

مكتبة

٥٧٠٧
٥٧٠٧

الرشاش

مكتبة

AD 5707

F

سالانہ چندہ	جامعۃ الرشاد، اعظم گڑھ، کراچی	سالانہ چندہ
ملک غیرت	ماہنامہ	ہندوستان سے 20/-
بارہ ڈالر امریکی	جامعۃ الرشاد	چندہ ششماہی 12/-
12/-		قیمت فی پرچہ 2/-

جلد ۲ || بابک جنوری فروغی مطابق ربیع الثانی و جمادی اول ۱۳۱۲ شماری

فہرست مضامین

صفحہ	موضوع	مرتب
۲	رسالت	
۳	قرآن میں آیت رحم	
۴	غزوہ بنی النضیر کا اصل باعث	جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب پیرس (فرانس)
۵	دور حاضر میں اسلامی اقتدار کی منہویت	جناب غلام رسول ملک صاحب پکڑ خنبہ انگریزی کثیر پروغوش
۶	ذرائع پیداوار اور ذرائع تقسیم کی ملکیت	مرتب
۷	خوش اخلاقی کا معیار	
۸	اخلاق سلف	
۹	دعا کے بارے میں کچھ باتیں	
۱۰	باب الاستفسار و الجواب	
۱۱	کوائف جامعۃ الرشاد	
۱۲	الرشاد کی ڈاک	
۱۳	نئی کتابیں	

مجلد رشاد

صفحہ	موضوع	مرتب
۱	مجیب اللہ ندوی	
۲	ڈاکٹر مولانا حافظ محمد نسیم صدیقی ندوی	حال مقیم ابوظہبی
۳	ڈاکٹر پروین شیر الحق	جامعہ ملیہ نئی دہلی
۴	مولانا عمار احمد صاحب	بیت المعارف
۵	ایم۔ اے رشادی	الآباد

رشاحت

آزادی کے بعد سے مسلمانوں کے ساتھ صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومت کا جو طرز عمل رہا ہے اس کی بنا پر یہ کہنا شاید صحیح ہو کہ مسلمانوں کے ایک ایک امتیاز کو مٹا کر ان کو دوسرے درجہ کا شہری بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی ہے، آزادی کے بعد اردو زبان کو دین نکالا ملا، مسلم یونیورسٹی کی آزادی سلب کی گئی، مسلم پرسنل لا کے بیشتر حصہ کو ختم کر دیا گیا ابتدائی تعلیم کو ہندو تہذیب کے فروغ کا ذریعہ ہی نہیں بنایا گیا بلکہ اسلامیہ مکاتب کے نام سے انگریزوں کے زمانہ سے جو الگ ایک نظام تھا اور جس کے لئے الگ سے مسلمان انسپکٹر رکھا جاتا تھا، اور ان میں مسلمان پچھروں ہی کا تقرر ہوتا تھا وہ سب ختم کر دیا گیا، سرکاری ملازمتوں کے بعض شعبوں میں مسلمانوں کا تناسب صفر کے برابر کر دیا گیا، ہماری پہلی دستور ساز پارلیمنٹ نے ڈاکٹر امبیہ کرآنجہانی کی سرکردگی میں جو دستور بنایا وہ یقیناً جمہوری اور سیکولر تھا مگر اس دستور کے نفاذ اور صوبائی حکومتوں کے متعصبانہ دائرہ اختیار نے، عملی طور پر اسے ہندی، ہندو، ہندوستان بنا کر رکھ دیا ہے۔

۳۵ برس سے مسلمانوں کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے کہ ان کی زبان تہذیب اور ادب پر دھاوا بولا جاتا ہے اور ان کی امتیازی خصوصیات کو مجروح کیا جاتا ہے اور پھر چیخ و پکار یا ملک کے حالات یا سیاسی مصلحت کے تحت چھینے ہوئے اختیارات میں سے کچھ حصہ اس طرح مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے جس طرح کسی سائل کو بھیج دیا جاتی ہے

اور اسے ایک کارنامہ ثابت کرنے کے لئے پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے، مسلم یونیورسٹی کے اختیار است
 ۱۹۵۲ء سے ۱۹۷۲ء تک برابر چھینے گئے، اب اس کے لئے بل لاکر اپنا کارنامہ دکھلایا جا رہا
 ہے، اردو زبان گو مسلمانوں کی تہا زبان نہیں ہے مگر اس کا رشتہ کسی نہ کسی صورت میں مسلمانوں
 کی علمی و تہذیبی خصوصیات سے جڑا ہوا ہے اس لئے اس کو برداشت نہیں کیا گیا اور کئی صوبائی
 حکومتوں نے دفتروں، کچہریوں اور اسکولوں سے اسے کلچر ختم کر کے روٹی روزی سے
 اس کا رشتہ کاٹ دیا تاکہ یہ زبان خود بخود مر جائے، دوسری طرف یہ بادد کرانے کے لئے کہ
 حکومت کو اردو سے کوئی دشمنی نہیں ہے اردو بورڈ اور اردو اکیڈمی قائم کر کے حکومت کے
 چند مسلمان کارندوں کی پرورش کی جا رہی ہے اور تھوڑے تھوڑے دنوں کے وقفہ سے اردو
 کو دوسری زبان بنانے اور اس کا حق واپس کرنے کی بات سیاسی بازگردہراتے رہتے ہیں، یہ
 کتنا غلط ہے کہ فرقہ پرستوں کی وجہ سے حکومت اردو زبان کے سلسلہ میں کچھ نہیں کر پا رہی ہے
 بلکہ خود کانگریس کی سیکولر حکومت کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو ہر اس چیز کو جن کی کسی درجہ
 میں مسلمانوں سے نسبت ہے برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ یوپی حکومت نے
 جب کیمینٹ میں یہ مسئلہ رکھا تو اس کے کئی وزرا، باسڈ یوسنگ اور لوک پتی تریپاٹھی وغیرہ نے مخالفت
 کی اور بعض نے اس مسئلہ پر استعفا کی دھمکی دی۔

یہی صورت حال مسلم پرسنل لا کے بارے میں ہے، سب سے پہلے شفعہ کے حق کو ختم کیا گیا
 یہ شفعہ کا حق ہی تھا جس کی وجہ سے غریب مسلمانوں کی جائیداد فروخت ہونے سے بچ سکتی تھی
 دوسرا آدمی مسلمانوں کی جائیداد لیتے ہوئے اس لئے ڈرتا تھا کہ اگر ہم خریدیں گے تو شفعہ کے تحت
 اس کا کوئی دوسرا بھائی و دعویٰ کرے واپس لے لیگا۔ اسی طرح وراثت کا دائرہ اور میر اور
 وقف کے اختیارات محدود کر دئے گئے نکاح و طلاق کے سلسلہ میں کچھ ایسی پابندیاں لگا
 دی گئی ہیں جو اسلامی شریعت کے بالکل منافی ہیں۔

حکومت کے ذمہ داروں کی طرف سے گاہے بگاہے اعلان ہوتا رہتا ہے کہ مسلمانوں کے
 مسلم پرسنل لا میں کسی طرح کی مخالفت نہیں کی جائے گی مگر آہستہ آہستہ اس کے پورے ڈھچکے کو بے

یہی صورت ملازمتوں میں مسلمانوں کے تناسب کی ہے، سر دوسرے کے مقابلہ کے امتحانوں کے نتائج پر برکت دیتے ہیں ان کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد مسلمان قوم کے نام کی کوئی قوم اب ہندوستان میں یا تو بقی ہی نہیں ہے یا اگر بقی ہے تو تعلیمی اعتبار سے وہ بانجھ ہو گئی ہے جبکہ آزادی سے پہلے ان سردسوں میں مسلمانوں کا تناسب ہندوؤں کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا تھا، یہی حال پولیس، فوج اور دوسرے اور تیسرے درجے کے ملازمین کا ہے کہ آزادی سے پہلے ان محکموں میں مسلمانوں کا تناسب پچیس فی صد تک ہوتا تھا اور اب دو چار فی صد بھی باقی نہیں ہے گویا سول سر دوسر اور ایڈمنسٹریٹو سر دوسوں کے قابل تو مسلمان پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اب ان میں پولیس، فوج، کلرک اور چیراسی کے لائق بھی افراد پیدا نہیں ہو رہے ہیں نا انصافی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے؟

تعلیم کا معاملہ اس وقت سب سے اہم ہے جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے کہ آزادی سے پہلے اسلامیہ مکاتب کا ایک مستقل شعبہ قائم تھا اور اس میں اردو میڈیم سے تعلیم ہوتی تھی اور اس کا سارا خرچ حکومت برداشت کرتی تھی مگر ہماری سیکولر حکومت اس فرقہ پرستی کو کس طرح برداشت کر سکتی تھی چنانچہ اس نے اس کا نام تو باقی رکھا ہے مگر علاوہ ہندی میڈیم پرائمری اسکول جو کر رہ گئے ہیں۔

حالات کا اندازہ کر کے مسلمانوں نے اس نا انصافی کی شکایت کرنے کے بجائے انھوں نے ابتدائی تعلیم کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی جدوجہد شروع کر دی اور اپنی غربت کے باوجود انھوں نے گاؤں گاؤں اور محلے محلے اپنے پیسے سے اردو میڈیم مکتب اور مدرسے کھولے جس کے اوپر اس غریب قوم کا کرداروں رد یہ سالانہ خرچ ہو رہا ہے۔ ان کے لئے ایسا کرنا اس لئے ضروری تھا کہ مسلمان بچے ہندی، انگریزی، حساب، تاریخ و جغرافیہ اور سماجی علوم کے ساتھ اردو زبان (یا جوان کی مادری زبان ہو) قرآن پاک اور دینیات کی بھی تعلیم حاصل کر لیں تاکہ وہ ترقی و تہذیب میں بھی دوسرے بچوں سے پیچھے نہ رہیں اور اپنے مذہب سے بیگانہ نہ ہوئے نہ پائیس اس لئے کہ حکومت کے نصاب تعلیم میں پرائمری ایجنس سے لے کر یونیورسٹی تک بچے کے لئے مذہبی اور اخلاقی تعلیم کے لئے کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ اس لئے ایسا کہ ان کے لئے مانگوں پر تھا، مگر ہماری

سیکولر حکومت اس کو بھی برداشت نہ کر سکی، پہلے جبری تعلیم کے ذریعہ ابتدائی تعلیم کے ان دینی مکاتب پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر جب اس میں ناکامی ہوئی تو پھر کوئٹہ کی کینٹن مقرر کر کے بڑی اسکول کی ایکم بنا کر مسلمانوں کے اس ابتدائی تعلیم کے نظام کے سر پر ایک تلوار لٹکادی گئی ہے، گویا یہی حالات نے اس تلوار کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور وہ ایکم فی الحال سر دھانہ میں ڈال دی گئی ہے مگر خطرہ ہر وقت لاحق ہے کہ اس کے ذریعہ مدارس اسلامیہ کی شرہ لگ کب نہ کاٹ دی جائے! جو کینٹنل کو ڈکی دفعہ ۳۷ ایس یو پی گورنمنٹ نے مسلمانوں کے احتجاج پر یہ ترسیم کر دی ہے کہ جو مکاتب گورنمنٹ سے رنگ نازدہیں ہیں ان کے پڑھے ہوئے بچوں کا داخلہ اسٹ کے درجہ چھ میں کر لیا جائیگا مگر مختلف اضلاع میں حکمہ تعلیم کے ذمہ دار مکتب کے بچوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور بعض جگہ چھ چھینے کے بعد اسکول سے یہ لکھ کر بعض بچوں کو خارج کر دیا گیا ہے کہ ان کے پاس رنگ نازدہ مدرسہ کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، حالانکہ درجہ چھ کے لئے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

تعلیم کے سلسلہ میں یہ بات بھی عرض کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی بننے والی دھرمی قوموں کی تعلیم کا مسئلہ صرف ایک ہے وہ یہ کہ ان کی نسل اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم پا کر دنیا میں ترقی کرنے خواہ ان میں مذہبی اور اخلاقی حس باقی رہے یا نہ رہے، مگر مسلمانوں کے سامنے ان کی نسل کا صرف تعلیم بانٹہ ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ ان کے سامنے یہ مسئلہ بھی ہے کہ ان کی نسل اعلیٰ تعلیم بانٹہ ہونے کے ساتھ مسلمان بھی باقی رہے اور ان کا دین و ایمان بھی محفوظ رہے۔ اس لئے تعلیم کے سلسلہ میں حکومت کے ذمہ داروں کو مسلمانوں کے اس نازک احساس کو بڑی سنجیدگی سے سمجھ لینا چاہئے اسی احساس کی وجہ سے یہ غریب قوم کروڑوں روپیہ اپنے مدارس اور مکاتب پر سالانہ خرچ کر رہی ہے۔ اس صورت حال میں مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس ہندوستان میں ایک زندہ قوم کی طرح اگر انھیں باقی رہنا ہے تو ان کو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے ہندوستان کی حکومت کی طرف سے اپنی ساری امیدوں اور سہاروں کو توڑ لینا چاہئے اور زندگی کے ہر میدان میں اپنے بن بوتے پر لگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے اور اسی پر ان کو اپنی ساری توانائی لگا دینی چاہئے۔ ان کی یہ داخلی اور خارجی جدوجہد ہی ان کو عزت کا مقام عطا کر سکتی ہے اور ان کو دوسرے دہے کا شہری بنانے سے روک سکتی ہے۔ مگر اس کے لئے ضرورت ہے کہ جماب اندر اتحاد ہو تنظیم ہو، ہمارا ذہن میں تصویر

کاموں کی اہمیت بیٹھے اور اسی کے ساتھ ہم ایک اجتماعی قیادت فراہم کر سکیں، آزادی کے بعد ایک ہی مخلص اور بے غرض قائد ڈاکٹر عبدالحلیم زیدی مرحوم پیدا ہوا تھا جس کے قلب میں درد تھا مخلص تھا، غیرت و حمیت تھی جس نے اپنے جان و مال کی ساری توانائی اس مجاہد پر لگا دی تھی مگر انہوں نے کچھ تو کم نہ اس کا ساتھ نہیں دیا اور وہ اپنی حسرتوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب اس کی تلخی کا ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس کے لئے کوئی اجتماعی قیادت فراہم کر سکیں مگر اس کیلئے کچھ بڑے کسر و اکسائمنٹ و اینارجی کا کام لینا ہو گا اور اس کی خاطر اپنے بہت سے فائدہ مند اور جذبات کی قربانی دینی ہو گی کاش مسلمان قوم کے موجودہ رہنما اور جماعتیں اپنے شخصی اور جماعتی تحفظات سے اوپر اٹھ کر اس کام کو کوڑھائیں تو امت مسلمہ ہند پر ان کا بہت بڑا احسان ہو گا اور یہ ایک تاریخی سازگار نامہ ہوتا۔

اسی کے ساتھ اس حقیقت کو بھی ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ ہمارے دین، ہماری زبان، اور ہماری تہذیب کو نہ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے مسلمان ممبر بچا سکتے ہیں اور نہ انفرادی طور پر مولانا ابوالکلام جیسی عظیم شخصیت کی وزارت تعلیم بچا سکتی ہے اور نہ ڈاکٹر ذاکر حسین اور فخر الدین علی احمد جیسے ممتاز حضرات کی صدر رہیں بچا سکتی ہیں۔ اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہماری خدا اعتماد اور خود اعتمادی ہی بچا سکتی ہے ہمارے پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ممبر مسلمانوں کے نام پر ممبری پاتے ہیں اور کرسی پر جانے کے بعد ان کی ساری وفاداری دین و ملت کے بجائے اپنی پارٹی یا اپنی ذات سے ہو جاتی ہے۔ الاما شاء اللہ اس لئے وہ ہمیشہ ملی مفاد کے مقابلہ میں اپنی پارٹی اور اپنے ذاتی مفاد کے لئے تریج دینے میں ہی اپنی خیر سمجھتے ہیں اس لئے مسلمانوں کو اس ہمارے سے بھی اپنی ساری امیدوں کو منقطع کر لینا چاہئے اور نہ اپنے ملی معاملات میں ان کو کوئی اہمیت دینی چاہئے۔

امارت شرمیہ بہار ایک مدت سے مسلمانوں کے آپسی معاملات کے بارے میں شرعی فیصلے کرتی ہے اور اس کے فیصلوں کو آزادی سے پہلے سے حکومت بہار تسلیم بھی کرتی رہی ہے جس کی وجہ سے مسلمان موجودہ عدالتوں کی بہت سی جان لیوا پریشانیوں سے بچ گئے اور ان کو بڑی راحت ملی

اس وقت امارت شریعہ کے امیر مولانا منت اللہ صاحب رحمانی اور ناظم مولانا نظام الدین صاحب ہیں، ان حضرات نے قضا کے کام کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے ساتھ امارت کے دائرہ کار کو اور زیادہ وسیع کر دیا ہے اور مسلمانوں کی اقتصادی مدد کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کر لیا ہے۔ اسی پروگرام کے تحت بہار شریف کے قرب و جوار کے وہ مسلمان جو پچھلے سال کے نسا میں تباہ و برباد ہو گئے تھے ان کے لئے انھوں نے ایک الگ کالونی بسادی ہے اور بچا سوں خاندان اس میں آباد ہو گئے ہیں۔ یہ امارت شریعہ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ مسلمان جماعتوں کو اور اداروں کو اسی تعمیری ذہن سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاء اللہ یہ تعمیری ذہن ان کی بڑی سے بڑی مصیبت کو دور کر دے گا اور ان کو وہ مقام عطا کرے گا جو دوسرے ذریعوں سے وہ اب تک نہیں حاصل کر سکے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے موجودہ اختلافات کے سلسلہ میں اپنی معلومات کی روشنی میں عاجز ہے جو کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں بعض ممتاز علماء اور مجتہد لوگوں کے تائیدی خطوط بھی آئے ہیں۔ اور ایک حلقہ کے بعض حضرات کو اس سے کافی تکلیف پہنچی ہے اور انھوں نے فیض و غضب سے بھر چوٹے خطوط لکھے ہیں جن کا میں نے بحمد اللہ کوئی اثر نہیں لیا مگر ہمارے ضلع کے مشہور قصبہ منو کے ایک نوجوان عالم مولانا ندیر احمد صاحب نے جس شریفانہ انداز سے میرے بعض فقروں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا اس کا قلب پر اثر بھی ہوا اور ندامت بھی۔ گو میری رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے مگر میں ان تکلیف دہ فقروں کے لئے ان سے اور جن لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچی ہے معذرت خواہ ہوں، خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ کسی ذاتی پر غاش یا بغضیت کی بنا پر نہیں بلکہ دارالعلوم کی محبت اور مفاد میں لکھا ہے مگر پر غلوں کام میں بھی غلطی کا بہر حال امکان ہوتا ہے اس لئے راقم الحروف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس ہدایت پر عمل کرنے میں ذرا بھی تا مل نہیں کرتا۔

المراجعة الى الحق خير من العادي في الباطل حق کی طرف پلٹ آنا غلط بات پر رائے رہنے سے بہتر ہے۔

ایک سنانہ

رشتات لکے جا چکے تھے کہ ۲ جنوری کے اخبار میں یہ افوسناک خبر پڑھی کہ یادگار سلف حضرت مولانا محمد احمد صاحب مدظلہ کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔

انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی نیک بختی کے صلہ میں انھیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور حضرت مولانا کو صبر و رضا کے درجہ علیا پر فائز فرمائے اور صاحبزادگان اور صاحبزادیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا پرتاب گدھ بھی ایک زمانہ میں جب ان کے قوی مضبوط تھے تبلیغ دین کا جذبہ فزاواں لے ہوئے پرتاب گدھ اور سلطان پور وغیرہ کے گاؤں گاؤں کا دورہ کرتے تھے۔ وہ جھولے میں روٹی یا چنا وغیرہ لیتے تھے وہی خود کھاتے تھے اور جو ساتھی ہمراہ ہوتے ان کو بھی کھلاتے، دعوت بہت کم قبول کرتے تھے، اس طرح وہ ہفتوں گھر واپس نہیں ہوتے تھے اس شناس ناز و زوہ اور طاوت قرآن پاک کی پابندی کے ساتھ گھر کا سارا انتظام اور بچوں کی دیکھ بھال اہلیہ محترمہ کرتی تھیں اور ان کی واپسی پر وہ کبھی کسی ناگواری یا تکلیف کا اظہار نہیں کرتی تھیں، وہ اس حدیث کی مصداق تھیں جس میں صاحب عورت کو "خیر متاع الدنیا" اور "اذا غاب مہنا زوجها نفحت فی نفسها و مالہ" کہا گیا ہے۔ وہ کئی برس سے بے حد کمزور ہو گئی تھیں اور کچھ دنوں سے صاحب فراش تھیں مگر اس حالت میں بھی نماز کی پابندی ہر وقت تسبیح پڑھتی رہتی تھیں اور کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتیں تو رونا لکنا پوچھتیں کہ اماں کیا دعا کر رہی ہیں کہتیں کہ تمہارے آبا کے لئے دعا کر رہی ہوں کہ وہ تندرست رہیں اور دین کا زیادہ سے زیادہ کام کریں۔

مولانا فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ان کا (اہلیہ) تعاون میرے ساتھ نہ ہوتا اور انھوں نے مجھے آزادانہ رکھا ہوتا میں اتنا دین کا کام نہ کر پاتا۔ ان کی تجبیز و تکلیفیں رات میں ہوتی مگر سردی اور اندھیری کے باوجود اس معمولی دیہات میں اتنا مجھے تھا کہ بہت سے لوگوں کو کندھا دینے کی نوبت نہیں آتی۔ اللہ اپنی رحمت بے پایاں اور ان کے اس پر عزیمت عمل کے صلہ میں ضرور ان کو اپنی فاضل رحمتوں سے ڈھانک سا گا۔ (حوم ہم سب کی معنوی ماں تھیں سہلے مولانا اور ان کے صاحبزادگان اور صاحبزادیوں کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں اس خبر کو سننے ہی راقم الحروف نے اساتذہ اور طلبہ کے سامنے بعد نماز عصر روضہ کے بانے میں کچھ باتیں عرض کیں اور قرآن خوانی کے بعد ان کے لئے دُعا کے مغفرت کی گئی اور خود تعزیت کیلئے بیٹھے پچھلے پور حاضر ہو کر حضرت مولانا کے غم میں اور حوم کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ایصالِ ثواب میں شریک ہو گئے۔

(۲) قرآن مجید میں آیتِ رجم (محبیب اللہ ندوی)

اس تہید کے بعد اب ہم اس ٹکڑے پر بحث کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی ایک آیت تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی اس ٹکڑے کے کلام الہی نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ قرآن میں آیت رجم نازل ہوئی تھی مگر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم باقی ہے، حالانکہ جب بھی قرآن کا کوئی ٹکڑا نازل ہوتا تھا اس کا علم ہر خاص عام کو ہو جاتا تھا، اور رجم کے سلسلہ میں کسی صریح آیت کے نزول کا علم تو اور زیادہ زبان زد خاص عام ہونا چاہئے تھا اس لئے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے عام مجمع میں متعدد بار رجم کی سزا دی ہے، ان سزا پانے والوں میں مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی بھی تھے اس لئے اس کا چرچا تو گھر گھر ہوا ہوگا، ایسی صورت میں اگر رجم کے بارے میں کوئی صریح آیت نازل ہوتی تو بہتوں کو اس کا علم ہوتا، اور وہ آیت بہت سے لوگوں کے سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہو جاتی اور جب وہ منسوخ قرار دی جاتی تو اس کا علم بھی اسی اعتبار سے بہت سے افراد کو ہونا چاہئے تھا، مگر اس سلسلہ میں محض چار صحابہ کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ انھوں نے مذکورہ ٹکڑے کو آیت رجم بتایا ہے ان میں سے ہر ایک کا بیان دوسرے سے مختلف اور بعض حیثیتوں سے مضطرب اور متضاد ہے۔ حالانکہ کسی کلام کو کلام الہی کہنے کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی روایت متواتر ہو، اور یہ ٹکڑا متواتر کیا مشہور بھی نہیں ہے ہم ان

چار روایتوں کو نقل کر کے ہر ایک پر الگ الگ بحث کریں گے۔

پہلی روایت | عن زربن جیش قال قال ابی بن کعب وكان يقرء سورة الاحزاب قال قلت ثلاثا تلتين اية قال قط قلت قط قال لقد رايتها انها للعدل البقو ولقد ترانا يقرأنا فيها الشيخ والشيخة اذ ازيينا فارجموها البتة نكالا من الله والله عز يزحكيم له

زربن جیش سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ سورہ احزاب میں کتنی آیتیں ہیں، میں نے کہا کہ ۳، آیتیں ہیں۔ پوچھا کہ بس اسی قدر آیتیں ہیں میں نے کہا ہاں محض ۳، آیتیں ہیں۔ انھوں نے کہا میں نے پوری سورہ فرمائی تھی اور قریب قریب سورہ بقرہ کے برابر تھی، اس میں جو آیتیں ہم نے پڑھی تھیں ان ہی میں ایک آیت الشيخ والشيخة اذ ازيينا فارجموها البتة نكالا من الله والسر عزيز حكيم بھی تھی۔

دوسری روایت | ابو امامہ بن سہل اپنی خالہ یا چھوٹی سے روایت کیا ہے۔

قلت لقد قرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اية الرجوع الشيخ والشيخة اذ ازيينا فارجموها البتة بما قضينا من اللذة

انھوں نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت رجم پڑھائی تھی اور وہ یہ ہے کہ الشيخ والشيخة اذ ازيينا فارجموها البتة بما قضينا من اللذة

تیسری روایت | کثیر بن الصلت کا بیان ہے کہ حضرت عمرو بن ماس اور حضرت زید بن ثابت

صحف کی کتاب کر رہے تھے کہ آیت مذکور سانسے آئی تو زید بن ثابت نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ..... سمعت يقول الشيخ والشيخة اذ ازيينا فارجموها البتة فقال عمرو لما نزلت آيت ابني صلى الله عليه وسلم نقلت اكثرا فانه كره ذلك فقال عمرو

سمعت يقول الشيخ والشيخة اذ ازيينا فارجموها البتة فقال عمرو لما نزلت آيت ابني صلى الله عليه وسلم نقلت اكثرا فانه كره ذلك فقال عمرو

یہ روایت مستدرک حاکم اور سنن بیہقی دونوں میں مندرج ہے، روایت کے الفاظ ہم نے مستدرک سے نقل کئے ہیں مگر اس کے ابتدائی حصہ کا مفہوم زیادہ واضح نہیں تھا اس لئے ترجمہ دونوں روایتوں کو سانسے رکھ کر کیا گیا ہے۔

الا تری اذا زنی وقد احصن جلد ورجم
واذا لم يحصن جلد وان الشیب اذا
زنی وقد احصن رجما له

اسے لکھوا دیجئے، تو آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا، پھر ابن عباس نے حضرت زیدؓ سے کہا کہ اس ناگواری کی وجہ اس آیت کی لفظی و منہوی غامضی ہے آپ اس پر غور کیجئے، اس میں مطلقاً بوڑھے زانیوں کو رجم کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی غیر شادی شدہ بوڑھا زنا کرے تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں اور اگر کوئی شادی شدہ جوان زنا کرے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ گویا اس میں تناقض ہے۔

چوتھی روایت | اس سلسلہ کی سب سے اہم روایت حضرت عمرؓ کی ہے جس کو امام مالک نے بوطاء میں نقل کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

ایاکم ان تملکوا من آية الرجوع .....
والذی نفی بیدہ لولان یقول الناس
زاد عمر فی کتاب اللہ لکتابا بیدی الشیخ
والشیخۃ اذا زینا فارجموها البتۃ ۛ

میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ آیت رجم کے بارے میں
شک کر کے ہلاکت میں نہ پڑو، خدا کی قسم اگر لوگ
یہ نہ کہتے کہ عمرؓ نے قرآن میں زیادتی کر دی تو میں اپنے
ہاتھ سے اس آیت کو قرآن میں لکھ دیتا۔

حضرت عمرؓ کی یہی روایت اب بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، وغیرہ میں ملاحظہ کیجئے جس کا خلاصہ یہ ہے،

حضرت عمرؓ کا پورے زمانہ خلافت میں یہ معمول تھا کہ حج کے موقع پر آپ اسلامی مملکت کے تمام صوبوں کے امراء کو مکہ کریمؓ طلب کرتے تھے اور ان سے ہر صوبہ کے دینی، اخلاقی اور سیاسی حالات دریافت کرتے تھے، جب آپ آخری بار حج کو تشریف لے گئے تو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے ذریعہ ان کو یہ علم ہوا کہ یہاں بعض اسلامی مسائل کے بارے میں کچھ لوگوں کے دلوں میں شبہات تھے یہ روایت بعض دوسرے طریقوں سے بھی مروی ہے، یہی اور بعض دوسری حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زیدؓ سے گفتگو حضرت عمرؓ نے نہیں بلکہ حضرت عمرؓ سے ہوئی تھی اور ان ہی سے اس کی غامضی کی طرف توجہ دلائی تھی۔
ۛ اسلامی مسائل میں سب سے اہم مسئلہ دہے۔ ایک حضرت صدیقؓ کی خلافت اور دوسرے زمانے رجم کی فرضیت۔

پیدا ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان مسائل کے بارے میں مجمع عام میں ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں، مگر حضرت ابن عوفؓ نے حضرت فاروقؓ سے عرض کیا کہ امیر المومنینؓ ایہ عام مجمع ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، بہت سے لوگ آپ کی تقریر کے مدعا کو سمجھ نہ سکیں گے اور واپس جا کر نہ جانے اس کے کیا کیا معانی پیدا کریں گے اور فتنہ اٹھائیں اس لئے میری رائے ہے کہ آپ یہ تقریر مدینہ منورہ میں کریں جہاں خواص اہل علم کا مجمع ہوگا۔ وہ منفر سخن تک پہنچیں گے اور چنانچہ حضرت عمرؓ اس ارادہ سے باز رہے۔ اور جب مدینہ منورہ واپس ہوئے تو پہلے ہی جمعہ میں ان مسائل پر تقریر فرمائی جس کے چند جملے بروایت بخاری یہ ہیں :

اما بعد۔ فانی قائل لکم مقالة قد قدر لی ان اقول لها لا ادري لعلها بین یدی اعلی فمن عقلها و دعاها فیلحدث بها حیث انتهت به راحلته و من خشی ان لا یعقلها فلا احد لا حد ان یکذب علی

میں ایک ایسی تقریر کروں گا جس کا ذکر کرنا میرے لئے انتہائی ضروری ہے، اس لئے کہ میں نہیں جانتا کہ موت ابھی آجائے تو جن لوگوں کے اندر اس تقریر کے سمجھنے اور اس کے ذہن نشین کر لینے کی صلاحیت ہو وہ اس کو جہاں تک پہنچا سکیں پہنچا دیں مگر جن لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ منفر سخن تک ان کی رسائی نہ ہو سکے گی تو میں ایسے کسی شخص کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میرے اوپر افراتفری پراپیڈا کرے اور جھوٹی پکی بات میری طرف منسوب کرے۔

اس تہدید کے بعد آپ نے فرمایا کہ

ان الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل الكتاب فكان مما انزل الله اية الرجوع فقراناها وعقلناها و عيناها

اجم رسول الله صلى الله عليه وسلم

رحمنا بعده فاختشى ان طال بالناس

بلا شبهة خدا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے خدا نے جو کلام آپ پر نازل فرمایا ہے اس میں آیت رجم بھی ہے، ہم نے اس آیت کو پڑھا سمجھا اور اس کو محفوظ رکھا (اور اس کا ثبوت

زمان ان يقول قائل والله ما تجد آية
الرجع في كتاب الله فيضلوا بتروك
فريضة انزلها الله والرجع في كتاب
الله حق على من ذنبا اذا احصن من الرجال
والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل
والاعتراف له

یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض نفیس
رحم کی سزا دی اور آپ کے بعد ہم نے اس پر عمل
کیا، میں ڈرتا ہوں کہ ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد
کہنے والے یہ نہ کہنے لگیں کہ ہم تو کتاب اللہ میں
آیت رجم (صراحتاً) نہیں پاتے پس اس شبہہ
میں وہ ایک فریضہ خداوندی کو ترک کر کے گمراہ
ہو جائیں۔ حالانکہ سزائے رجم کا حکم کتاب اللہ
میں (اشارۃ) موجود ہے۔ یہ سزا ان لوگوں کے
لئے ہے جو شادی شدہ ہوں، خواہ وہ مرد ہوں
یا عورت۔ مگر یہ سزا اس وقت نافذ ہوگی جب
اس کا شرعی ثبوت مل جائے۔ یا زانیہ حاملہ ہو
جائے یا مجرم خود اعتراف کر لے۔

پہلی تینوں روایتوں میں اور حضرت عمر کی جو روایت امام مالک نے نقل کی ہے اس میں
الشیخ والشیخۃ والے محکمے کا ذکر ہے۔ مگر حضرت عمر کی یہی روایت بخاری، مسلم، ابوداؤد،
ترمذی اور نسائی وغیرہ نے بھی نقل کی ہے مگر ان میں سے کسی نے اس فقرے کا ذکر نہیں کیا
ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان محدثین کے نزدیک حضرت عمرؓ کی طرف اس بات کی نسبت صحیح
نہیں ہے کہ انھوں نے اس فقرے کو کلام الہی کہا ہو یا صراحتاً یہ فرمایا ہو کہ کتاب اللہ میں
رجم کا ثبوت اسی منسوخ التلاوات آیت سے ثابت ہے، پھر اس میں اس بات کا بھی ذکر نہیں
ہے کہ جب اس کا حکم باقی ہے تو اس کی تلاوت کیوں منسوخ قرار دی گئی، اب ان روایتوں
پر الگ الگ غور کیجئے۔

پہلی روایت کے الفاظ پر غور کیجئے، اس میں ذکر ہے کہ یہ محکمہ سورۃ احزاب کا جزو تھا
اور سورۃ احزاب میں اس وقت معنی ۳ آیتیں ہیں، مگر اس کی ضخامت سورہ بقرہ کے

برابر تھی، روایت میں صراحت یہ ذکر تو نہیں ہے کہ یہ حصہ منسوخ ہو گیا مگر بظاہر اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ یہ حصہ غائب ہو گیا ہو۔

اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ سورہ احزاب کا جو حصہ منسوخ یا غائب ہو گیا ہے وہ قرآن میں موجودہ حصہ کی گئی گنا زیادہ تھا اس لئے کہ سورہ احزاب میں کل ۷۳ آیتیں ہیں اور سورہ بقرہ میں ۲۸۶ آیتیں، یہ ایک ایسی بات ہے جس کی تائید نہ تو کسی حدیث نبوی سے ہوتی ہے اور نہ کسی دوسرے صحابی کی روایت سے، ممکن ہے کہ سلسلہ سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہو اس لئے کہ اس کی سند پر کوجرح و تنقیہ نظر سے نہیں گزری مگر ہر نوع اصول روایت کے اعتبار سے کسی طرح اس روایت کو صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا، قرآن واضح طور پر اپنے محفوظ اور مکمل ہونے کا اعلان کرتا ہے اور اس سے اس کا غیر محفوظ ہونا ظاہر ہوتا ہے اس لئے ایک روایت کی بنا پر قرآن مجید کو کیسے ناقص قرار دیا جاسکتا ہے۔

حضرت ابی بن کعب جن سے یہ روایت منقول ہے، ان کے بچے کے راوی زبیر بن حبیش ہیں ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ علوی تھے، ممکن ہے کہ ان کی علویت سے ناگزیر اٹھ کر کسی شیعہ راوی نے ان کی طرف یہ روایت منسوب کر دی ہو، اور چونکہ یہ حضرت ابی بن کعبؓ کے معروف شاگرد تھے اس لئے یہ روایت کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی ہو یا یہ قیاس اس لئے بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے بارے میں بعض شیعوں کا جو تصور ہے اس میں اور اس روایت میں ہم آہنگی ہے۔

پھر حضرت ابی بن کعبؓ کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رحم کو قرآنی حکم اسی منسوخ التلاوات آیت کی وجہ سے تسلیم کرتے تھے۔ مگر کثر السمال کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو سنت نبوی سمجھتے تھے، ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں تو صحیح نہیں ہو سکتیں اس لئے لامحالہ ان میں سے کسی ایک ترجیح دینا پڑے گا۔ میرے خیال میں وہ سری بات اس لئے زیادہ قریں قیاس ہے کہ اس رائے میں ان کے ساتھ بعض دوسرے جلیل القدر صحابہ بھی شریک ہیں مگر دوسری میں یہ تنہا ہیں۔

دوسری روایت ابو امامہؓ یا ابو اسامہؓ نے اپنی صحابہ خالہ یا بھوئی سے کی ہے رجال

اور طبقات کی کتابوں میں نہ تو ابوالاسر بن سہیل کے حالات ملتے ہیں اور نہ ان کی پھوپھی اور خالہ کا ذکر ملتا ہے کہ ان کے نام و نسب اور روایت حدیث میں ان کے مرتبہ کا اندازہ کیا جاسکے اس لئے اصول روایت سے قطع نظر "جہالت رواۃ" اس روایت کے ناقابل اعتبار ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

تیسری روایت حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہے۔ اس روایت کے آخری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حکمران کا ذکر آیا تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا کاغذ کرہ ذلک۔

ایک طرف تو کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کلام الہی کا کوئی حصہ نازل ہوتا تھا تو آپ خود بھی اسے مستحضر کر لیتے تھے اور فوراً کاتبین وحی کو بلا کر اس کا اظہار دیتے اور حاضرین کو سن کر یا نمازوں میں پڑھ کر اس کا عام چرچا فرما دیتے تھے اس طرح وہ نازل ہوتے ہی سیکڑوں سیلوں اور سفینوں میں محفوظ ہو جاتا تھا مگر اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کلام الہی کا کوئی حصہ ایسا بھی تھا کہ آپ نے اسے کسی کو سنایا اور نہ اظہار کیا بلکہ جب آپ سے اس کے لکھوانے کی فرمائش کی گئی تو آپ نے ناگواری ظاہر کی، حالانکہ اس ناگواری کی کوئی بات نہیں تھی، آپ یہ فرما سکتے تھے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جوں ہی اس کا نزول ہوا، حضرت ابن عباسؓ یا حضرت عمرؓ آپ کی خدمت میں گئے (لما نزلت آیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے لکھنے کی فرمائش کی، مگر آپ نے اس سے انکار فرمایا آخر کار ایسی آیت کے نزول سے فائدہ ہی کیا تھا، جس کی نہ تو ایک دن تلاوت ہی ہوئی اور نہ اس پر ایک دن عمل ہوا۔

اس روایت کا وہ حصہ اور بھی قابل غور ہے جس میں اس حکمران کے منوی نقص پر روشنی ڈالی گئی ہے حضرت ابن عباسؓ یا حضرت عمرؓ نے زید بن ثابتؓ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ ذرا اس مفہوم پر غور کریں اس میں مطلقاً بوڑھوں کے مرتکب زنا ہونے کی سزا رجم قرار دی گئی ہے خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں۔ مگر عمل اس کے خلاف ہے، عمل تو یہ ہے کہ اگر بوڑھا شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا اور اگر اس نے شادی نہیں کی ہے اور بڑھاپے میں اس نے

اس جرم کا ارتکاب کیا تو اس کو محض سو کوڑے کی سزا دی جائے گی، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ محض بوڑھے زاینوں ہی کو جرم کیا جائے گا لیکن علانیہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان شادی شدہ ہو اور وہ ذکا ارتکاب کرے تو اس کو بھی جرم کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ آیت اس لئے منسوخ قرار دی گئی کہ اس میں منسوی نقص بھی ہے اور تقابل کے خلاف بھی۔ اس بیان سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔

ایک یہ کہ جن صحابی نے اس پر یہ عقلی اعتراض کیا ہے ان کے نزدیک حکم الہی کے مقابلہ میں تقابل زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور کلام الہی کے منسوخ ہونے کے لئے خلاف تقابل ہونا کافی ہے۔ دوسری یہ کہ کلام الہی کا کوئی حصہ ایسا بھی ہے جو محض اپنے منسوی نقص کی وجہ سے منسوخ ہوا، اور یہ منسوی نقص خدا اور اس کے رسول نے نہیں، بلکہ ایک صحابی نے بتایا، غور کیجئے کہ وہ اس روایت کو تسلیم کر لینے کے بعد ہیں دین کی کتنی بنیادی باتوں سے دست بردار ہونا اور ان پر تیشہ چلانا پڑے گا۔ (باقی)

عمر کا ہر لمحہ قیمتی ہے

علامہ شبلی نے اپنے سفر نامہ مصر و شام میں لکھا ہے کہ جس جہاز سے وہ سفر کر رہے تھے اسی میں مشہور انگریز مصنف پروفیسر آرنلڈ جن کا علی گڑھ میں ساتھ رہ چکا تھا بھی سفر کر رہے تھے، تو راستہ میں جہاز خطرے میں آگیا اور قریب تھا کہ وہ غرق ہو جائے جہاز کے کپتان نے یہ اعلان کر دیا کہ اب جہاز ہمارے قابو سے باہر ہے، سب لوگ اپنے بچنے کی تدبیریں کر لیں۔ علامہ شبلی پریشان پروفیسر آرنلڈ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ اطمینان سے بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں۔ انھوں نے تعجب سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جہاز کے ڈوب جانے کا اعلان ہو چکا ہے انھوں نے کہا کہ ہاں معلوم ہے مگر اب عمر کے جوئے باقی ہیں، انھیں کیوں ضائع کیا جائے جو ہونا ہے وہ تو ہو گا ہی۔ پروفیسر آرنلڈ نے ایسی بصیرت افروز بات کہی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی چنانچہ جہاز خطرے سے نکل گیا اور جو لوگ حیران و پریشان تھے وہ اپنی منزل تک پہنچے اور پروفیسر آرنلڈ بھی۔

غزوہ بنی النضیر صل عہد

ابن اسحاق کی کتاب میں ایک قدیم یہودی کتابت؛

از محترم جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، پیرس (فرانس)

سیرۃ النبی (علی صاحبہا السلام) کے اس واقعے سے بچہ بچہ واقف ہے کہ سب سے پہلے کے معرکہ بدر کے کچھ دن بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں اور بنی النضیر کے یہودیوں میں لڑائی ہوئی۔ فتح پر رسول اکرم نے ان کو اس شرط پر صاف کر دیا کہ اپنا سارا مال و متاع حتیٰ کہ قرض کی جو نہیں تھیں مسلمانوں سے واپس حاصل کر کے کہیں اور جا لیں، یہ لڑائی کیوں ہوئی؟

ابن ہشام (یعنی ابن اسحاق) نے لکھا ہے کہ بدر کی شکست پر کھسپانی بلی کی طرح مشرکین کہنے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی کسی مسلمان کو قتل یا گرفتار کرے تو اسے انعام دیا جائے گا۔ ایک زبردست بے اصول قبیلے نے رسول اکرم سے التجا کی کہ تبلیغ اسلام کے لئے اس کے ہاں چند مشنری بھیجے جائیں اور جب وہ اس کے ہاں پہنچے تو ان کو گھیر کر مار ڈالا یا قید کر کے اہل مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تاکہ بچا تو صرف ایک مسلمان جو تانے کے اونٹوں کو چراگاہ لے گیا تھا اور وہاں پر بدلت جان بچا کر مدینہ روانہ ہوا (یعنی عمر بن امیر مخرمی) مدینے سے ایک منزل پہلے انھیں دو بدوی ملے اور معلوم ہوا کہ وہ اسی قبیلے کے افراد ہیں جس نے مسلمانوں کو بھوکے سے قتل کیا تھا، کھاپی کر جب دونوں

لے بنو عامر لے یہ پیغام ابوالبرکلائی لے کر آیا تھا تاکہ فروخت کرنے کا معاملہ حلال ہو جاوے کیا تھا جس میں انھوں نے حضرت عیسیٰ ابن الدثنہ کو قریش کے ہاتھ فروخت کیا تھا، بنو عامر کے مسلک میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا غالباً ڈاکٹر صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ بعض روایتوں میں ہے کہ انھوں نے خود ان کو چھڑا دیا اور ان کے سر کے بال کاٹ دیئے۔

بدوی سو گئے تو حضرت عمر بن امیہ نے چپکے سے اور انتقام لینے کے لئے ان کو قتل کر دیا جب
 بنی ہنہ پر ہجرت کے بعد بیان کے تو رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ بدوی دوست (مسلمان تھے) اور پروانہ
 انہیں لے کر گئے تھے، ظاہر ہے کہ قتل خطا پر خوں بہا دینے کی ضرورت تھی۔ رسول اکرم بنی النضیر کے
 یہودیوں کے یہاں گئے تاکہ وہ بھی خوں بہا کی ادائی میں شرکت کریں۔ بنی ظاہر تو انہوں نے قبول کیا
 اور انتظار کرنے کو کہا، پھر جس گروہی کے بچے سائے میں رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے، چاہا کہ اس کے
 اوپر سے چلے کے باٹ کر کر آپ کو قتل کر دیں رسول اکرم نے اسے بھانپ لیا اور حضرت ابو بکر
 وغیرہ عرامیوں کے ساتھ بھی آنا ہوں، ”کہہ کر مدینہ واپس ہو گئے، پھر دوسرے دن سزا دی کے
 لئے بنی النضیر کا محاصرہ کیا.....

ابن اسحاق کی اس روایت کو تقریباً سارے ہی متاخرین دہراتے رہے ہیں۔ مجھے یقین ہی
 ہے اس سے گفتگو رہی، ایک بار ہمارے سب سے بڑے سوانح نگار بنو ی (مولانا سید سلیمان ندوی)
 مرحوم حیدر آباد دکن آئے تو میں نے ان سے طالب علمانہ پوچھا تھا کہ قاتل جب مسلمان تھا تو
 یہودیوں پر خوں بہا کی کیوں ذمہ داری ہونی چاہئے؟ زیادہ سوچے بغیر فرمایا: ”نہیں جی وہ ذمہ دار
 تھے“ پھر اوروں سے گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ اور بات رہ گئی۔

ان کی سیرۃ النبوی کا یہ حصہ غالباً ہمارے دوسرے سرگزشتہ علم مولانا شبلی نعمانی مرحوم کا لکھا
 ہوا ہے انھیں بھی اس میں کوئی غیر مستقول بات نظر نہیں آئی۔

اس پر سالہا سال گزر گئے اور کئی کاشفی بخش صل نہ ملا۔ آخر ابھی حال میں یہودی کی دفنا ہونا
 فی اخبار دار المصطفیٰ کو بار دیگر اور ذرا تفصیل سے پڑھنے کا موقع ملا تو الحمد للہ اس کا جواب مل گیا
 میں نے فوراً ”معارف“ اعظم گڑھ کو ایک نوٹ بھیجا، شاید وہاں اسے گت نخی خیال کیا گیا۔ ابھی
 حال میں صنف عبدالرزاق بن ہمام میں بھی (جو امام بخاری کے دادا استاد کی تالیف ہے) وہی
 داستان ملی جو یہودی نے لکھی ہے (اور غالباً یہودی کا مادہ بھی وہی ہے)۔

شہ سلطان نہیں تھے بلکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ عطا کیا تھا، ابن ہشام میں ہے، وہاں سے العامر بن عبد من
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوارح ۲ ص ۱۸۶، ان دونوں عماروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ من کیا آ
 لے حضرت سید صاحب نے اس کی تفصیل نہیں فرمائی مگر ان کا یہ فرمانا کہ ”نہیں جی وہ ذمہ دار تھے“ اس وجہ سے صحیح معلوم ہوتا ہے کہ
 یہودی جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت آپ ان سے مطالبہ کا حق تھا، جیسا کہ اگلے صفحات میں راقم الحروف نے اس کی کچھ تفصیل کی ہے۔

چونکہ سیرت شبلی ہمارے ملک اور ہماری زبان کی سب سے بہتر سوانح نبوی ہے۔ اس لئے
 اگر ذیل کی معلومات شائع ہو جائیں تو کم از کم چند لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، انشاء اللہ
 یہودی کی کتاب مستند بھی ہے اور معروف بھی اس سے ماہ واقفیت کا سوال نہیں ہو سکتا۔
 سفر نامہ مصر و شام و روم اسکے محترم مؤلف کو عبد الرزاق کی مصنف سے واقفیت کا موقع بھی رہا
 ہے کہ اس کے کئی نسخے بیٹے اور اب ڈا بھیل اور جو اینسبورگ کی مشہور پریس میاں فیملی کی توجہ سے
 مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے اسے شائع بھی کر دیا ہے۔

بہر حال مصنف عبد الرزاق کی جلد پنجم حدیث نمبر (۷۹۳۳) میں اور یہودی کی تاریخ
 مدینہ (طبع جدید) صفحہ (۱۶۸) میں غزوہ بنی النضیر کی اہم تفصیل ملتی ہے اور یہودی نے لکھا
 ہے کہ وہی بیان عبد بن حمید کی تفسیر میں اور ابن مردودہ کی حدیث کی کتاب میں بھی اور عمدہ
 راویوں کی سند سے مذکور ہے اور یہ کہ ”یہ بیان ابن اسحاق کے بیان پر قابل ترجیح ہے“
 بدر کی جنگ کے بعد مشرکین مکہ نے بنو النضیر کے یہودیوں کو ترغیب دلائی تھی کہ رسول اکرم
 کو کسی طرح قتل کر ڈالیں، انھیں غیر یہودی بنی کا وجود گوارہ تھا اس کی روز افزوں ترقی سے
 جلعن مٹی اور یہودی قبیلہ نضیر کی شہر بدری سے غم اور غصہ بھی تھا اور خود اپنے مستقبل کے لئے
 خطرہ بھی نظر آ رہا تھا ممکن ہے کہ اہل مکہ نے انعام و اکرام کا الی لپٹ بھی دلایا ہو۔ بہر حال انھوں نے
 قبول کر لیا اور رسول اکرم کو ایک پیغام بھیجا کہ وہ اسلام قبول کرنے پر رائل ہیں اور اگر آپ تین
 اصحاب کے ہمراہ ان کے یہاں تشریف لائیں تو تین یہودی علماء آپ سے بحث کریں گے
 اور اگر یہ علماء قائل ہو گئے تو بنو النضیر کے سارے یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ وقت مصلحہ پر
 یہودی عالم کپڑوں میں ہتھیار چھپا کر ہوئے انتظار کرنے والے تھے پھر انھوں نے سوچا کہ تیس ایسے
 مسلمانوں سے جن میں سے ہر ایک اپنی جان سے رسول اللہ کی جان کو ترجیح دینے والا ہو، ملاقات
 خطرے سے خالی نہیں۔ اس لئے فوراً ایک یا پیغام بھیجا کہ تین آدمیوں سے گفتگو میں گمراہ نہ ہوگی اس لئے
 حضور مہرت تین آدمیوں کے ساتھ دونوں افراد ہوں، حضور نے منظور فرمایا۔ ان یہودیوں میں ایک
 مدنی عرب عورت بیابا بھی تھی جب اسے معلوم ہوا کہ تین یہودی عالم اپنے جتوں میں پتھر چھپاتے

۱۔ علامہ شبلی نے سفر نامہ مصر و شام میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مگر صاحب کا اشارہ اسی طرف ہے۔ یہاں بیان عبد الرزاق
 کے واسطے سے لام زہری کی معافی میں آتا ہے، ص ۷۰۔

ہوئے رسول اللہ کی آمد کا افسار کر رہے ہیں تو اس نے اپنے بھائی سے جو ایک انصاری مسلمان تھے خفیہ اطلاع بھجوائی۔ پیام ملے ہی وہ دوڑے اور رسول اللہ کو اس وقت جالیاب آپ بنو النضیر کے گاؤں میں پہنچنے ہی کو تھے، خبر سننے ہی آپ اٹے پاؤں مدینہ چلے آئے اور دوسری صبح کو نجی دستوں کے ساتھ جاکر بنو النضیر کا محاصرہ شروع فرمایا.....

عبدالرزاق اور عبد بن حمید جیسے پرانے محدثین کی یہ روایت مقول معلوم ہوئی اور دل کو لگتی ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ابن اسحاق کی کتاب المغاری کو نقل کرتے وقت کاتب سے سہو ہوئی اور یا تو چند سطریں یا پورا ایک ورق چھوٹ گیا اور نظر اچھٹے سے دو قصے مدغم ہو گئے یہ بہت قدیم زمانے میں پیش آیا اور بعد کو تحقیق کا کس کو خیال نہ آیا۔

ان حالات میں سمودی کے بیان کی رکن یہ روایت ابن اسحاق کی روایت پر قابل ترجیح ہے، یہ ناچیز بھی تائید کرتا ہے اور توقع ہے کہ دیگر فضلاء و محققین اسی حجت پر نہیں گئے یہ تصحیح سیرت نبویہ کی ایک اہم خدمت متصور ہو سکتی ہے۔

*****

اس سلسلہ میں مرتب کی	سیرت نبوی کے موضوع پر محترم جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا
چند گذارشات	مطالعہ غیر معمولی وسیع ہے اور انھوں نے اس موضوع پر مختلف

زبانوں میں متعدد کتابیں لکھی ہیں، خاص طور پر عہد نبوی کے غزوات اور خلفائے راشدین کے زمانہ کی جنگوں اور حدود مملکت کے جو نقشے انھوں نے تیار کئے ہیں وہ اس موضوع پر مافذ کا کام دیتے ہیں، عربی اردو، انگریزی اور فرنچ وغیرہ کئی زبانوں میں سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں پر انھوں نے بہترین سرمایہ فراہم کیا ہے، فرنچ میں انھوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے اس مختصر اسدراک سے بھی سیرت نبوی پر ان کے مطالعہ کی گہرائی اور ذوق کا اندازہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس میں غزوہ بنو النضیر کے سبب اصلی پر جو کچھ لکھا ہے وہ اپنی جگہ پر مسیح ہے مگر اس سلسلہ میں راقم الحروف کا خیال ہے کہ اس کا سبب نہ تو محض روایت کا مطالبہ تھا اور نہ قریش کی سازش میں ان کا ملوث ہونا تھا بلکہ ان مذکورہ بالا سبب کیساتھ ان کی وہ معاندانہ روش بھی تھی جس کی زد و زمرہ مسلمانوں پر پڑتی تھی ان تمام اسباب نے مل کر

ایسی صورت پیدا کر دی تھی کہ اگر ان کے خلاف یہ قدم نہ اٹھایا جاتا تو وہ اسلامی حکومت جو ابھی وجود میں آئی تھی اور جس کا مرکز مدینہ منورہ تھا وہ ہمیشہ انتشار و فساد کی آماجگاہ بنا رہتا اور مسلمانوں کو مثبت طور پر کوئی کام کرنے میں ہمیشہ رکاوٹیں پیدا ہوتی رہتیں جیسا کہ بن چادر بس میں مسلمانوں کو متدد و بڑے بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑا اور آئندہ اس کا امکان باقی تھا چنانچہ یہود کے مدینہ منورہ سے نکل جانے کے بعد کسی کو پھر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی جرأت اسی نے نہیں ہوئی کہ اب گھر کے بھیدی موجود نہ تھے۔

ہجرت نبوی سے پہلے مدینہ منورہ اور اس کے اس کے آس پاس کی پوری آبادی یہودیوں کا نہ صرف اقتصادی غلبہ تھا بلکہ مذہبی اعتبار سے انصار اور دوسرے عرب قبائل بھی ان کو اپنے سے معزز و محترم سمجھتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہاں کے ہر اجتماعی معاملہ میں ان کا عمل دخل ضروری ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اقتصادی اعتبار سے گواسکا غلبہ باقی تھا مگر وہاں کے اجتماعی معاملات میں ان کی وہ قائدانہ حیثیت باقی نہیں رہی جو ہجرت سے پہلے تھی پھر ان کے کئی ممتاز علماء حضرات عبد اللہ بن سلام اور حضرت زید بن مسنہ وغیرہ کے اسلام لانے کے بعد ان کی مذہبی قیادت بھی کمزور پڑ گئی اس کے ساتھ قرآن پاک میں ان کی بہت سی دینی و اخلاقی خرابیوں کو کھول کھول کر بیان کیا جا رہا تھا جس سے ان کی اخلاقی پوزیشن کمزور ہو رہی تھی، گو آپ ہمیشہ ان سے مدادات کا معاملہ فرماتے تھے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ

دکان یحب موافقة اهل الکتاب یضا جس چیز کے بارے میں کوئی حکم خدا کی طرف سے نہیں آتا

لا یومر بیشی ؟ (بخاری کتاب اللباس) تھا اس میں آپ اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے۔

پھر آپ نے مدینہ تشریف لانے کے بعد ان سے ایک معاہدہ امن بھی کر لیا تھا جس میں ان کو ہر طرح کی آزادی اور مسلمانوں کے برابر حیثیت دی گئی تھی مگر مذکورہ بالا اسباب کی بنا پر ان کو اسلام اور مسلمانوں اور ذات نبوی سے ایک نفرت پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کے اس اخلاقی طرز عمل کا کوئی اثر ان پر نہیں پڑتا تھا اور نہ اس معاہدہ امن کو انہوں نے ایک دن بھی دل سے قبول کیا بلکہ برابر اپنے طرز عمل سے اس کی خلاف ورزی کرتے رہے اور حسن اخلاق کے مقابلہ میں برابر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ چند واقعات ملاحظہ ہوں:-

۱۔ یہود عام طور پر آپ کی مجلس میں جاتے تھے تو آپ کی خدمت میں اسلام علیکم کے بجائے السلام علیکم (آپ کو موت آئے) کہتے تھے، صحابہ کو اس سے سخت تکدر ہوتا تھا مگر آپ نے انگیز فرماتے تھے، اس کے علاوہ بھی مختلف طریقوں سے آپ کو اذیت پہنچاتے تھے چنانچہ قرآن کی یہ آیت ازل ہوئی:

وَلْتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ   آپ اہل کتاب اور شرکین سے بہت سی تکلیف دہ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ذِي كَثْرَةٍ   باتیں سنیں گے مگر آپ صبر سے کام لیں۔
(آل عمران)

۲۔ انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج میں انھوں نے کئی بار اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی۔

(اصحاب ابن جریج ص ۸۸)

۳۔ جہاں موقع ملتا تھا مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کرتے تھے۔ (سنن ابوداؤد)
۴۔ ان کی سازش اور مختلف سازشوں کا علم ہوا تو آپ نے ان سے تجدید معیت کے لئے کہا مگر انھوں نے انکار کر دیا۔ (ابوداؤد)

۵۔ کعب بن اشرف یہودی جو بنو نضیر کا حلیف تھا اس نے آپ کی دشمنی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔

۶۔ ابن ہشام میں اور دوسری کتابوں میں دیت کے مطالبہ کا ذکر ہے جیسا کہ علامہ شبلی رحمہ اللہ علیہ نے بھی وہ روایت نقل کی ہے مگر حضرت الاستاذ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمہ اللہ علیہ نے اس پر جو حاشیہ تحریر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف قریش نے ان کو آپ کے قتل اور مسلمانوں کے مدینہ سے نکالنے پر ابھارا تھا بلکہ گھوکے بھیدی کی حیثیت سے انھوں نے خود ان کو مسلمانوں سے جنگ پر ابھارا اور خفیہ باتوں سے بھی ان کو آگاہ کیا اور جمعیت یہ ہے کہ یہود اور منافقین کی شہ اگر قریش کو نہ ملی ہوتی تو وہ تین سو میل دور اگر مدینہ پر کئی بار حملہ کرنے کی جرأت کبھی نہیں کر سکتے تھے سید صاحب نے دیت کے مطالبہ پر جو مختصر سا حاشیہ علامہ شبلی کی عبارت پر لکھا ہے وہ یہ ہے۔

”یہ روایت ابن ہشام وغیرہ میں مذکور ہے، ازرقانی نے موسیٰ بن عقبہ کی معافی

دورِ حاضر میں

اسلامی اقدار کی معنویت

(جناب غلام رسول ملک صاحب لکچر شعبہ انگریزی کشمیریہ نیو سٹی)
 ۶-۳ اکتوبر ۱۹۸۵ء کو اقبال انسٹی ٹیوٹ کشمیریہ نیو سٹی میں جو سنجیدہ مضمون
 پڑھے گئے ان میں متوازن دینی احساسات پر یہ مضمون بھی تھا، یہ ایک ایسے جدید
 تعلیم یافتہ نوجوان کا مضمون ہے جو گفتار کے ساتھ کردار کا بھی حامل ہے۔ (مرتب)
 موضوع بحث پر کلام کرنے سے پہلے یہ توضیح ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جب اسلامی اقدار
 کے تعلق سے بات کی جائے تو زمانے کی قدیم و جدید میں تقسیم بے معنی ہے، وقت کی رفتار کیساتھ
 ساتھ انسانی زندگی میں جو تغیرات رونما ہوتے ہیں ان کا تعلق زندگی کے اساسی اصول و
 اقدار سے نہیں بلکہ مظاہر سے ہوتا ہے۔ اس زاویہ نگاہ سے جب ہم زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کے
 دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک اس کا فنی اور تکنیکی پہلو ہے اور دوسرا اس کا اخلاقی پہلو
 عملی زندگی میں فنی اور تکنیکی پہلو ہمیشہ اخلاقی پہلو کے تابع ہوتا ہے، اور زندگی ایک نامیاتی
 کل (whole) کا مجموعہ ہے جس کی طرح معاملہ کرتی ہے۔ انسانی زندگی میں جو تغیر و تبدل ہوتا ہے
 اس کا تعلق زندگی کے فنی اور تکنیکی پہلو کے ساتھ ہوتا ہے، اخلاقی پہلو کے بنیادی اصول غیر
 متبدل اور ناقابلِ تغیر ہیں اگرچہ اس اصولوں کے اطلاق و انطباق کی صورتیں زمانے کی تبدیلی
 کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔

انسان کے ہر عمل اور اس کی ہر سرگرمی میں یہ دونوں پہلو بین طور پر تمیز نظر آتے ہیں۔

ایک تاجر کی تجارت کافی پہلویہ ہے کہ اموال تجارت کہاں اور کیسے خریدے جائیں اور انہیں اچھے سے بچے
 منافع پر زیادہ سے زیادہ مقدار میں کیسے فروخت کیا جائے؟ بازار میں کس چیز کی مانگ ہے اور وہ
 کہاں سے آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہے؟ اور اس کا اخلاقی پہلویہ ہے کہ خرید و فروخت میں کن
 اصولوں پر عمل کیا جائے؟ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے؟ فاضل روپیہ کس طرح اور کن مدوں
 میں صرف کیا جائے اور تاجر پر خریدار اور سوسائٹی کی طرف سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟
 اس کے اور سماج کے باہمی حقوق و فرائض میں کس طرح توازن قائم کیا جائے؟ ایک کان کے
 پینے کا فی پہلویہ ہے کہ پیداوار میں کس طرح اضافہ کیا جائے اور کام کو کس طرح زیادہ سے زیادہ
 آسان اور فائدہ بخش بنایا جائے جبکہ اس کا اخلاقی پہلویہ ہے کہ فاضل پیداوار کے ساتھ کیا معاملہ
 کیا جائے؟ ہمسایہ کی زمین کے ساتھ کیا کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ایک سائنسدان اور
 ایک عالم اور فلسفی کے کام کا فی پہلو سائنسی ایجادات و اکتشافات اور علم و فکر کو آگے بڑھانے سے
 تعلق رکھتا ہے جبکہ اس کا اخلاقی پہلویہ ہے کہ ان پر سوسائٹی اور نوع انسانی کی طرف سے
 کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور انہیں کس حد تک پورا کرتے ہیں؟ یہی حال انسانی زندگی کے
 ساتھ تعلق رکھنے والے ہر معاملے کا ہے۔

ان میں سے فنی اور تکنیکی پہلو کا تعلق انسان کی عقل و فکر کے ساتھ ہے۔ انسان کو عقل
 فکر کے ہتھیاروں سے آراستہ کر کے اور ایک مالا مال دنیا اس کے تصرف میں دے کر اللہ تعالیٰ نے
 اسے اس میدان میں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ پھر چونکہ ان امور کا تعلق زندگی کے مابعد الطبیعی پہلو سے
 نہیں بلکہ طبیعی پہلو سے ہے اس لئے اس میں انسان کی رہنمائی کے لئے اس کی عقل کافی ہے
 اور وہ باہر کی کسی رہنمائی کا محتاج نہیں۔ اس کے برعکس انسان کے اخلاقی پہلو کا بنیادی سوال ہی یہ
 ہے کہ اخلاق کے پیچھے کون سی قوت نافذ ہو؟ انسانی ضمیر اور طبیعت کو اخلاقی بندشیں قبول کرنے
 پر کس طرح آمادہ کیا جائے؟ فرد اور سماج کے باہمی حقوق و فرائض میں کس طرح توازن قائم کیا جائے
 اور جزا و سزا اور ثواب و عقاب کا کون سا تصور انسانی اعمال کی صحیح بنیاد قرار پا سکتا ہے؟ ان تمام
 امور کا تعلق مابعد الطبیعیات سے ہے جو انسانی عقل کی دسترس سے باہر ہے۔ ان امور کے بارے
 میں اس وقت تک کوئی صحیح رائے قائم ہی نہیں کی جاسکتی جب تک انسان کی نظر کائنات

کی عین حمید گیوں اور تاریخ کے وسیع سفر پر محیط نہ ہو۔ پھر ان امور پر سوچنے اور ان کے بارے میں لائحہ عمل مرتب کرتے وقت ان بہت سے ذاتی، نسلی، نژادی، قومی اور دوسرے عوامل سے متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں اسے ناکامی ہوتی ہے۔ اس راہ میں وحی الہی کی رہنمائی کے بغیر اس کا ایک قدم بھی صحیح رخ پر نہیں جاسکتا۔ انسان کے اسی پہلو میں اس کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش آدم سے لے کر آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے اہل مبعوث فرمائے اور اس لئے مبعوث فرمائے کہ اس رہنمائی کے بغیر انسان ہدایت یافتہ اور جزا و سزا کا مستحق نہیں ہو سکتا اور اس رہنمائی کے بعد اس کے پاس ہدایت قبول نہ کرنے کی کوئی جہت باقی نہیں رہتی۔

رُسُلًا مُّبْتَلٰیْنَ وَنُذِرٰیْنَ لِّمَا لَا یَكُوْنُ
لِلنَّاسِ عَلٰی اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرِّسَالِ۔
یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرنے والے ہنگام
مبعوث کئے گئے تاکہ ان کی بشت کے بعد لوگوں کے پاس

اللہ کے مقابلے میں کوئی جہت باقی نہ رہے۔ (النساء)

چونکہ وحی الہی کا اصل مقصد زندگی کے اخلاقی پہلو میں انسان کی رہنمائی کرنا ہے اس لئے شرائع الہیہ نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ تجارت کے لئے کونسے طریقے موزوں ہیں اور صنعتی پیداوار کے لئے کونسی مشین زیادہ کارآمد ہے؟ زمین کی پیداوار کس طرح بڑھائی جائے اور سیاروں و ستاروں کو کس طرح سفر کیا جائے؟ الہامی کتابیں صفت و معرفت اور جغرافیہ اور علم نجوم کی کتابیں نہیں بلکہ انسان کی روحانی اور اخلاقی زندگی میں اس کی رہنمائی کے وسایہ ہیں۔ سیرت نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ انصار میں کھجور کے درختوں میں پیوند لگانے کا رواج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر درختوں کو بغیر پیوند کے رہنے دیا جاتا تو شاید پیداوار زیادہ ہوتی۔ انصار جو ہر ایک نبوی پر مشن کے لئے تیار ہوتے تھے فوراً تعمیل حکم کے لئے تیار ہو گئے اور پیوند کاری ترک کر دی۔ نتیجہ ہوا کہ فصل میں کمی واقع ہوئی۔ انصار نے حضور سے استفسار فرمایا تو آپ نے امتداد فرمایا انشاء اللہ باوجود دنیا و مکہ

تم اپنے دنیوی معاملات بہتر جانتے ہو۔

ظاہر ہے کہ اس امر کا تلقین من کا شکار سے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی عقل پر چھوڑ دیا ہے اسی طرح من جنگ کے سلسلے میں حضور نے دوسروں کے مشورے قبول فرمائے چنانچہ غزوہ احزاب

حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے انسانی زندگی کے اخلاقی پہلو و معانی پہلو کے لئے تشریع کی ہے۔ فن اور تکنیک بجائے خود مفید ہے مضر اس کی افادیت اور مضر اس کا انحصار استعمال کرنے والے کے اخلاقی رویہ پر ہے اور جب انسان کا اخلاقی رویہ درست ہو جائے تو فن اور تکنیک کا استعمال خود بخود صحیح ہو جاتا ہے۔

اس بحث سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے انسانی زندگی کے لئے جو قد دیں فراہم کی ہیں وہ اضافی (Additive) نہیں بلکہ عالمگیر اور اطلاق (Universal) نوعیت کی ہیں۔ قدروں کا اضافی تصور غیر اسلامی اقدار کے لئے تو صحیح ہو سکتا ہے جن کی تعین وقت کے مختلف سیاسی معاشرتی اور معاشی عوامل سے ہوتی ہے اور ان عوامل کے بدلنے کے ساتھ ہی جن کی مناسبت و موزونیت (Proportionality) اور افادیت و قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے لیکن اسلامی اقدار پر اس تصور کا اطلاق بالکل غلط اور گمراہ کن ہے۔ یہ قد دیں زندگی کے اس اساسی پہلو سے تعلق رکھتی ہیں جو زمان و مکان کی تبدیلیوں سے بالکل بالاتر ہے اس لئے انھیں وقت اور مقام سے وابستہ کر کے اضافی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اقبال نے حیات کے اسی اساسی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا:

زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک

دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم

ظاہر ہے کہ تمدن کے ابتدائی مراحل میں انسان کو جن اخلاقی مسائل کا سامنا تھا ان سے آج بھی اس کو سابقہ ہے۔ زندگی بیشک وسیع الاطراف اور پیچیدہ ہو گئی ہے مگر اخلاقی مسائل کی اہمیت بھی ذرہ برابر تغیر واقع نہیں ہوا ہے۔ انسان اگر کرہ ارضی سے اٹھ کر کسی اور سیارے پر بھی بود و باش اختیار کرے تو اس کی اجتماعی زندگی اس کے لئے وہاں بھی وہی مسائل پیدا کرنے لگی جو کرہ ارضی پر موجود ہیں اور وہاں بھی وہ ان کے حل کے لئے اسی طرح رہنمائی کا محتاج ہوگا جن طرح یہاں ہے۔

اس ضروری توہم کے بعد میں اسلامی نظام اقدار کی اہم اور اساسی وجوہات کا مختصر تذکرہ کروں گا۔ یہی اس پر تفصیلی بحث تو اس کے لئے ایک مختصر مضمون کافی نہیں ہو سکتا۔

اسلام کی دائمی اور عالمگیر اقدار میں سب سے اہم مقام رضا الہی کو حاصل ہے اور ہونا بھی چاہئے۔ یہ اسلام کے تمام اصول اور اقدار کے لئے اصل الاصول کا حکم رکھتی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں یہ وہ قدر اور پیمانہ ہے جس سے انسان کے ہر عمل اس کی ہر حرکت اور اس کے ہر ارادے کو ناپا کرنا چاہئے۔ یہ وہ محرک ہے جو ہر عمل انسانی کو حقیقی معنوں میں مفید اور با معنی بناتا ہے۔ اس محرک کی عدم موجودگی میں انسان کا ہر عمل بے معنی اور بے فائدہ بلکہ ناقص و مضرت رساں ثابت ہوتا ہے اس کے بغیر دعوت و تبلیغ، اشاعت علم دین، انفاق فی سبیل اللہ، ہجرت، جہاد اور شہادت جیسے بلند پایہ اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں فمن کانت ہجرۃ الی اللہ ورسولہ فہو منہ الی ما ہاجر الیہ (بہاری و مسلم عن عمر بن الخطابؓ) اور اس کے ہوتے ہوئے تھوڑے سے سرمایہ عمل سے بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صالح اور محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُمَا مَسْكِينًا وَيَتِيمًا
وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَنَرْزُقَنَّكُمْ
جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ (الدھر)

اور وہ اللہ کی محبت کے لئے مسکینوں، یتیموں اور
قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم معنی
اللہ کے لئے تم کو کھلاتے ہیں اور تم سے نہ کوئی جزا چاہتے

ہیں نہ شکر۔

یہ قدرت جب خیر و شر کا میار اور انسانی اعمال کے ناپنے کا پیمانہ بن جاتی ہے تو لازماً بے غرض بے لوث اور مخلص افراد و وجودیں آتے ہیں اور پھر جب وہ مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں تو اس میں خلوص و بے غرضی اور محبت و ہمدردی کی حیات بخش ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور چمن انسانی ایک ایسی بہار سے ہلکا رہتا ہے جہاں ہر فرد دوسرے افراد کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ جہاں میدان جنگ میں زخمیوں سے چور ایک جاں بلب زخمی دوسرے زخمی کو پیاس کو اپنی پیاس پر ترجیح دیتا ہے اور پانی پلانے والے سے کہتا ہے کہ وہ پہلے اسی کو پانی پلائے اور دوسرا زخمی ایک تیسرے زخمی کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی جاتا ہے یہاں تک کہ تمام تشنہ لب بغیر پانی پئے جام شہادت نوش فرماتے ہیں، جہاں ایک صاحب خانہ خود اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بغیر کھلائے پلائے سلا دیتا ہے اور

لے جس شخص کی ہجرت خدا اور رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت خدا اور رسول ہی کی طرف مقصود ہوگی لیکن جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کیلئے یا کسی عورت تنادی کرنے کی خاطر ہو تو اس کی ہجرت اپنی مقاصد کے لئے ہوگی۔

سارا کھانا بہان کو کھلا دیتا ہے

و یوشرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة۔
اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دین
حالانکہ وہ خود تنگ دست ہوتے ہیں۔

آج کی دنیا نے اخلاق کی اس اساسی قدر سے منہ موڑ لیا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ غلوں مفقود ہے،
محبت عنقا ہے، بہر دی غائب ہے چند گھنوں کے عوض انسان کا خون بہایا جاتا ہے اور آلے دن
ایسے واقعات سننے آتے ہیں کہ باپ بیٹے سے بھائی بھائی سے دور خوب ہر بیوی سے حقیر مادی
فوائد کے لئے دست و گریباں ہے۔

اسلامی نظام اقدار میں رضا الہی کے بعد دوسرا اہم درجہ تصور آخرت کو حاصل ہے، یہ وہ
پیمانہ ہے جس سے دنیوی زندگی کو پرکھا اور جانچا جانا چاہئے۔ دنیا کی زندگی کا رخ اگر آخرت کی
جانب ہو تو یہ با مقصد ہے ورنہ لایعنی اور بے مقصد ہے۔ دنیوی زندگی آخرت کے مقابلے میں سچ
ہے، دھوکے کا سامان اور لہو و لعب ہے۔

وما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور۔ اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔
(آل عمران)

ما ہذا الحیوة الدنیا الا لھو و لعب ولدان الاخرة لھي الحیوان۔
یہ دنیا کی زندگی محض لہو و لعب ہے اور اصل
زندگی کا گھر آخرت ہے۔

(العنکبوت)

ایک نیک عمل صرف اسی صورت میں نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے جب اسے فلاح آخرت کے
نقطہ نگاہ سے انجام دیا جائے ورنہ اس کا کوئی دخل نہیں۔ دنیوی زندگی صرف اسی صورت میں
قدر و قیمت کی حامل ہو سکتی ہے جب یہ مائل بہ آخرت (مختصہ عندہ AK) ہو ورنہ یہ
گھٹاے اور خسار کا سودا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
كَجَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ (الاعوان)
اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی طاقت
کو چھلکا مان کے اعمال ضائع ہو گئے۔

هَذَا نَسِيتُكُمْ يَا الْآخِرِينَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
کیا تم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جن کے

صَلَّ سَبْعِينَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

اعمال سب سے زیادہ ٹوٹے میں یہاں یہ وہ لوگ ہیں
جن کی کوششیں دنیا ہی میں لالچاں ہو گئیں اور وہ
یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں
جو اللہ کی آیات اور اس کے ساتھ ملاقات کو جھوٹ
سمجھتے ہیں۔ اس لئے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔

(الکہف)

تمام انبیاء کی دعوت کا لب لباب یہی تھا کہ ان کے اندر ترجیح آخرت بر دنیا کا جذبہ پیدا ہو۔
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ
أُنْفِئْهُ إِنَّا هَذَا الْفَنَ الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صَحِيفِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ (الاعلیٰ)

آخرت کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضورِ زندہ امی و ابی کی زبان پر مبارک پر اکثر یہ دعا جاری رہتی تھی کہ

اللَّهُمَّ لَا تُعْشِرْ إِلَّا فَيْسَ الْآخِرَةِ ۝ اے اللہ! زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ اور یہی

اور یہی حقیقت آپ پرائے بدل بدل کر اصحابِ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن نشین کرتے تھے۔

کبھی فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے پردیسی یا مسافر رہتا ہے کہ فی الدنیا کانک غریب او

عابر السبیل (بخاری من عبد اللہ بن عمر) کبھی ارشاد فرمایا کہ الدنیا دار سجن المومن وجنة الکافر

دسمل من ابی ہرید، یعنی دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔ کبھی فرمایا کہ آخرت

کی ادبی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں دنیوی زندگی کی حیثیت وہی ہے جو سمندر کے مقابلے میں

پانی کی اس مقدار کی ہے جو سمندر میں انگلی دبونے سے انگلی میں لگ جائے وَلِلَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي

الْآخِرَةِ الْأَمَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْغَىٰ فِي الْآيَةِ فَلْيَنْظُرْ يَوْمَ يُرْجَعُ (مسلم عن مسروق بن شداد)

راستے میں اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ ایک مردہ بوجے بکری کے بچے پر نظر پڑتی ہے۔ ساتھیوں

سے استفسار کرتے ہیں کہ آپ میں سے کون اسے بچے کو ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا۔ اصحاب

عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم تو اسے کسی بھی قیمت پر لینے کے لئے تیار نہیں ہوں گے تو ارشاد ہوا کہ

آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اس سے زیادہ نخس اور حقیر ہے (مسلم عن جابر) دَانَانِيْ اور

حماقت کی یہ تعریف قرار پاتی ہے کہ جو شخص نفس بہت تابو پانے کر کے آخرت کے لئے عمل کرتا ہے وہ
 دانا ہے اور نادان وہ ہے جس کے مساعی نفس اور دنیا کے لئے محدود ہیں اور وہ معمولی ایسا
 پر جتیار ہے۔ اَلْكَفَى مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَبْرُ مِنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ حَوَافِ
 وَنَفْسِي عَلَى اللَّهِ (ترمذی۔ ابن ماجہ عن شداد بن اوس)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں پاکیزہ سیرت انسانوں کو جو مثالی سماج
 قرون اولیٰ میں تیار ہوئی تھی اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کُل آخرت کی جانب تھا وہ ہر
 قدم اٹھانے سے پہلے اور ہر ارادہ کرنے سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ آخرت میں اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا آخرت
 کا تصور ان کے طرز عمل اور انداز فکر پر اثر انداز نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کے تحت الشعور کا جزو بن گیا تھا۔
 یہی وجہ ہے کہ ان کی غفلتوں میں دنیا سے زیادہ آخرت کا ذکر ہوتا تھا اور وہ اپنے ہر عمل کو اسی پیمانے
 سے ناپتے تھے۔ آخرت کے اسی تصور کا نتیجہ تھا کہ اہل المؤمنین حضرت عمر فاروق نے اپنے آپ کو راتوں
 کی نیند سے محروم کر دیا تھا اور وہ رعایا کی خبر گیری کے لئے لگی لگی اور کوچے کوچے میں پھرتے تھے۔
 آخرت کے اسی تصور نے ایک دودھ بیچنے والی لڑکی کے اندر فیمر کی ایسی بیداری پیدا کی تھی کہ وہ
 رات کے اندھیرے میں بھی دودھ میں پانی ملانے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی یہی تصور تھا جس نے
 اسلامی حکمرانوں کو اپنی مسلم اور غیر مسلم رعایا کے لئے اتنا ہی شفقت و رحیم بنایا تھا جتنا ایک باپ بچے
 کے لئے ہوتا ہے، اسی تصور نے ان کے لئے دنیا بیچ اور تناع دنیا کے لئے ناجائز ذرائع کا استعمال
 بالکل ناقابل تصور بنا دیا تھا۔

آج دنیا انسان کا واحد مہمائی مقصود اور مطمح نظر ہے اور نتیجہ ظاہر ہے۔ دنیوی خوشحالی
 کے لئے بددیانتی، رشوت خوری، لوٹ کھسوٹ، ملاوٹ (حتیٰ کہ دوائیوں تک میں ملاوٹ اور دھوکہ دہی
 بلکہ قتل و خونریزی تک جائز ہو گئی ہے اور دنیوی برتری کے لئے ایک قوم دوسری قوم کا گلا گھونٹنے
 کے لئے پڑھ دوڑتی ہے۔ ایک ملک دوسرے ممالک کو ہر پ کرنا حتیٰ بجانب سمجھتا ہے اور انسانوں
 کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ آج بھی اگر جائز و ناجائز کے پیمانوں کو توڑ کر اسلام کا دیا ہوا معیار
 خیر و شر قبول کر لیا جائے تو انسانیت کی کھیتی پھر سے لہلہا اٹھے گی اس لئے کہ اسلامی نظام اقدار کی
 بنیاد ہی اس تصور پر ہے کہ انسان فطرًا برا نہیں ہے۔ اسے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پاکیزہ

مقاصد کے لئے وجود میں لایا گیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ وہ حیوان یا درندہ نہیں ہے کہ اس کے معاشرے میں عدل قائم کرنے کے لئے اشتراک صفت مجین جھپٹ کا ہنگامہ گرم کیا جائے۔ اس کی اخلاقی حس بیدار ہو اور مسیح خطوط پر اس کی تربیت ہو تو وہ فیاضی، عالی ظرفی سخاوت اور مقاصد اعلیٰ کے لئے قربانی کی مثالیں اب بھی قائم کر سکتا ہے۔

یہ بات واضح رہے کہ ترجیح آخرت پر دنیا کی جو قدر اسلام نے ہمیں دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام ہمیں دنیا سے کنارہ کشی کی تعلیم دیتا ہے۔ مذاہب عالم میں اسلام کا طرہ امتیازی یہ ہے کہ اس نے دنیا کو مسیح طو پر برتنے کی تعلیم دی ہے اور رہبانیت کو کفر اور گمراہی قرار دیا ہے لیکن بہت بڑا فرق ہے دنیا برتنے میں اور اس بات میں کہ دنیا ہی انسان کو برتنے۔ اسلام ہم سے یہ کتنا کہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے تم اس کو اس طرح برتو کہ اس سے تمہاری آخرت سنور جائے لیکن خرد نگہیں دنیا تم پر مسلط نہ ہو جائے اس لئے کہ تم دنیا کے لئے نہیں بنائے گے ہوں دنیا کی زندگی تمہارے امکانات بروئے کار لانے کے لئے اور تمہارے روحانی ارتقاء کے لئے ضروری ہے مگر اگر یہ تم پر مسلط ہوگی تو تم پستی کے اسفل السافلین میں گر کر تباہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا

طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

لوگو! زمین میں جو کچھ حلال اور پاک ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

(البقرہ)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۝ (الاعراف) کہو اللہ نے بندوں کے لئے جو زینت نکالی ہے اور رزق کی پاک چیزیں انہیں کون حرام کر سکتا ہے۔

اسلامی نقطہ نگاہ سے دنیا نہ تو دار العذاب ہے کہ جس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی جائے نہ کوئی تفریح گاہ ہے کہ جہاں انسان اپنی ہملت عمل خرمستیوں میں صرف کرے۔ یہ نہ تو بیہوشی اور عبت کا رخانہ ہے نہ کھیل اور لیلہ بلکہ انسان کے روحانی ارتقاء کے لئے ایک ناگزیر ذریعہ (Medium) ہے بشرطیکہ آدمی اس پر قابو حاصل کرے اور اسے اپنے اوپر مسلط ہونے کی اجازت نہ دے۔

دنیا کی زندگی اور اس کی ذمہ داریاں قبول کرنے سے ہی اسلامی نظام کی اس اہم قدر کا بھی متعلق ہے کہ جسے میں عبادت الہی بواسطہ خدمت خلق کا نام دیا گیا۔ اسلامی عبادات کی اسپرٹ یہ ہے کہ یہ فرد کو نوع انسانی کی خدمت کے لئے تیار کر دیتی ہیں۔ ان عبادات میں کچھ تو ایسی ہیں جو فرد کے اندر روحانی پاکیزگی اور تقویٰ کی اسپرٹ پیدا کرتی ہیں جس کا مظاہرہ دوسرے افراد انسانی کے ساتھ اس کے تعلقات میں ہوتا ہے اور کچھ ایسی ہیں جو ان مقاصد کے ساتھ ساتھ بلا واسطہ طور پر خدمت خلق کو واجب ٹھہراتی ہیں اور جن میں خدمت خلق ہی وہ عبادت قرار دی گئی ہے جس سے انسان اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ سے جہاں حب مال فنا ہوتا ہے اور تزکیہ و تصفیہ قلب ہوتا ہے وہیں بندگان خدا کی مالی مدد بھی ہوتی ہے اور معاشرے میں مساوی عدل بھی قائم ہوتا ہے۔ صدقہ فطر اور قربانی ایسی عبادات ہیں جن سے خدمت خلق کے ذریعے تقرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن نے ان لوگوں کی مصطلح عبادات کو بھی نہ صرف یہ کہ بے کار بلکہ ہٹا دیا۔

اَرَعَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْاَيِّمِ فَاِذَا اِلَكَ
الَّذِي يَدْعُ الَّذِي لَا يَخْصُ عَلَى
طَعَامِ الْمُسْكِينِ مَوِيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ
هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ
يُرَءُوْنَ وَيَسْمَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

کیا تو نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جو روزِ جزا کو جھٹلاتا ہے۔ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اُٹھارتا۔ افسوس ان نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں جو نیک کام بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کے لئے کرتے ہیں اور جو دوسروں کو جھوٹی جھوٹی چیزیں دینے سے بھی دریغ کرتے ہیں۔

اس اسپرٹ کی بہترین تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے:

اَلْحَقُّ عِيَالُ اللّٰهِ فَاحْبَبْ اَتَقِيْ اِلَى اللّٰهِ
مَنْ اَحْسَنَ اِلَى عِيَالِهِ ۝

ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ سب سے زیادہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے عیال کے لئے اچھا کرے۔

اور اسی کی تفسیر وہ حدیث قدسیٰ پیش کرتی ہے جس میں علاؤ جو ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک انسان سے کہے گا کہ میں بیمار ہوا تھا مگر تو نے میری عبادت نہیں کی۔ بندہ وہیں گرے گا۔

کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو تورب الما لین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا ظاں
بندہ بیمار ہوا تھا تو اگر اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں
نے تجھے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے نہیں دیا۔ بندہ پھر عرض کرے گا تو تو پروردگار ہے تجھے بھوک
کیسے لگ سکتی ہے؟ ارشاد ہو گا کیا تجھ سے میرے ظاں بھوکے بندے نے کھانا نہیں مانگا تھا
تو اگر اسے کھلاتا تو اسے میرے پاس موجود پاتا۔ اسی طرح اللہ کہے گا بندے میں نے تجھ سے پانی
مانگا تھا۔ بندہ پھر حیرت سے پوچھے گا پیروردگار تجھے پیاس کیسے لگ سکتی ہے؟ ارشاد ہو گا کیا
میرے ظاں بندے نے تجھ سے پانی نہیں مانگا تھا؟ تو اگر اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس موجود پاتا۔
اسی بلند پایہ اور انسانیت نواز تعلیم نے مسلمانوں کو انسانیت کا گلہ بان اور محافظ بنایا تھا جبکہ
ان اقدار سے بغاوت آج افراد و اقوام کو بھڑپوں میں تبدیل کر دیا ہے۔

اسلامی نظام اقدار کی ایک سہم وقفہ فرد کی کلیدی اہمیت اور اس کے وقار اور حریت
نفس کا تحفظ ہے۔ شرائع الہیہ کا اصل خطاب فرد سے رہا ہے اور ان کا مقصد ان کا تصفیہ
و تزکیہ ہے اس لئے کہ فرد معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اور اگر بنیادی اکائی ہی خراب ہو تو صالح
معاشرہ کبھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی بنا پر ہر انسان کو آپ اپنے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ - (الانعام)
ہر نفس جو کچھ کماتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے اور کوئی
بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اور آخرت
میں ہر انسان سے فردا فردا باز پرس ہوگی۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَارَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ - (الانعام)
تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو جیسا ہم نے تمیں پہلی دفعہ
اکیلا پیدا کیا تھا۔

اسلامی معاشرے کی تشکیل و تنظیم اور فرد و سماج کے باہمی تعلقات میں فرد کی اس کلیدی اہمیت کی
مکمل رعایت رکھی گئی ہے، سماج کا اصل مقصد ایک ایسے مثالی ماحول کا قیام ہے کہ جس میں افراد
کے درمیان نیکیوں میں مسابقت کا جذبہ پیدا ہو جائے اور برائیوں کو پیچھے کا موقع نہ ملے ایک ایسے
ماحول کا قیام جس کی ایک نظیر تاریخ قرون اولیٰ میں دیکھ چکی ہے۔ معاشرتی زندگی کے ہر پہلو میں
فرمے وقار اور اس کی آزادی کے تحفظ کی ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ سیاسی زندگی میں فرد پر صرف ضرورت

یعنی نیکی اور خیر کے قانون میں حکام کی اطاعت لازم قرار دی گئی ہے۔ اور آزادی کے اس منشور کا اعلان کیا گیا ہے کہ لاطاعۃ لخلوق فی معصیۃ الخالق یعنی مخلوق کی ایسی اطاعت جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو جائز نہیں۔ سماج کے ادنیٰ ترین فرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ سربراہ مملکت کو بر ملا ٹوکے، اس کی غلطیاں اس پر واضح کرے اور اس کو غلط راہ پر جانے سے روک دے۔ غیر مسلم رعایا کو اپنے شخصی قانون (Personal Law) کے معاملات میں مکمل آزادی دی گئی ہے اور اس آزادی کے تحفظ کے لئے حکومت اسلامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اقتصادی حیثیت سے استحصال اور ناجائز نفع اندوزی کے طریقوں مثلاً سود، جوار، لائبریری، سٹرا، احکار وغیرہ کو حرام قرار دے کر ایک فرد کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس میدان میں قبائلی بڑے سکے بڑے بڑے مگر ذکوۃ اور صدقات کی صورت میں بندگان خدا کے حقوق ادا کرتے رہے معاشرتی سطح پر ایسے مخرب اخلاق اعمال جن سے معاشرے پر عیش پرستی اور شہوانیت کے دور پڑتے ہیں مثلاً شرب خوری اور بے پردہ گی کو حرام قرار دے کر فرد کو مکمل آزادی بخش دی گئی ہے۔ اسلام اس اجتماع تصور کو رد کر دیتا ہے کہ فرد کو قربان کر کے معاشرے کی طلب کا سامان کیا جائے اس لئے کہ فرد ہی اگر نہ ہوتا تو معاشرہ چہ معنی دار و ؟ وہ فرد کی بے قید آزادی پر بھی اسی لئے پابندیاں عائد کرتا ہے تاکہ اس سے ایسا معاشرتی فساد رونما نہ ہو جس سے بلاخر فرد کی تباہی لازم آئے۔

اس مختصر مضمون میں جن نمایاں ترین اسلامی اقدار کا اجمالی تذکرہ کیا گیا ہے ان کے آخر میں میں ارتباب و سیلہ و مقصد کی قدر کا ذکر کروں گا۔ یہ بھی اسلام کا ایک طرہ امتیاز ہے کہ اس نے مقصد اور ذریعہ دونوں کے پاک اور جائز ہونے کو لازم قرار دیا ہے۔ یوں کہنے کو تو یہ آسان سی بات ہے اور بہت سے نظام ملے فسکور علی اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر حق یہ ہے کہ اس بلند ہلال اصول پر اسلام کے بغیر کسی اور نظام نے عمل کر کے نہیں دکھایا ہے۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ جائز اور پاک مقصد کو کبھی ناجائز اور ناپاک وسائل اختیار کر کے حاصل نہیں کیا جاسکتا مقصد کی باکی و بلند ی ہر جائز و ناجائز ذریعہ کا جواز نہیں بن سکتی اس لئے کہ اس طرح سے مقصد کا حصول ہی ناممکن ہے۔ اسلام نے کسی بھی حالت میں حق و صداقت اور عدل و انصاف کے اصول سے

انحراف جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جب ہاجرین حبشہ کے سرخیل کی حیثیت سے نجاشی کے دربار میں بلائے جاتے ہیں تو اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ کک سے یہ لوگ نکل چکے ہیں اور خون کے پیاسے دشمن ان کا تقاب کرتے ہوئے حبشہ پہنچ گئے ہیں وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے ان کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بتوں ہی کے دشمن نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی گستاخی و وار کھتے ہیں۔ نجاشی اس بارے میں جب مہاجرین سے سوال کرتا ہے تو حضرت جعفرؓ بغیر کسی لگی لپٹی کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسلام کا یہ عقیدہ دہراتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے رسول تھے اور الوہیت کا ان میں کوئی شائبہ نہ تھا۔ اسلام نے اگر مہابت کو ردوار کھا ہوتا تو ایسے اضطرابی موقع پر اس سے ضرور کام لیا جاتا۔ اسی اصول کا یہ ثمرہ ہے کہ اسلام نے بھڑکے ہوئے حالات کا ناجائز فائدہ اٹھانے *FISHING IN TROUBLED WATERS* کا ”ہنڈ بانہ“ طریقہ کبھی اختیار نہیں کیا۔ یہ آج کے فرزندان تہذیب ہی کا زالا کارنامہ ہے کہ وہ حالات کے تعلق سے ہر حلال کو حرام اور ہر حرام کو حلال کر سکتے ہیں۔

وقت کی قدر

امام رازی نے لکھا ہے کہ کسی نے ایک برف بیچے وہ اسے کو دیکھا کہ وہ آواز نکال رہا تھا کہ ”اچھ کر داس شخص پر کہ جس کا سرا یہ گھلا جا رہا ہے، اچھ کر داس شخص پر کہ جس کا سرا یہ گھلا جا رہا ہے“ اس کی بات سن کر اھونے کہا: آج سورہ العصر کی تفسیر سمجھ میں آگئی، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے اور پگھلنے سے بھی زیادہ تیزی سے گزر رہی ہے اور انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی آدمی کو بیکار دیکھتے تو اسے درہ لگاتے اور فرماتے:

إِنِّي لَأَكْثَرُ أَنْ أَرَى أَحَدًا كَوَّ سَبَحًا لَا
لَا فِي عَمَلٍ الدُّنْيَا وَلَا فِي عَمَلٍ الْآخِرَةِ
میں تم میں سے کسی کو بیکار دیکھنا پسند نہیں کرتا
کہ جو تو دنیا کے کام میں لگاؤ اور آخرت کے کام

ذرائع پیداوار اور ذرائع تقسیم کی ملکیت

محبت اللہ ندوی

۳۰ تا ۴۱ اکتوبر ۱۹۷۷ء کو اقبال انسٹی ٹیوٹ کثیر یونیورسٹی کی طرف سے ایک سیمینار اسلام اور جدید دنیا کے موضوع پر منعقد ہوا تھا۔ مضمون اسی میں پڑھا گیا۔

جناب صدر اور محترم حضرات! یہ موضوع بہت وسیع ہے جس کے لئے مستقل ایک کتاب درکار ہے، اس کے سارے پہلوؤں کو ایک مقالہ میں سمیٹنا ذرا آسان نہیں ہے، مگر پھر بھی کوشش کی گئی ہے کہ اس کے ہر پہلو پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈالی جائے اب یہ فیصلہ سامعین کر سکیں گے کہ اس میں راقم الحروف کو کتنی کامیابی ہوئی ہے۔

ذرائع پیداوار اور ذرائع تقسیم کی ملکیت کے سلسلہ میں دنیا میں اس وقت دو نقطہ نظر مروج ہیں اور ابھی کے مطابق ساری دنیا میں عمل ہو رہا ہے۔

ایک نقطہ نظر قومی ملکیت کا ہے جس پر کیونسٹ ملکوں یا ان کے زیر اثر ملکوں میں تھوڑے اختلاف کے ساتھ عمل ہو رہا ہے اور دوسرا نقطہ نظر "سرمایہ دارانہ جمہوریت" کا ہے جس پر جمہوری ملکوں میں تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ عمل در آمد ہو رہا ہے۔

قومی ملکیت کے نقطہ نظر سے ضروری ہے کہ ملکیت اور سارے ذرائع پیداوار پر حکومت کا کنٹرول ہو، اس نقطہ نظر کے ماننے والے انفرادی ملکیت کو سرے سے تسلیم نہیں کرتے اگر تسلیم کرتے ہیں تو بہت محدود معنی میں جس کی مثال بدن پر پہننے ہوئے لباس سے زیادہ نہیں ہے۔ جہاں اس نقطہ نظر

نقطہ نظر چند برسوں کے اندر دنیا کی سیاسی تبدیلیوں کے پیش نظر اس اور ان کے نمونہ ملکوں میں زمینوں اور دوسری اشیاء کو ملکہ و ملکدارانہ ملکیت میں رکھنے کی اجازت دیدی گئی ہے مگر اس کا اصل فلسفہ یہ ہے جس کا ذکر کر چکا گیا ہے۔

کی حکومت ہے وہاں اس پر عمل کر کے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہم پر یقین رکھنے والے کہتے ہیں کہ جب تک سارے ذرائع پیداوار اور ذرائع تقسیم کو مشترکہ قومی ملکیت نہ قرار دیدیا جائے اس وقت تک نہ تو معاشی مساوات لائی جاسکتی ہے اور نہ انفرادی ملکیت کی وجہ سے جو معاشی عدم توازن غریبوں مزدوروں کا استحصال اور ان پر جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہ ختم کی جاسکتی ہے۔ اس کے برخلاف جہاں سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے وہاں انفرادی ملکیت کے لئے پوری آزادی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ قومی پیمانہ کے ذرائع پیداوار اور اس کے ذرائع تقسیم پر حکومت کا کنٹرول ہے یا اس کی تحویل میں ہیں اور انفرادی ملکیت کے ذرائع پیداوار پر بھی کچھ پابندیاں عائد ہیں۔

قومی ملکیت کا نقطہ نظر رکھنے والوں نے سارے ذرائع پیداوار اور ذرائع تقسیم کو قومی ملکیت تسلیم کر دیا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ معاشی مساوات حاصل ہو مگر عملاً آج ۶۰-۶۷ برس کے تجربہ کے بعد بھی معاشی مساوات قسم کی کوئی چیز ان ملکوں میں دکھائی نہیں دیتی حتیٰ کہ اس مزدور راج میں مزدوروں کے معیار زندگی اور انسروں کے معیار زندگی میں کم سے کم بین یکس گن فرق ضروری دکھائی دیتا ہے اور ان کا حکومت اور عام مزدور کے معیار زندگی میں اس سے زیادہ فرق موجود ہے۔ قومی ملکیت کے حامی انفرادی ملکیت کے خلاف جو سب سے بڑی دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ انفرادی ملکیت کو برقرار رکھنے میں اس استحصال کو نہیں روکا جاسکتا جو سرمایہ دارانہ قدر زائد سے غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کو محروم کر کے کرتا ہے آگے ہم اس طرف اشارہ کریں گے کہ ذرائع پیداوار اور تقسیم کے ذرائع کی ملکیت میں انفرادی دخل اندازی کے باوجود اسلامی شریعت اسے استحصال سے کچے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح ان ملکوں میں جہاں سیکولر جمہوریت اور بے قید معیشت ہے وہاں انفرادی ملکیت کی آزادی کی وجہ سے عام ذرائع پیداوار پر افراد کا قبضہ ہے اور کچھ قومی پیمانہ کے ذرائع حکومت کی تحویل میں ہیں جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی ہے مگر ان ملکوں میں انفرادی ملکیت کی آزادی اور بے قید معیشت کی وجہ سے ملک کے چند ہزار یا چند لاکھ افراد تو دولت سے کیستے ہیں اور کروڑوں بندگان خدا شکل سے یا تو اپنی ضروریات پوری کر پاتے ہیں یا پھر روزگار کی سطح پر زندگی گزارتے ہیں، خود ہمارے ملک میں اس کا شاہدہ کیا جاسکتا ہے ان دونوں نقطہ نظر

لے تفصیل کے لئے راقم الحروف کی کتاب "اسلامی قانونِ اجرت" دیکھنی چاہئے۔

سہٹ کر اسلام نے ذرائع پیداوار اور ذرائع تقسیم کے بارے میں ایک اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ انفرادی ملکیت کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی ہمت افزائی کرتا ہے مگر سہ لاضرہ و لاضرارۃ خود کو نقصان و تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ دوسروں کو نقصان اور تکلیف میں مبتلا کیا جائے کے تحت پابند کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ انفرادی ملکیت پر احتساب و نگرانی کے حدود و قیود کے پہرے بھی لگاتا ہے، تو یہ بیانہ کے ذرائع پیداوار کو حکومت کی تحویل میں رکھنے کی وہ اجازت اس نے دیتا ہے کہ انفرادی ملکیت کی وجہ سے میشت اور معاشرت میں جو عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے اسے قائم کیا جاسکے، وہ معاشی مساوات کا غیر فطری نعرہ نہیں لگاتا بلکہ وہ معاشی انصاف کا فلسفہ اور عملی حل پیش کرتا ہے۔

پھر وہ ذرائع پیداوار ہو یا تقسیم پیداوار ہو اس کی ملکیت کے مسئلہ اور پیدا شدہ ظلم کو وہ محض مادی نقطہ نظر سے حل نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ اخلاقی نقطہ نظر کو بھی سامنے رکھتا ہے، وہ معاشی انصاف کے لئے صرف قانون کا سہارا نہیں لیتا بلکہ انسان کی اخلاقی حس کو بھی بیدار کرتا ہے تاکہ جہاں قانونی گرفت نہ ہو سکے وہاں اخلاقی گرفت سے کام لیا جاسکے، اسلام کی اور خصوصیات کے ساتھ یہ خصوصیت بھی اس کو دوسرے معاشی نظاموں سے علیحدہ کر دیتی ہے، قانون سے بچنے کی انسان بیشمار صورتیں پیدا کر لیتا ہے مگر اخلاقی احساس قانون کی گرفت کو بھی مضبوط کرتا ہے اور کسی کام کو خوش دلی سے کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے، اس قانونی گرفت اور اخلاقی احساس کا ذکر آگے رہا ہے ذرائع پیداوار اور ذرائع تقسیم کی ملکیت پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس ملکیت کا جو تصور ہے مختصر اس کی وضاحت کر دی جائے۔

ملکیت کے لغوی اور اصطلاحی معنی | ملکیت اور ملک کے لغوی معنی کسی چیز کا پورے طور پر قبضہ اور دائرہ اختیار میں آجانا، اور فقہ کی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے، علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں یہ تعریف کی ہے۔

الملک هو القدرۃ یشتملھا الشرع ابتداءً ملکیت اس قدرت کا نام ہے جس کے ذریعہ شریعت کسی چیز میں ابتداءً کسی تعریف کا اختیار دیتی ہے۔ علی التصرف۔

شیخ ابو زہرہ نے مختلف جہاں کی تعریفات کی روشنی میں ملکیت کی یہ تعریف کی ہے

اختصاص حاجز شرعاً لیسوغ صاحبہ
التصرف الالمانی لہ

ملکیت تصرف کے اس مخصوص اختیار کا نام ہے جو شریعت
ملک کو اس وقت تک دیتی ہے جب تک کوئی مانع نہیں آتا

”اختصاص حاجز“ کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی اجازت کے بغیر دوسرے کوئی اس میں نہ تصرف کر
سکے اور نہ فائدہ اٹھا سکے اور مانع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے
اسے اپنی ملکیت یا قبضہ کی چیز میں تصرف کا اختیار نہ ہو جیسے نابالغ بچے یا اس چیز میں کسی دوسرے
کا حشر شامل ہو یا شتر کے مال یا رہن رکھی ہوئی چیز یا حجر کی صورت پیدا ہو جلتے۔

اس تعریف سے پہلی بات یہ واضح ہوتی ہے کہ دولت یا ذرائع دولت کے ساتھ جو منفعت وابستہ
ہے اور اس سے انسان کا جو تعلق قائم ہوتا ہے اسی کا نام ملکیت ہے۔ اور اس تعلق کے حدود اور اس سے
جو منافع وابستہ ہیں اس کی تعین شریعت کرتی ہے۔

اس تعریف سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ملکیت کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ بلکہ بہت سے
حقوق میں سے یہ بھی ایک حق ہے اور ملکیت کا یہ حق شریعت قائم کرتی ہے یا توڑتی ہے۔ اب جہاں
انسان اور مال اور سرمایہ کے درمیان یہ مخصوص تعلق شریعت قائم کرتی ہے وہاں ملکیت ثابت ہوتی ہے
اور جہاں وہ اس کی نفی کرتی ہے وہاں ملکیت قائم نہیں ہوتی ہے

اوپر ملکیت کی جو تعریف فقہ اسلامی سے نقل کی گئی ہے اس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو
ہوگی کہ ملکیت اور ذرائع ملکیت اور انسان کے درمیان جو حق اور منفعت کا تعلق قائم ہوتا ہے اسے
اسلامی شریعت مقرر کرتی ہے اور ملکیت کی حیثیت اور اس کے حدود کی تعین بھی اسلامی شریعت ہی
کرتی ہے اور اسلامی شریعت نام ہے اللہ تعالیٰ کے مجوزہ احکام کا جس سے یہ بات خود بخود نکلتی ہے
کہ خدا تعالیٰ جس طرح پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اسی طرح کائنات کے اندر اس نے جو ذرائع
منفعت اور وسائل معاش رکھے ہیں اصلاً اس کا مالک حقیقی اور سبب اصلی وہی ہے، اس نے
انسانوں کو اس سے مستفیض ہونے کا جو حق دیا ہے وہ اس کا عطا کردہ اور نیابتہ ہے اس لئے وہ ان کے
استعمال کے لئے کچھ فرائض اور کچھ حقوق مقرر کرتا ہے، ملکیت کا یہ تصور اس تصور سے بالکل مختلف ہے

لے المدخل الفقہی العام ۷: اول ص ۲۲۰ المجلة الاحکام العدلیہ دفعہ ۱۲۵، ۱۲۶۔ یہ فقہ حنفی میں مل سکتا ہے

اور ملکیت میں فرق ہے اس میں ملکیت کو حق اور مال کو مادی چیز سمجھا گیا ہے اس لئے فقہاء احناف مانع کو ملک کو کہتے ہیں مگر یہ بھی صحیح ہے

جو اشتر کی حضرات کرتے ہیں یا مغربی ماہرین قانون کرتے ہیں۔ شہرہ مشہق اور ماہر قانون جان اسٹن نے ملکیت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

”ملکیت“ اپنے اصل مفہوم کے اعتبار سے کسی متعین شے پر ایک حق نشاندہی کرتی ہے جو استعمال کے اعتبار سے غیر محدود اور تصرف اور انتقال کے اعتبار سے قید نہ ہو۔ اسلامی تصور ملکیت میں اور مغربی ماہرین قانون کی تعریف ملکیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ ملکیت کو معنی اور بے قید حق تسلیم کرتے ہیں جو محدود و قیود سے نا آشنا ہے اس کے برخلاف اسلام میں ملکیت کا تصور ایک پابند اور ذمہ دارانہ حق ہے اور وہ پابندی اور ذمہ داری خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر عائد ہے جس کی وجہ سے فرد اور حکومت دونوں اپنی ملکیت میں ایک ذمہ دار اور جوابدہ کی حیثیت تصرف کرتے ہیں فرد اپنی انفرادی ملکیت کے استعمال میں اور حکومت اپنی ”حاکمانہ“ ملکیت کے سلسلہ میں اپنے کو ذمہ دار امین اور نائب جوابدہ تصور کرتی ہے، اس کے پیش نظر یہ ہدایات ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے:

ان الله يامرکم بین الناس ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکوا بالعدل۔
 بخاکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
 الاکلکمر راع وکلکمر مسؤل عن رعیتہ

خبردار اتم سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی۔

اس تصور سے نہ تو وہ بے قید میثت پیدا ہوتی جو اپنے جلیوس معاشی کشمکش کے نہ جانے کتنے مسائل لئے ہوئے ہے اور نہ فرد کی ملکیت کے ذریعہ استحصال کی وہ صورت پیدا ہوتی ہے جس سے بچنے کے لئے مارکس نے قومی ملکیت کا فلسفہ پیش کیا، اس مختصر توضیح کے بعد اب ہم ملکیت کی نسبی اور اس کے ذرائع کی تفصیل کریں گے پھر ذرائع پیداوار اور تقسیم ذرائع کی ملکیت پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔

Accession Number.

84668

Date

25.6.86

۱۔ اسلام کا نظریہ ملکیت ڈاکٹر محمد نجف اللہ صدیقی۔

۲۔ اس سلسلہ میں قرآن کی متعدد آیات اور بے شمار حدیثیں نامہ ہوئی ہیں۔

ملکیت کی قسمیں | کسی ملکیت سے مالک کے تسلق کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔

(۱) ملک العین (۲) ملک المنفعۃ (۳) ملک الدین

(الف) ملک العین کو ملک المرقبہ بھی کہتے ہیں اس میں آدمی اس چیز کی ذات کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی دو قسم ہے جیسے اموال منقولہ مدویہ پیسہ، سامان، مشین، جانور اور سواری وغیرہ، غیر منقولہ جیسے زمین، مکان، دوکان وغیرہ۔

(ب) ملک المنفعۃ جس میں آدمی اس چیز کی ذات کا مالک نہیں ہوتا بلکہ صل چیز کو باقی رکھتے ہوئے اس سے استفادہ کا حق اسے حاصل ہوتا ہے۔ کرایہ کا مکان، کرایہ کی دوکان یا سواری یا مزدور مالک کا آپسی مسابہہ وغیرہ۔

(ج) ملک الدین جیسے کسی کے ذمہ کوئی بقایا ہو یا کوئی قرض دار ہو یا اس کے ذمہ کوئی تادان کی ادائیگی باقی ہو۔

ملکیت قائم ہونے کی صورتیں | اسلامی شریعت میں کسی چیز پر ملکیت چار طریقوں سے قائم ہوتی ہے۔
۱۱۱ اجاز المباحات کے ذریعہ (۲) عقد و مسابہہ کے ذریعہ (۳) وراثت کے ذریعہ (۴) ملکیت سے پیدا شدہ یا قدرتی طور پر حاصل شدہ چیزوں کے ذریعہ۔

(۱) اجاز المباحات یعنی اس مباح مال یا مباح چیز کو اپنے قبضہ میں کر لینا جو کسی مخصوص آدمی کی ملکیت میں نہ ہو اور نہ شریعت کی طرف سے قبضہ کرنے میں کوئی مانع موجود ہو، مثلاً دریا، چشمہ اور بارش کا پانی، جنگل کی گھاس، لکڑی، درخت کی پتی اور خشکی اور سبز کا شکار، بے کار زمینیں۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی،

اب کوئی شخص ان مباحات میں سے کسی چیز کو اپنے ملک میں لینے کے ارادہ سے قبضہ کرے تو وہ اس کا مالک بن جائے گا اس کا نام اجاز المباحات ہے، مگر کسی مباح کا مالک بننے کے لئے دو شرطیں ہیں
۱) پہلی شرط یہ ہے کہ اس مباح کو کسی دوسرے شخص نے پہلے سے قبضہ میں نہ لیا ہو مثلاً کسی شخص نے اپنے کھیت میں کوئی گڈھا کھود کر بارش کا پانی جمع کر لیا، جنگل سے لکڑی کاٹ کر جمع کر لی بے کاد زمین میں مینڈ بنائی یا کسی چیز سے گھیر دیا تو دوسرے کو اس کی اجازت کے بغیر پانی لکڑی زمین

لے لے کر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسان شکر کا فی ثناء و الکلام و النثار لسان انسان پانی گھاس اور گندم میں شریک ہیں۔

کے ہستعمل کا حق نہیں ہے۔ فقہ کا قاعده ہے کہ

من سبق الی مباح فقد ملکہ جو کسی مباح کو اپنی ملکیت میں لینے میں سبقت اور پہلے

(المجلد ۱۰ صفحہ ۱۰۴۹) کرب وہ اس کا مالک ہے۔

(ii) دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے مالک بننے کا قصد کیا ہو اب اگر کوئی چیز بغیر قصد کے اس کے قبضہ میں آجائے تو وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ مثلاً کسی نے اپنا چال خشک ہونے کے لئے پھیلا دیا اور اس میں کوئی شکار پھنس گیا تو وہ چال میں پھنس جانے کی وجہ سے اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ اگر اس نے شکار کے مقصد سے اسے پھیلا یا تھا تو پھر وہ مالک ہو جائے گا بشرطیکہ کسی دوسرے کا حق اس میں ثابت نہ ہو لیکن اگر کوئی مباح چیز اس کی ملکیت میں بغیر قصد آگئی اور اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں ہے تو وہ اس کا مالک سمجھا جائے گا۔ مثلاً سیلاب کی وجہ سے اس کے کھیت میں مٹی آگئی یا بالو آگیا تو وہ اس مٹی یا بالو کا مالک سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی زمین میں کوئی ہوائی بھاریا کوئی اور سواری حادثہ کا شکار ہو کر گر جائے تو وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ بسے اگر اس میں دوسرے کا حق شامل ہے۔

احراز الباعثات سے جس طرح افراد اس کے مالک بن جاتے ہیں اسی طرح اسلامی حکومت اگر کوئی مباح چیز کو اپنے قبضہ میں لاتی ہے تو وہ افراد کی نہیں بلکہ قومی ملکیت قرار پائے گی۔ مثلاً حکومت نے سروے کروائے زمین کے اندر پٹرول معلوم کیا یا سونا چاندی یا کوئی اور دھات دریافت کی تو وہ افراد کی نہیں بلکہ اسلامی حکومت کی ملک ہوگی اسی طرح اجیاء و موت یعنی غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کی صورتیں افراد کے لئے بھی ہیں اور حکومت کے لئے بھی البتہ افراد کے لئے حکومت کی اجازت ضروری ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جو چیزیں حکومت اپنے قبضہ میں لے گی ان پر حکومت کا قبضہ مالکانہ نہیں بلکہ حاکمانہ ہوگا۔ یعنی اس کو اس میں تصرف اور تقسیم میں اسی دائرہ کے اندر رہنا ہوگا جو شریعت نے اس کے لئے مقرر کر دیا ہے آگے اس کی تفصیل آتی ہے۔

عقد و معاہدہ | کسی چیز کا مالک بننے کے لئے دوسرا فریق تبادلاً اشیاء اور آپس کا معاہدہ ہے اسلامی فقہ کی اصطلاح میں اسے عقد کہتے ہیں۔ عقد کے لفظی معنی دو رسیوں کو ملا کر گرہ دینے کے ہیں جب گرہ لگا دی جاتی ہے تو دونوں رسیاں اس گرہ سے بندھ جاتی ہیں اور فقہ اسلامی کی اصطلاح

لے یہ عقیدہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لگا رہا ہے۔ دوسرے ائمہ حکومت کی اجازت کو ضروری نہیں سمجھتے۔ موجودہ حالات میں امام صاحب کی رائے ہی قابل عمل ہے۔

میں عقد کی تعریف ہے :

ارتباط ایجاب بقبول علی وجه مشروع شرعی طریقہ پر ایجاب و قبول کے ذریعہ اس طرح بندہ جانا کہ موقع اور محل میں اس کا اثر ظاہر ہو۔

یثبت اثرہ فی محلہ لہ

جب دو آدمی ہر کسی معاملہ کے بارے میں شرعی طریقہ پر اپنی رضامندی دے دیتے ہیں مثلاً ایک آدمی کسی چیز کو فروخت کرنے کی ہمت کرتا ہے اور دوسرا اسے خریدنے کی رضامندی ظاہر کرتا ہے تو اسے ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ اب پہلے جس نے معاملہ کی بات شروع کی اس کو موجب (ابتداء کرنا) کہیں گے۔ اور جس نے بعد میں اس پر اپنی رضامندی ظاہر کی اسے قابل (قبول کرنے والا) کہیں گے۔ گویا دونوں میں سے معاملہ کی بات جس کی طرف سے پہل ہوگی اسے ایجاب اور بعد میں جو رضامندی ظاہر ہوگی اسے قبول کہیں گے جس طرح یہ عقد ایجاب و قبول ملک عین یا ملک رقبہ یعنی اشیا کی لین دین خرید و فروخت اور تبادلوں میں ہوتا ہے اسی طرح منفعت میں بھی ہوتا ہے۔ ابتہ دونوں میں سے یہ ہے کہ پہلے عقد میں عائدین اس چیز کی ذات کے مالک ہو جاتے ہیں اور منفعت میں وہ کسی شے کی ذات کے مالک نہیں ہوتے بلکہ انھیں صرف منفعت یعنی فائدہ اٹھانے کا حق ہے لہٰذا

مثلاً ایک شخص کو آپ مزدوری پر رکھتے ہیں یا ایک کارخانہ دار بہت سے مزدوروں کو کاشتکاری میں کام کرنے پر مامور کرتا ہے یا ایک میاں بیوی ایجاب و قبول کے ذریعہ عقد نکاح میں بندہ جاتے ہیں یہ سب منفعت کا عقد ہے اس میں آپ مزدور یا بیوی کی ذات کے مالک نہیں بلکہ صرف یہ فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کے لئے معاہدہ ہوا ہے۔ اسی طرح شرکت مضاربت وغیرہ کا معاہدہ ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

اس معاہدہ کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں ایک تو معاہدہ کرنے والے اس کے اہل ہوں اور پھر وہ با اختیار ہوں، مثلاً بچہ نہ ہو یا مکرہ نہ ہو یعنی ایسا شخص جسے کسی کام کے کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہو تو لوگوں کے عقد و معاہدے صحیح نہیں ہوں گے۔

لہٰذا بحکم الاحکام الحدیثہ موجودہ دور کے انسانی قانون میں بھی اس تعریف کو تسلیم کر لیا گیا ہے مگر چونکہ ان کے حرام و حلال کی قید موجود نہیں ہے اس لئے ان کے نزدیک کسی معاملہ میں دو آدمی کی رضامندی جو نا پس اتنا کافی ہے مگر فقہ اسلامی کی تعریف ”بموجب مشروع“ کی قید لگا کر عام انسانی قانون سے اسے جدا کر دیا۔ لہٰذا اصطلاح فقہ میں پہلی صورت کو ملک عین یا ملک الرقبہ اور دوسری صورت کو ملک المنفعۃ کہتے ہیں۔

عام حالت میں قانونی اور تمدنی لحاظ سے ملکیت کا سب سے بڑا سبب یہی عقد و معاہدہ ہوتا ہے یہ عقد معاہدہ ہی ہے جو انسان کے لئے حقوق و فرائض اور اقتصادی سہولتوں کے لئے وسیع میدان پیدا کرتا ہے۔

عقد کی جبری صورتیں | اوپر عقد و معاہدہ کی جو وضاحت کی گئی ہے اس کا تعلق عام افراد انسانی سے ہے جس میں آپس کی رضامندی ضروری ہے مگر عقد و معاہدہ کی کچھ جبری صورتیں بھی ہوتی ہیں جن میں دوسرے فریق کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی، اس کی کئی صورتیں ہیں:

(الف) ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ حکومت یا عدالت خود ایک فریق بن کر کوئی فیصلہ کر دے، ایسی صورت میں عدالت یا جج کا فیصلہ بھی اسی طرح نافذ ہوگا جس طرح دو آدمی رضامندی سے کوئی معاملہ کر لیتے ہیں اور وہ نافذ ہوتا ہے مثلاً کوئی مقروض قدرت رکھنے کے باوجود قرض ادا نہ کرتا ہو تو جج یا قاضی جبراً اس کے مال کو فروخت کر کے قرض دینے والے کا قرض ادا کر دے گا یا کسی مال میں تصرف کو روک دے یا کسی عقد کو کالعدم قرار دے دے تو ان تمام صورتوں میں اس کا فیصلہ بھی ایک عقد سمجھا جائے گا یا موجودہ دور میں ہر جگہ اور مختلف شعبے زندگی کے لئے کچھ مخصوص پابندیاں عائد کرتے ہیں ان کی حیثیت بھی عقد ہی جیسی ہے بشرطیکہ شریعت کے کسی صریح حکم سے وہ ٹکراتی نہ ہوں۔

(ب) دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کی ملکیت اس کی رضامندی کے بغیر دوسرے کو مل جائے یا حکومت مصالحت عامہ کے تحت اس پر قیضہ کرے مثلاً ایک شخص ایک زمین خریدے مگر اس کا خسر یک یا پڑوسی اس پر شفعہ کر دے تو اب شفعہ کے حق کی وجہ سے خریدار کو مجبوراً قیمت لے کر اپنی خریدی ہوئی جائیداد کو شفعہ کے حوالہ کرنا ہوگا۔

اسی طرح شریعت نے اجازت دی ہے کہ مصالحت عامہ کے تحت کسی زمین یا جائیداد کو حکومت یا جج عدالتی یا تنفیذی اختیارات ہوں وہ لے سکتی ہے مثلاً مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے اور پڑوسی اپنی زمین نہیں دے رہا ہے تو پوری قیمت ادا کر کے اس سے زمین لی جاسکتی ہے اسی طرح راستہ یا سڑک کی توسیع کی ضرورت ہے یا درجہ اسپتال بنانے کی ضرورت ہے تو ان مصالحت عامہ کے لئے کسی دوسرے کی زمین لی جاسکتی ہے حتیٰ کہ فقہانے تصریح کی ہے کہ راستہ کی تنگی کی وجہ سے

عام لوگوں کو تکلیف ہوا اور اس کی توسیع کی ضرورت ہو تو مسجد کا کوئی فاضل حصہ بھی اس میں
یا جاسکتا ہے۔ اس لئے فقہائے قرآن پاک کی آیت

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

نہ تم کسی پر ظلم کرے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے پائے گا۔

اور حدیث نبوی

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَارَ

تکلیف اور نقصان نہ خود اٹھانا چاہئے اور نہ دوسروں کو

پہنچانا چاہئے۔

کی روشنی میں یہ اصول بنائے گئے

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

ملکیت اور زرداری میں تصرف مصلحت کے ساتھ وابستہ ہے

الضرر يزال، الضرورات تبيح المحظورات

تکلیف دور کی جائے گی، ناگزیر صورتیں بعض ممنوع چیزوں

کو مباح کر دیتی ہیں جب کسی معاملہ میں تنگی ہوگی تو اس میں

الامراء اضاقت اشع

وسعت پیدا کی جائے گی۔

ان تمام مذکورہ بالا صورتوں میں اس جبری "عقد" کی حیثیت وہی ہوگی جو فریقین میں "رضائی"
کی ہوتی ہے، تو گویا ملکیت کے انتقال میں یا اس کی منفعت سے روک دینے میں کبھی فریقین کی
رضامندی ہوتی ہے اور کبھی عقد جبری ہوتا ہے۔

(ج) ملکیت کا تیسرا سبب وراثت اور عوض ہے، وراثت کا مفہوم تو واضح ہے کہ کسی مرنے والے

کے جو ورثہ ہوتے ہیں وہ سب اپنے اپنے حصہ کے بقدر جائیداد اور رقم کے مالک بن جاتے ہیں۔

عوض کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے کی چیز ضائع کر دی یا بغیر اجازت کسی کی چیز

لی لی اور وہ ضائع ہوگئی یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو اس شخص کو مالک کے نقصان کا عوض

پاتا ہوا دینا ہوگا اور پانے والا اس عوض کا مالک ہوگا۔ اسی طرح خوں بہا یا کسی دوسرے نقصان

۱۷ رد المحتار ج ۲ ص ۳۸۳ تجوز الزيادة في الطريق من المسجد لانباء كل العامة (مطبوعہ اكل المطابع - ہندوستان) مطابع ما

کے تحت فقیر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے سلسلہ میں مختلف مواقع پر مختلف طریقے عمل اختیار فرمایا ہے اس بنا پر حضرت عمرؓ نے سواد عراق کی

زمینوں کو قرآن پاک کی روشنی میں مصلحت عامہ کے تحت حکومت کی تحویل میں لے لیا تھا تفصیل کیلئے امام ابو یوسف کی کتاب الخراج

اور ائمہ اربعہ کی کتاب اجتہاد اور تبدیلی احکام دیکھنا چاہئے۔ ۱۷ المجلد الاحكام العبدیة

میں جو چیز دی جائیگی وہ بھی عوض شمار ہوگی اور نقصان پانے والا اس کا مالک ہوگا۔
 (۱) عام طور پر فقہانہ کورہ بالاتین صورتوں کے ذریعہ جو چیز حاصل ہواے ملکیت میں شمار کرتے ہیں جیسا کہ محلہ الاحکام العدلیہ میں بھی ہے مگر اس کا ایک چوتھا سبب اور قرار دیا جاسکتا ہے وہ ہے ملکیت سے جو چیزیں پیدا ہوں مثلاً کھیت کی پیداوار، درخت کے پھل، پالتو جانوروں کے بچے، ان کا دودھ اور بال وغیرہ اگر یہ چیزیں انفرادی ملکیت میں ہوں تو انفرادی ملکیت ہوں گی اور اگر مشترک مال یا جائیداد سے پیدا ہوں تو پھر مشترک ملکیت قرار پائیں گی اب اگر کوئی شخص کسی کی جائیداد یا زمین کو غصب کرے یا جانور یا درخت کو غصب کرے تو اس کی پیداوار اور بچے کا مالک غاصب ہی نہیں بلکہ اصلی مالک ہی ہوگا، البتہ غاصب نے کھیت میں اپنا بیج ڈال کر اسے بو دیا تو اگر بوائی کا وقت مکمل چکا ہے تو غاصب زمین کی مالک زاری دے کر وہ پیداوار لے سکتا ہے لیکن اگر ابھی بوائی کا وقت باقی ہے تو اس کے مالک کو حتیٰ ہوگا کہ وہ اس سے کہے کہ تم اپنا بیج نکال لو یا پھر مالک قیمت لینے پر خود بخود رضی ہو جائے مگر اسے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ (باقی)

(بقیہ صفحہ ۵۲ تا ۵۱)

يَسْتَحِبُّ جَوَاعِعَ مِنَ الدُّعَاءِ (ابوداؤد) آپ جامع دعائیں پسند فرماتے تھے۔
 ۵۔ امام کو صرف اپنی ذات کیلئے یعنی صیغہ واحد سے دعا نہ کرنی چاہئے بلکہ دعائیں ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہئے۔
 ۶۔ دعا حال اور مستقبل دونوں کی مصیبتوں اور تکلیفوں کیلئے کرنی چاہئے۔ حال کی مصیبت میں اس سے صبر پیدا ہوتا ہے اور مستقبل کی مصیبت کے دور ہو جانے کا امکان ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے:
 اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْتَفِعُ وَمَا نَزَلَ وَمِمَّا كَرِهَ مَا نَزَلَ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِاللُّغَةِ (ابوداؤد)
 دعا حال و مستقبل دونوں کی ضرورتوں اور مصیبتوں میں مفید ہوتی ہے۔

(ترتیب)

خوش اخلاقی کا معیار

عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ہم سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے ہم بھی اس سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بد اخلاقی کرے ہم اس سے بھی حسن اخلاق سے پیش آئیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاقی کی وضاحت یہ فرمائی ہے کہ صرف خوش اخلاقی کے جواب میں خوش اخلاقی نہ ہونی چاہئے بلکہ جس نے آپ کے ساتھ برائی اور بد اخلاقی کی ہے اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا ثبوت دینا چاہئے اور حسن اخلاق کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کیا جائے، ہاں ہمارا اخلاق محض لین دین کا اور کاروباری نہ بن جائے بلکہ ہمارے اندر حقیقی اخلاق پیدا ہونا چاہئے۔

عن حذیفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا معة ان احسن الناس حساد ان اساءوا اظلمنا ولكن و طنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا ران اساءوا افلا ينظلمو۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِشْعَةُ (طغی، نہ نبوی) یہ کہنے لگو کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور جو ہمارے ساتھ برائی کریں گے تو اینٹ کا جواب پھر سے دیں گے، تو تم اپنے کو اس کا عادی بناؤ کہ جب دوسرے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ان کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کرو مگر جب وہ تمہارے ساتھ برائی کریں تو تم ہم سے کہہ ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔

(شکوۃ باب الظلم)

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا:

اچھا سلوک کرنے والا وہ نہیں ہے جو اپنے سلوک

لیس الواصل بالمکافی و لکن الواصل

بدلے میں اچھا سلوک کرے بلکہ اچھا سلوک کرنے

الذی اذا قطعت رحمه وصلها

والا وہ کہا جائے گا جو اس سے بے تعلق رہے اس

سے وہ بڑے اور تعلق قائم کرے۔

آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے نو باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں تین باتیں

یہ بھی ہیں:

میں اس سے حرادں جو مجھ سے کئے ہیں اس کو

ان اصل من قطعنی واعطی من

دون جو مجھ کو محروم کرے اور میں اسے معاف

حرمتی واعفو عن ظلمتی

کردں جو مجھ پر ظلم کرے۔

(مشکوٰۃ)

”طراح“

خط و کتابت کے وقت اپنا خریداری غبر ضرور

تحریر فرمائیں۔

اخلاق سلف

(شائع کردہ مولانا عمار احمد صاحب . بیت المعارف الراباد۰)

حضرت شیخ عبد الوہاب شمرانی رحمۃ اللہ علیہ دسویں صدی کے ان بزرگوں میں ہیں جو اپنے زمانہ میں نہ صرف علم و فضل کے لحاظ سے ممتاز تھے بلکہ ان کا شمار ادیبوں کا بین میں ہوتا ہے حدیث و فقہ میں ان کی کئی قیمتی تصانیف متداول ہیں۔ خاص طور پر ائمہ اربعہ کی فقہ پر ان کی تین کتابیں ”آپ اپنی شاہاں ہے، اس میں انہوں نے ائمہ اربعہ کے مجتہدانہ اختلافات کی بہترین توجیہ اور ان کے موقع و محل کی تفسیر کی ہے اور دکھایا ہے کہ مسائل اجتہاد یہ ہیں ائمہ میں کسی نے غرمت کے مطابق فتویٰ دیا ہے اور کسی نے رخصت کے جس نے امت کے لئے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔

شیخ نے تصوف پر بھی کئی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں انہی میں ایک ”تہذیب المغترین“ بھی ہے۔ جس کا اردو ترجمہ بہت پہلے کسی صاحب نے کیا تھا اب یہ کتاب بقیۃ السلف حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتابگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاۃ العالی کی توجہ و ترمیم اور نظر ثانی کے بعد دوبارہ مولانا عمار احمد صاحب نے مدرسہ بیت المعارف کی طرف سے شائع کر دیا ہے اس کتاب میں سلف صالحین کے اخلاق کا ایک ایسا اچھا مرقع پیش کیا گیا ہے کہ جس سے ایک طرف یہ پہلو ذہنی ہوتا ہے کہ کتاب و سنت نے مومن کی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ صرف سینوں اور سفینوں میں بند نہیں رہا بلکہ ہر زمانہ میں وہ ہمارے اسلاف کی عملی زندگی میں بھی دیکھا جاسکتا ہے دوسری طرف اس سے عام لوگوں میں بھی عمل کرنے کا داعیہ و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مولانا پرتابگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مختصر مقدمہ بھی تحریر فرمایا ہے جس کی چند سطور یہ ہیں۔

حسد سے میری دلی خواہش تھی کہ کوئی ایسا رسالہ مرتب کیا جائے جس میں
سلف صالحین کا تذکرہ اور ان کے اخلاق و اہل شادات اختصار کے ساتھ درج
کر دئے جائیں تاکہ عام مسلمانوں کے حق میں موجب موفقت و نصیحت اور
باعث بزدل رحمت و حصول برکت ہو اور اپنے اسلاف کے اخلاق سے آراستہ
ہونے کی رغبت پیدا ہو نیز ان کی سیرت کے مطالعہ سے کتاب و سنت پر عمل کا
واعیہ ان کے قلب میں بوجزن ہو۔

چنانچہ حضرت علامہ شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جو دسویں صدی کے
مشاہیر علماء اور اکابر دینا، اللہ میں سے ہیں، ان کی تصنیف "تہذیب المفترین" جو اس
موضوع پر لکھی گئی ہے نظر سے گزری تو اس کے اکثر مضامین کو گویا اپنے دل کا ترجمان
پایا اور قلوب پر شدید تقاضا پیدا ہوا کہ اگر اس کتاب کے مضامین منتخب کر کے
طبع کروائے جائیں تو امت کے لئے بے حد نافع و مفید ثابت ہوں گے.....
اللہ تعالیٰ ان مضامین سے عوام و خواص سب کو فائدہ پہنچائے اور اس خدمت
کو قبول فرما کر میرے لئے بجات اخروی کا وسیلہ بنائے، آمین ثم آمین۔

حضرت مولانا کے اس مختصر سے مقدمہ ہی سے اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کا بخوبی
الفاظہ ہو جاتا ہے مگر مضاف رحمۃ اللہ علیہ کے خطبہ کا کچھ حصہ بھی یہاں نقل کر دیتے ہیں اور
جس سے اس کی افادیت کی اور وضاحت ہو جائے گی، اور اللہ اعلمہ پرچوں میں اصل
کتاب کے اقتباسات بھی نقل کے جائیں گے۔

حدود مصلوٰۃ کے بعد مولف عرض کرتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو اپنے مؤلفیت میں کتاب اللہ اور
سنت رسول اللہ کے عین مطابق تحریر کیا ہے اور طریق باطن میں اس کتاب کی حیثیت بالکل
وہی ہے جو امام نووی کی کتاب المنہاج کی ہے۔ جس طرح علامہ ظاہر فقہ ظاہر میں امام نووی
کی کتاب مذکور سے فتویٰ دیتے ہیں اسی طرح وفاء باطن کو اس کتاب کی عمدہ تقریرات کے مطابق
فتویٰ دینا چاہئے..... یہ کتاب کسی کتاب سے منقول نہیں بلکہ کتاب و سنت اور اقوال

امام نووی نے المنہاج کے نام سے دو کتابیں لکھی ہیں ایک اس نام سے ان کے قاصد کا جو کہ ہے دوسرا منہاج العبادین
کے نام سے ایک کتاب قابلہ تھرت پر بھی ہے۔

سے مستحب ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب جب لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے تو فرمادیتے کہ یہ عمر کی رائے ہے اگر ٹھیک ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر خطا ہے تو عمر کی طرف سے سمجھو، اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو فتویٰ دے کر فرماتے تھے کہ یہ میرے علم کا انتہائی نتیجہ ہے اگر کسی کو اس سے زیادہ معلوم ہو جائے تو وہی درست ہو گا۔ اکثر فرماتے تھے یہ نعمان کا فتویٰ ہے اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر خطا ہے تو نعمان کی طرف سے ہے اور دنیا و آخرت میں اس کا مواخذہ نعمان کی گردن پر ہے۔ بینہ یہی بات اس کتاب کے مولف نے اپنے متعلق بھی کہی ہے۔

(بقیہ دعا کے بارے میں کچھ باتیں صفحہ ۵۵ سے)

۲۔ حتی الامکان دعا اچھے اور دل جمعی کے اوقات میں کرنا چاہئے، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوقات میں اکثر دعا کرتے تھے اور جن اوقات میں دعا کی تلقین فرمائی ہے وہ بے شمار ہیں چند خاص اوقات کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) فرض نمازوں کے بعد (۲) پچھلے پہر یعنی تہجد کے وقت (۳) سفر کی حالت میں (۴) اذان و اقامت کے درمیان (۵) جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک (۶) حج کے مختلف اوقات اور مقامات میں۔

۳۔ دُعا ہاتھ اٹھا کر کرنا چاہئے اور دعا کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو منہ پر مل لینا چاہئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار بڑا عصبانہ ہے اور کریم ہے، جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے خالی واپس کرتے ہوئے چلا معلوم ہوتی ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہے کہ دعا کے بعد اپنے چہرہ مبارک پر ہاتھ مل لیا کرتے تھے اور یہ حکم بھی فرمایا کہ فاذا فرغتم فامسحوا بھا وجوہکم جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیر لیا کرو۔

۴۔ جہاں تک ممکن ہو ایسی دعائیں کرنی چاہئیں جو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیوں کو جامع ہوں اور ان کے الفاظ مکمل ہوں اور معانی زیادہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

(بقیہ صفحہ ۴۷ پر)

دعا کے بارے میں کچھ باتیں

دعا تقدیر اور توکل کے مافی نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگنا تقدیر اور توکل کے مافی ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ دعا توکل سے روکتی نہیں بلکہ اس کی ترقیب دیتی ہے۔ حالات کی ناسازگاری کے باوجود خدا کی مدد پر بھروسہ رکھنے کا نام توکل ہے۔ قرآن مجید میں جن بزرگزیدہ بزرگوں کی دعائیں وارد ہوئی ہیں وہی دین حق کے دست و بازو ہیں اور توکل میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لئے توکل یعنی اللہ کی ذات پر اعتماد ایک بنیادی شرط ہے چنانچہ اصحابِ موسیٰ نے پہلے توکل کا اظہار کیا، اس کے بعد دعا کی:

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ خدا یا تو ہمیں ظالم لوگوں کے لٹا آزمائش نہ بنا۔

تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک تقدیر مہرم نہ تلنے والی دوسری تقدیر معلق جو کچھ اعمال کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، تقدیر مہرم میں تغیر و تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے مگر تقدیر معلق مشروط ہے کہ اگر صدق خیرات دوا دارو یا کوئی کار خیر کر لیا جائے تو وہ بدل جائے گی اور جس عمل کے ساتھ وہ مشروط ہوگی مگر اسے پورا کر دیا گیا تو پوری ہو سکتی ہے۔ عمر بڑھ سکتی ہے اور بھی بہت سی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمادیا ہے:

يَسْأَلُ اللَّهَ بِمَالِهِ ذُوُّ الشَّيْءِ وَيُسْتَعْتَدُ
عِنْدَهُ ۝

اللہ تعالیٰ میں پیر کو چاہتا ہے شادیاں ہیں جن چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اس کے عزائم غیب میں

ہر چیز کی ہول ہے

حدیث نبوی میں بہت سے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فلاں عمل سے عمر بڑھتی ہے اور فلاں عمل سے مصیبت مل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔

لیکن دعا کے سلسلہ میں چند آداب اور شرطوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ان میں بعض شرطیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ پائی

قبولیت دعا کے شرائط

گیں تو کسی حال میں دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ آداب اور شرطیں یہ ہیں:

۱۔ اپنی معمولی سے معمولی جائز ضرورت کے لئے بھی خدا سے دعا کرتی چاہئے آپ نے فرمایا ہے کہ

لَيْسَ لَكَ أَحَدٌ كَوْرَبِهِ حَاجَةٌ كُلَّهَا حَتَّى تَسْأَلَ شَيْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ

تم کو اپنی تمام ضرورتوں کو خدا سے مانگنا چاہئے یہاں تک کہ اگر تمھارے چیل کا تسہ ٹوٹ جائے تو اس کے لئے بھی

خدا سے کہنا چاہئے۔

(ترمذی)

لیکن کسی ایسی چیز کے لئے دعا نہ کرنی چاہئے جسے شریعت نے مصیبت قرار دیا ہے یا اس سے کسی کی حق تلفی کسی پر ظلم یا کسی سے تعلق منقطع ہوتا ہو، قرآن و حدیث میں صراحۃً اس سے روکا گیا ہے۔

يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَوْ يَدْعُ بِإِثْمِهِ أَوْ قَطِيعَةٍ كُوِّنَ لَهَا مِنَ رَحْمَةٍ

۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا ذریعہ بے حاش حلال ہو، حرام کی آمیزش اس میں قصہ وار دہ سے نہ کی گئی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی تشیل بیان فرمائی ہے جو حرام خورکی میں ڈوبا ہوا اور پھر خدا دعا کے لئے اٹھ اٹھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ آپ ایک دن کب حلال کی ترغیب دے رہے تھے اور اس آٹھائیں:

ثَوْدُ كَرِ التَّجْدِلِ يَطْلُ السَّفَرِ اشْتِ
اغْبِرْ بِيَدِ يَدِيهِ إِلَى السَّمَاءِ بَارِبِ
يَا رَبِّ وَمَطْعَمِهِ حَرَامٌ وَلِبْسُهُ حَرَامٌ
وَعُذِي بِالْحَرَامِ فَإِنِّي يَسْتَجَابُ لَكَ

آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو بے سفر میں ہنایت پریشان حال ہوا اور خدا سے گرو گرو اکر دعا کر رہا ہو کہ اے میرے پروردگار! میری یہ عرضداشت سزاگوشن قبولیت دعا کا وقت ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے

کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کا پینا بھی حرام ہے اور

(مسلم)

حرام ہے اس کی پردہش بھی ہوئی ہے تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔

علمائے ان ہی حدیثوں کی روشنی میں فرمایا ہے کہ:

إِنَّ لِلدُّعَاءِ جَوَاحِيزَ أَكْلٍ الْجَلَالِ دُعَاكَ دُوَّازِمْ، اَلِكُ مَلَالِ فِذْ اَوْرِدُ دُورِ
وَصِدْقِ الْمَقَالِ۔ پچ بون۔

۳۔ تیسری ضروری بات یہ طوطا رکھنی چاہئے کہ اگر دعا سے اس کی حاجت براری نہ ہو رہی ہو یا اس کے
نتیجہ میں تاخیر ہو رہی ہو تو اکتا کر دعا ترک نہ کر دینی چاہئے۔ ہو سکتا ہے اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ
تاخیر ہو رہی ہو، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَوْ يَدْعُ بِأَتَوْ أَوْ قَطِيعَةٍ بِنْدِهِ كِي قَاتِي هِي تَبِكِ
رَجُومًا لَوْ يَسْتَعْجِلُ قِيلَ يَا رَحْمَلُ اللّٰهُ مَا
إِلَّا سَتَعْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ
أَرِ يُسْتَجَابْ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ
وَيَدْعُ الدُّعَاءَ۔ بندہ کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک
وہ کسی گناہ کی بات یا قطعہ رحم کے لئے دعا نہ کرے بشرطیکہ
وہ تعجل سے کام نہ لے، آپ سے سوال کیا گیا کہ تعجل سے
کاہلے کا کیا مطلب آئیے فرمایا کہ تعجل یہ ہے کہ دعا
کرنے والا یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے اس طرح دعا کی مگر
میں سمجھتا ہوں کہ اب میری دعا قبول نہ ہوگی، پس مایوس
ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے۔

(مسلم)

آداب دعا

۱۔ دعا کرنے والے کو پورے عزم و یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہئے اس لئے
کہ وہ جس سے دعا کر رہا ہے اس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے دعا
کرتے وقت دل میں کسی طرح کا ریب و شک و تذبذب نہ ہونا چاہئے۔ اور نہ غفلت و بے پروائی
ہونی چاہئے بلکہ حضور قلب کے ساتھ دعا ہونی چاہئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
أَدْعُوا اللَّهَ ذَاتَ تَقْوَى تَوْفِيقًا بِالْأَجَانِبِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِيْنَ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ
خَائِبٍ۔ (ترمذی)
خاطر لی دعا قبول نہیں کرنا۔
جب تم اللہ تعالیٰ سے کسی بات کے لئے دعا کرو تو تم کو
اس کی قبولیت کا پورا یقین رکھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ
خاطر لی دعا قبول نہیں کرنا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ کہے کہ اے اللہ اگر تو مجھے بخشے
اور اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے۔ بلکہ:

وَلْيَعِزُّهُ مُسَلِّتَةً إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔
وہ عزت دے گا تو اگر چاہے وہ غلام لایہ رہے۔ (بخاری)
بے عزم و یقین دعا کرنا چاہئے اس لئے کہ جس سے وہ دعا کرنا
(بقیہ صفحہ ۵۶)

باب الاستفسار والحوار

(۱)

دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے چند استفسارات

بخدمت گرامی حضرات علمائے کرام و مفتیان عظام و امت برکاتہم السلام علیکم وعلیٰ اولادکم وعلیٰ
دنیا میں اس طرح کے واقعات آئے دن دیکھنے میں آتے رہتے ہیں کہ جمہوری طرز پر دونوں کے
ذریعہ ممبران کا انتخاب ہوتا ہے۔ پھر وہ منتخب ممبران حکومت کی تشکیل کرتے ہیں پھر وہ افسرِ ادا
حکومت پارلیمنٹ اسمبلیوں اور ملک کے اربابِ حل و عقد کی منظوری اور قانون سے ملک
کا ایک دستور بناتے ہیں جس کی پابندی ہر شخص کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے
کہ حکومت کے اہم مناصب پر جب کسی شخص کا تقرر ہوتا ہے تو دستور و قانون کی پابندی کا اس
سے حلف بھی لیا جاتا ہے مگر کسی وقت حکومت میں اختلاف و انتشار کی وجہ سے نظم و انتظام
درہم برہم ہو جاتا ہے اور حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو فوج کا سربراہ حکومت کا
ایک ملازم اور ماتحت ہوتا ہے اور ضابطے کے اعتبار سے دستور کی و فاداری و پاسداری
کا حلف بردار بھی ہوتا ہے۔ وہ طاقت کے زور پر حکومت پر قبضہ کر کے حالات پر کنٹرول
کر رہا ہے اور اگر ضرورت محسوس کرتا ہے تو سابقہ دستور کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیتا ہے
اور دوبارہ دستور بناتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وزراء اور ارباب حکومت کو گرفتار کر کے
ان پر مقدمہ چلا کر ان کو سزائیں بھی دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں چند سوالات کے جوابات آپ سے مطلوب ہیں یہ بھی مؤدبانہ گزارش
ہے کہ ہر جواب مدلل اور مفصل اور سائل کو مطمئن کرنے والا ہو۔

۱۔ ایک وقت کے اربابِ حل و عقد نے ملک کے لئے جو دستور بنا کر نافذ کیا جو تو اس میں
ائمہ ترمیم و تنسیخ کا شرعاً حقیقی یا نہیں اور حق ہے تو کس کو یہ حق ملے گا۔

۲۔ او باب حکومت میں اختلاف و انتشار اور ملکی انتظام درہم برہم و حالات بگڑنے کی صورت میں اگر فوجی سربراہ جو حکومت کا ماتحت ہوتا ہے وہ یہ یقین کر کے کہ میرے سخت اقدام کے بغیر حالات پر کنٹرول کرنا مشکل و ناممکن ہے تو کیا اس کو ایسا کرنا شرعاً جائز و درست ہو گا یا وہ اپنے اس اقدام میں کسی معصیت کا مرتکب ہو گا۔؟

۳۔ حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد فوجی سربراہ کا دستور کو منسوخ کرنا اور او باب حکومت کے عزمین افراد کو مقدمہ چلا کر ان کو سزائیں دینا، اس کو اس کا شرعاً حق ہو گا یا نہیں اور اس کا یہ فعل از دے شرع مستحق ہو گا یا معصیت و جرم کا ارتکاب۔؟

۴۔ ایسے سربراہ کے ساتھ لوگوں کو تعاون کرنا اور اس کی بات کو ماننا یا اس کے بنائے ہوئے نئے دستور کو تسلیم کرنا شرعاً کیسا ہو گا؟

۵۔ عوام و خواص کو ایسے سربراہ کی اطاعت کرنا ضروری ہو گا یا بغاوت و نافرمانی کرنا از دے شرع واجب و ضروری ہو گا۔

نوٹ:- یہ استفسار ملک و بیرون ملک کے بہت سے اہم اور مشہور اداروں اور شخصیات کو بھیجا جا رہا ہے اس لئے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اولاً اربعہ شریعہ کی روشنی میں مسائل کی مکمل ایسی وضاحت فرمائیں کہ کسی پہلو سے تشکیکی محسوس نہ کی جائے۔

نقطہ والسلام - بیوا تو جروا

کرمی و محترمی! السلام علیکم

آپ کے روانہ کردہ استفسار کے سلسلہ میں چند باتیں پیش خدمت ہیں۔

۱۔ کسی دستور کی حقیقت دو ہوتی ہے، ایک حیثیت دستور کے مقاصد اور بنیادی اصولوں کی ہوتی ہے، دوسرے ان مقاصد کو عمل بروئے کار لانے کے لئے جو انتظامی قوانین اور ضوابط بنائے جاتے ہیں۔ اسلامی قانون میں تو یہ مقاصد اور اصول خدا کی طرف سے متعین ہیں اور ان کی تشریح و توضیح وحی کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں جو کتاب و سنت میں درج ہیں اور فقہ میں اس کی مزید تفصیل ہے اور انسان کے بنائے ہوئے دستور میں وہ مقاصد اور

اصول یا تو کوئی جماعت متعین کرتی ہے یا جو شخص کسی ادارہ کا بانی یا کسی حکومت کا قائم کرنے والا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔

مقاصد اور اصول میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہئے۔ خدا کے قانون میں تو کسی وقت تبدیلی ممکن نہیں ہے البتہ انسانی دستور میں یہ تبدیلی اس وقت ممکن ہے جب ان مقاصد کے بجائے جن کے تحت یہ حکومت یا ادارہ قائم ہوا تھا اب کوئی دوسرے مقاصد کے تحت اس کے چلانے کا ارادہ کر لیا جائے، لیکن جب تک ادارہ کے بنیادی مقاصد میں تبدیلی کا ارادہ نہ کر لیا جائے اس کو تبدیل کرنا شرعاً اور اخلاقاً صحیح نہیں ہے۔ مثلاً ہندوستان کی پہلی پارلیمنٹ نے اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ قرار دیا ہے، اب اگر کوئی ایسی جماعت برسرِ اقتدار آجاتی ہے جو اس ہندو اسٹیٹ یا خالص سوشلسٹ اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے تو وہ بدل سکتی ہے، البتہ وہ قوانین و ضوابط جو ان مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے انتظاماً بنائے جاتے ہیں ان میں تبدیلی نہ صرف صحیح ہے بلکہ بسا اوقات انتہائی ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر اسے فقہی زبان میں آپ ادا کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب و سنت کے صریح احکام میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی مگر اجتہادی مسائل تبدیل ہو سکتے ہیں۔

۲۔ جن مقاصد کے تحت کوئی ادارہ قائم ہوا ہے یا وہ قوانین جو بعد میں انتظاماً بنائے گئے ہیں اس میں خلل پڑ رہا ہے یا وہ مقاصد جن کے لئے یہ قوانین بنائے گئے ہیں ان کو بروئے کار لانے میں یہ مفید نہیں بن رہے ہیں یا انھیں لوگ غلط طور پر استعمال کرنے لگے ہیں تو اگر کوئی شخص دیانت داری سے یہ سمجھتا ہو کہ اس میں سرے سے تبدیلی کی ضرورت ہے تو موجودہ نظام کو اگر وہ قوت سے بدل سکتا ہو تو بدل سکتا ہے اور پارلیمنٹ یا جو مجلس اس کے قائم مقام ہو اسے ختم کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کا یہ اقدام واقعی ان مقاصد کی تکمیل کے لئے ہو، علم و زیادتی کے ذریعہ مخصوص شخص اقتدار کے لئے نہ ہو۔

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الَّذِیْ یُعِیْذُ بِرَبِّہٖ ۚ
زمانے میں بھی تنہا خلیفہ وقت نے (جن کو بیت المال سے کفاف ملتا تھا، عام صحابہ کے اختلاف کے باوجود کتنے فیصلے کئے ہیں اور پھر پوری اسلامی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھر چکی ہے)

ایک شخص یا ایک خاندان کے بعد دوسرے شخص یا خاندان نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور عام لوگوں نے اور علماء و خواص نے ان کی حکومت کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ ان کے نام کا خطبہ بھی پڑھا ہے حضرت علی کی خلافت کو معرض بحث میں لانا مناسب نہیں ہے مگر حضرت معاویہ کی خلافت تو بیعت عام کے طریقہ کے مطابق نہیں قائم ہوئی تھی مگر ان کی خلافت کو ہم برحق سمجھتے ہیں اور ان کے اس اقدام نے بیس برس تک پورے عالم اسلام کو متحذر رکھا، یہی بعد میں بھی ہوا ہے۔ بڑے بڑے صاحب عزیمت حضرات نے بھی جبری طور پر برسرِ اقتدار آنے والے خلفاء اور بادشاہوں پر گرفت کی ہے مگر اس نظام کو تسلیم بھی کیا ہے۔

۳۔ ظاہر ہے کہ جب اقتدار پر قبضہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر وہ قوانین جو اس کے مطابق نے انتظام بنائے ان کو آنے والا بدل سکتا ہے اور اس تبدیلی کے لئے جن افراد کو چاہے وہ مقرر کر سکتا ہے۔ ۴-۵۔ اوپر صورت مسئلہ کی جو تفصیل کی گئی ہے اس کی روشنی میں اس کے ساتھ تعاون کرنا شرعاً ضروری ہے، اب اس کی حیثیت امیر کی ہوگئی اور امیر کی اطاعت ضروری ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو مزید انتشار پیدا ہوگا۔ خدیث نبوی میں مکرہ اور منشا یعنی جی چاہے یا نہ چاہے دونوں حالت میں امیر کی اطاعت ضروری قرار دی گئی ہے، جیسا کہ اس وقت بھی کئی اسلامی ملکوں میں اس طرح برسرِ اقتدار آنے والے انتظام کے سلسلہ میں علماء کا عام رویہ اطاعت ہی کا ہے۔ نظام کی تبدیلی کے بعد عجمین کو سزا دینے کا جہاں تک تعلق ہے وہ البتہ قابلِ غور ہے۔ مسلمانوں کا عمومی طور پر مزاج انتقامی کا روائی کر کے مخالفین کو سزا دینے کا ہے مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو کسی دوسرے نظام میں اس کا جانی رہا ہو وہ نئے نظام کے لئے مفید نہ ہو، اس لئے اس سلسلہ میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کے لئے آزادی کے بعد ہندوستان کی مثال کو سامنے رکھنا چاہئے۔ انگریزوں کے زمانہ میں ملک کے سیاسی لیڈروں کو جن لوگوں نے جیلوں میں ڈالا ڈنڈے مارے اور پت دی آزادی کے بعد انھوں نے ان مجرمین سے ہی ملک کی خدمت لی ان کو بزنس نہیں کر دیا جیسا کہ ایران میں ہو رہا ہے البتہ جو کسی فتنہ و فساد کا بانی ہو تو اس کو سزا دیا جاسکتی ہے۔

میں نے اختصار سے آپ کے فتویٰ کا جواب لکھ دیا ہے، امید ہے کہ اتنی وضاحت ان مسائل میںیری ذاتی رائے معلوم کرنے کے لئے کافی ہوگی۔

(خاتم)

عجیب اللہ ندوی

سود سے متعلق چند اور باتیں

ڑکی ہوئی یا کالی جوئی تنخواہ پر جو اضافہ انٹرسٹ کے نام سے ملتا ہے وہ سود ہے یا نہیں ہے اس پر ستمبر ۱۹۸۵ء کے شمارے میں راقم الحروف نے جو کچھ لکھا تھا اس پر جن قناز علماء کے تائیدی خطوط ملے ان میں ایک ملک مشہور عالم مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی شارح مشکوٰۃ بھی ہیں۔ اس سلسلہ میں کئی اہل علم نے زبانی گفتگو کی اور وہ مطمئن ہوئے مگر ایک صاحب علم نے گجرات سے اس کے خلاف ایک تحریر بھیجی جسے پچھلے شمارہ میں نقل کر کے اس کا ایمان بخش جواب دینے کی کوشش کی گئی مگر وہ مطمئن نہیں ہوئے اور غصہ کا ایک خط لکھا ہے۔ اس خط کا زبانی جواب دینا ہی مناسب معلوم ہوا، البتہ اس خط کے ایک جملہ کی وضاحت عام فائدے کے لئے ضروری معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ”آپ بے جا طور پر تحریم، اہل اللہ کے عظیم منصب پر فائز ہونے کی کوشش نہ کریں“ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ یہ سلسلہ نیا ہے اس لئے اسے اجتہادی مسائل میں شمار کرنا چاہئے اور ”ما اهل“ کا فاعل اپنے بچے کے لئے اللہ تعالیٰ کو بنا با بڑی جرأت کی بات ہے۔ راقم الحروف تو حلال کو حرام نہیں بنا رہا ہے بلکہ غلیل ماحرم اللہ (یعنی جو چیز اللہ نے حرام کیا ہے) سود، اسے حلال کرنے کی شاعت اور بُرائی سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، اگر کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے میں شک ہو تو اس کے لئے فقہائے ان اصولوں کو سامنے رکھنا چاہئے جو کتاب و سنت کی روشنی میں نئے اجتہادی مسائل کے سلسلہ میں انھوں نے بنا دیے ہیں۔

(۱) اذا جمع المحظور والباحة كان المحظور للحظ
اگر کسی چیز کے محظور اور مباح ہونے کے دونوں پہلو موجود ہوں تو حکم محظور کے پہلو کے مطابق دیا جائے گا۔

(۲) در المعاصد اولی من جلب المنفعة
مفسدہ کا دور کرنا فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

(سود اس دور کا سب سے بڑا مفسدہ ہے)

(۳) اذا جمع الحلال والحرام غلب الحرام
جب حلال و حرام کے دونوں پہلو موجود ہوں تو حرام کے

پہلو کو غالب رکھا جائے گا۔

(اگلے شمارہ میں شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی مدظلہ کا فتویٰ ہم نقل کریں گے)

باب الاستفسار و الجواب

(۳)

محترم جناب مولانا مجیب اللہ ندوی صاحب
جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مزاج گرامی !

درج ذیل امور میں آپ کی رہنمائی کا طالب ہوں امید ہے کہ میری رہنمائی فرما کر
ثواب دارین حاصل فرمائیں گے۔

(۱) کیا شیعہ (اشاعری) اہل اسلام ہیں؟ اگر وہ تحریف قرآن اور صحابہ کے ارتداد کے قائل
نہیں ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔

(۲) کیلان کے عالم کے پیچھے نماز پڑھی
جاسکتی ہے؟

یہاں وضو میں پیر دھونا فرض ہے اور انکے یہاں
سج کافی ہے اس لئے ان کے امام کے پیچھے نماز جائز نہیں۔
اگر ان کی مجلس میں تبر اور غیرہ نہ ہوتا ہو تو شرکت
کی جاسکتی ہے۔

(۳) کیا ان کے مساجد اور مجالس میں شرکت
کی جاسکتی ہے؟

(۴) کیا ان سے اتحاد کیا جاسکتا ہے؟

(۵) کیا مسلمان ایران کے اسلامی انقلاب

کی تابعدار و حمایت کر سکتے ہیں؟

(۶) علامہ خمینی کے بارے میں پکی کیا رائے ہے؟

لی وقومی معاملات میں ان سے اتحاد کیا جاسکتا ہے۔
بظاہر اس کی حمایت کرنے میں کوئی حرج نہیں
معلوم ہوتا۔

علامہ خمینی کو بعض لوگ سنی شیعہ کہتے ہیں اور بعض

لوگ کہتے ہیں کہ وہ کٹر شیعہ ہیں اور سینوں کے دشمن
 ہیں اور اسی وجہ سے وہ سعودی حکومت کی
 مخالفت کرتے ہیں اور عراق کے شیعوں کو وہاں کی
 حکومت کے خلاف ابھارتے ہیں اور ایران میں کرد
 قوم جو خالص سنی تھی اس کا قتل عام کر رہے
 ہیں، اسی طرح انقلاب کے بعد جتنے لائق اور باصلاحیت
 افراد کا انھوں نے خون بہایا ہے اسلامی تاریخ
 میں اس کی مثال نہیں ملتی، پھر یہ بات بھی قابل
 غور ہے کہ آج تک کسی ایک تقریر یا تحریر میں تاریخی
 حقیقت کے طور پر بھی انھوں نے خلفائے ثلاثہ کا
 ذکر نہیں کیا۔

آپ تحقیق کر لیں اگر پہلی بات ہو تو ان کا اچھا
 آدمی سمجھنا چاہئے اور اگر دوسری صورت ہو تو
 پھر ان کو امت کے حق میں اچھا آدمی نہیں کہا
 جاسکتا۔

فقط والسلام

خادم

محمد ابراہیم

۱۸۔ سوشیلہ ۱۱؎ کراس

مادلی۔ بنگلور۔ ۴

”نیکو کردیا میں ڈال“

کسی کے ساتھ نیکو اور احسان کر کے بھول جانا چاہئے، نیکو اور احسان کا بھول جانا شرافت
 و بلند ہی کی بات ہے اور اس کے یاد رکھنے میں احسان کے بدلہ کی توقع ہوتی ہے، اور توقع
 پوری نہیں ہوتی تو آدمی کڑھتا ہے اور یہ چیز نیکو اور احسان کے ثواب اور فائدہ کو ختم کر دیتی ہے۔
 ”نیکو کردیا میں ڈال“ کا یہی مفہوم ہے۔

کوالفٹ جامعۃ الرشاد

ماہنامہ جامعۃ الرشاد کے سلسلہ میں اپنے خریداروں اور محروروں کے

جامعۃ الرشاد بنیادی طور پر ایک دینی عربی مدرسہ ہے اور بحمد اللہ اس حیثیت سے وہ ملک اور بیرون ملک میں روشناس ہو چکا ہے مگر اس کے کاموں کا دائرہ محض مدرسہ تک محدود نہیں بلکہ وہ بہت سے ملی کاموں تک پھیلا ہوا ہے، گو ذرائع آمدنی کے اعتبار سے ضلع کا یہ غریب ترین ادارہ ہے مگر اس کے ذمہ داروں کے پیش نظر ہمیشہ پیسے کے بجائے دینی و ملی ضرورت رہی اس لئے انھوں نے بہت سے دینی و ملی کام ظاہری و مادی ذرائع کے بغیر ہی شروع کر دیئے اور خدا تعالیٰ نے دستگیری فرمائی اور وہ کام جاری رہا، یہی صورت حال ماہنامہ جامعۃ الرشاد کے سلسلہ میں پیش آئی کہ کچھ دینی و ملی ضرورتوں کے پیش نظر بغیر کسی مستقل ذریعہ آمدنی کے اس کا اجرا کر دیا گیا خدا کا شکر ہے کہ دس مہینے کے اندر اس کی اشاعت پانچ سو سے زیادہ ہو گئی ہے مگر کتابت و طباعت اور کاغذ کی غیر معمولی گرانی کی وجہ سے ابھی تک ہر ماہ پرچہ کو گئی سو کا خسارہ ہو رہا ہے، راقم الحروف اپنے خریداروں اور محروروں سے درخواست کرتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں اس پرچہ کو مفید تصور کر رہے ہوں تو براہ کرم آپ حضرات اپنے اثر سے صرف ایک ایک خریدار کا اعزاز کریں، اتنے اضافے کے بعد یہ پرچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اور ادارہ کئی سو روپے ماہوار خسارہ سے بچ جائے گا، میں امید کرتا ہوں کہ میری درخواست رد نہ ہوگی۔

آج سے چند ماہ پہلے نولانا مختار احمد مدوی صاحب نے اپنے ادارہ سے بہت سی مطلوبات

مدرسہ کو بھیجی تھیں، ادھر بڑا درم مولانا تقی الدین صاحب مذوی ابوظہبی سے چند دنوں کے لئے اعظم گڑھ اپنے وطن آئے تھے، اذراہ کرم و دوشب مدرسہ میں ان کا قیام رہا اور انہوں نے طلبہ اہل اساتذہ کو خطاب بھی کیا، ان کی اخلاقی و مالی مدد تو مدرسہ کو بہت پہلے ملتی رہی ہے مگر اس بار انہوں نے کچھ علی اعانت کا وعدہ کیا ہے خاص طور پر المعجم المفہرس کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ "المعجم المفہرس" حدیث نبوی کے پندرہ مشہور مجموعوں کی سب سے بڑی اور مفصل فہرست ہے، اگر کسی حدیث کا ایک لفظ بھی معلوم ہو تو آپ بہت آسانی سے اس کے ذریعہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ حدیث کے پندرہ مجموعوں میں یہ لفظ کس کتاب میں اور کہاں کہاں آیا ہے اس کی چھ فیصم جلدیں ہیں جو سب سے پہلے لوزاک کپنی لندن کی طرف سے شائع ہوئی تھی اب اسے عرب ملکوں کے کئی نامشروں نے چھاپ دیا ہے، امید ہے کہ اس کے علاوہ کئی اور اہم کتابیں مولانا مدرسہ کے لئے فراہم کریں گے۔

ابن تیمیہ دین ضلع اعظم گڑھ (شاخ دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش) کی طرف سے ضلع کے مکاتب اسلامیہ کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے اور ان میں زیادہ سے زیادہ دینی زندگی پیدا کرنے کیلئے جو جدوجہد برسوں سے کجا رہی ہے اس کے تحت ان مکاتب میں یکجائی سالانہ امتحان کا انتظام اور سال میں ایک بار مکاتب کے بچوں کا تعلیمی اور کھیل کود کا مقابلہ بھی کرایا جاتا ہے، اس سال سائٹ چیزوں کا مقابلہ کا پروگرام بنایا گیا تھا اور بحمد اللہ پورا ہوا۔ (۱) اگلے عمارت کے ساتھ قرآن پڑھنا (سورۃ الضحیٰ سے سورۃ ناس تک کی کوئی بھی سورۃ جھپٹے والے بچے سے بروقت پڑھنے کیلئے کہا گیا۔ (۲) تقریر (۳) نظم خوانی (۴) مکالمہ (۵) اردو خوشخطی (۶) ہندی سلیکھ (۷) لمبی کود جس میں صرف چار فٹ چار انچ اونچے بچے شامل کئے گئے، یہ مظاہرہ ضلع کے ۱۵-۲۰ سنہروں پر ہوتا ہے اور ہر سنہرے پر جو بچے اول آتے ہیں ان کا ایک مرکزی مقابلہ جامعۃ الرشاد میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ارجنوری ۱۹۸۲ء کو یہ مرکزی مقابلہ ہوا اور بحمد اللہ مکاتب کے ذمہ داروں اور اساتذہ نے ذوق و شوق سے بچوں کو اس میں شریک کیا، اول، دوم، سوم آنے والے بچوں کو خصوصی انعام تقسیم کئے گئے اور تمام شریک ہوئے بچوں کو عمری انعامات دیئے گئے۔ اس موقع پر ہمارے ایک ہندو دوست یو نا مشرا نے تقریباً سو روپے کے نقد انعامات مختلف بچوں کو دیئے۔ جس کے لئے ہم انکے شکر گزار ہیں۔

۱۸ جنوری ۱۹۶۲ء کو مولانا محمود الحسن صاحب انجم دینی تعلیمی کونسل پروگرام کے مطابق اعظم گڑھ تشریف لائے ۱۹ کی شام کو ان کے ایک پرائیمنٹ تعلیمات دین ضلع اعظم گڑھ کی میٹنگ بلائی گئی مولانا نے اس میں ضلع کے کام کے سلسلہ میں ضروری مشورے دیئے۔ ۲۰ کو مولانا کا پروگرام منو اور ۲۱ کو رسترا ضلع لیا کا تھا۔ اس سفر میں راقم الحروف کو ساتھ چلنے کے لئے انھوں نے پہلے سے لکھ دیا تھا مگر میں اپنی مشغولیوں اور صحت کے پیش نظر ان سے معذرت کر دینا چاہتا تھا لیکن یہ دیکھ کر کہ مجھ سے تقریباً دس برس بڑے ہوتے ہوئے اور صحت کی انتہائی خرابی کے باوجود اس کام کے لئے یہ اتنے بے بسرفے کرتے ہیں تو معذرت کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اور مولانا کی معیت میں ہم لوگ ۲۰ کو موٹو پہنچے وہاں دارالعلوم سہیل ایک میٹنگ ہوئی جس میں دس پندرہ مخصوص افراد شریک ہوئے اور انجمن کی ایک ایڈہاک کمیٹی کی تشکیل ہوئی جس کے کنوینر محترم اعظمی صاحب بنائے گئے منو سے شام کو ۴ بجے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ رسترا پہنچا دوسرے دن ضلع لیا کے مختلف مقامات سے آئے ہوئے حضرات کا اجتماع ہوا جس میں ہر طبقہ کے بڑے بچے لکھے اور مجیدار لوگ موجود تھے۔ راقم الحروف اور مولانا محمود الحسن صاحب کی تقریروں کے بعد ضلع انجمن تعلیمات دین کی جدید تشکیل ہوئی جس کے کنوینر جناب محمد علی قریشی صاحب بنائے گئے۔ محمد علی قریشی صاحب پرو جیکٹ آفیسر تھے جو ریٹائر ہوئے کے بعد اپنا سارا وقت ملی کاموں میں لگاتے ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر عبید اللہ صاحب اور ڈاکٹر امین صاحب وغیرہ نے پوری دلچسپی اور ہر طرح کا تعاون کیا ان حضرات کی لگن، خلوص اور محنت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ضلع بلیا میں ایک مدت کے بعد دینی تعلیمی کونسل کی تحریک پھر سے زندہ ہوگی۔

۲۵ تا ۲۸ جنوری ۱۹۸۲ء کو درجہ عربی اور خطہ کے ششماہی امتحانات ہوئے۔ بحمد اللہ طلبہ نے پوری محنت سے امتحانات

ششماہی امتحان

میں شرکت کی اور نتیجہ تقریباً ۸۰ فی صد رہا۔ پورے مدرسہ میں سب سے زیادہ نمبر درجہ ششماہی کے طالب علم عزیز علی عبد المجید لائے اور حفیظ سب سے زیادہ نمبر عزیز علی غلیق احمد لائے، پچیس مدرسہ میں اول، دوم اور سوم پوزیشن لانے والے طلبہ کو انعامات دئے گئے۔ اس سے پہلے دسمبر میں مکتب کے بچوں کا امتحان ہوا تھا جس میں اول، دوم، سوم آئینے طلبہ کو انعامات تقسیم کئے گئے تھے

الرشاد کی ڈاک

(الرشاد کے خریداروں کا حلقہ تو بہت وسیع نہیں ہے مگر بحمد اللہ پڑھنے والوں اور
 قارئینوں کا حلقہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا کہ پرچہ کے بارے
 میں کوئی نہ کوئی خط نہ آتا ہو ہمارے خطوط کو شائع کرنا تو ممکن نہیں ہے مگر جن میں کسی عملی یا
 ملی مسائل کے بارے میں کوئی رائے دی گئی ہو اسے شائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں
 دو خط شائع کئے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔)

از فتن میرائے سیتاپور

۱۳ جنوری ۱۹۲۶ء

محترم گرامی قدر، السلام علیکم

ادھر بھائی طاہر صاحب اعظم گڑھ اپنے ایک عزیز کے وفات کے سلسلہ میں گئے تھے
 ان سے وسیلہ سے خطبہ نکاح اور الرشاد کا ایک شمارہ بابتہ ماہ اکتوبر و نومبر مطالعہ کرنے کا
 شرف حاصل ہوا۔ رسالہ کے عینیت اور افادیت کی کیا تعریف کی جائے خدا کرے جلد طباعت
 و کتابت بھی رسالہ اور جامعہ کے شایان شان ہو جائے۔ زیادہ تر مضامین آپ کے کاوش
 کے نتائج ہیں اور سب سیر حاصل مضامین ہیں اس پر بے ساختہ زبان پرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ”مسئلہ کفارت“ پر ایک طویل عرصہ سے میں بھی یہی رائے
 رکھتا تھا۔ مگر میری تائید میں دکوئی شخص تھا اور نہ کوئی مضمون اس قسم کا گذرا تھا جب سے
 ہم لوگوں نے ایک خاص منہج سے اس مسئلہ کو پکڑ رکھا ہے اس وقت سے اچھے خاندانوں
 کے بننے کا راستہ سدود ہوتا گیا۔ اس مسئلہ کو تو ایک تحریک کی شکل میں چلنا چاہئے تھا کہ

اس نعمت کی روک تھام ہو سکے، اگر آپ کے انداز پر لوگوں میں سوچنے کا انداز پیدا ہو جائے تو کتنے غیر مسلمین اور خاص طور سے اچھوت اسلام میں داخل ہونے لگیں، زمانہ ہر مسئلہ کو عقل کے ترازو پر تولنے کا عادی ہوتا جا رہا ہے، اگر ہونے والے مسلمانوں کو فی الواقع ہائے یہاں مساوات کا مرتبہ ملنے لگے تو جو لوگ متردین وہ اسلام سے مشرف ہونے لگیں ہندو شریعت کے رو سے گائے کا گو برا اور پیشاب تو بہتر رک ہے بلکہ اس کا کھانا پینا تنک باعث برکت ہے مگر اچھوت کا سایہ بھی ناپاک ہے۔ قانون بننے سے مذہب کے تصور ت کیے بدل سکے ہیں اعلیٰ ذات کے لوگ جو کئی پشت قبل مشرف باسلام ہوئے تھے آج تک نو مسلم کہہ کر ان کو اپنے سے فروتر سمجھا جاتا ہے حالانکہ اگر وہ ہندو رہے ہوتے تو ان کے معاشی اور معاشرتی حالت اس سے بہتر ہوتی اور ان کے بچوں کی شادی میں سہولت رہتی۔ جب یہ نمونہ موجود ہے تو کوئی مسلمان کیوں ہو؟ ایک معزز اور ذی علم ہندو نے قرآن شریف کے ترجمہ کے ایک ایک جز کے پڑھنے کے بعد فرمایا کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ حق ہے مگر علماء مسلمانوں کے طور طریق میں ہندوؤں کے مقابلہ میں کوئی فرق نہیں، اسلام جن چیزوں سے روکتا ہے وہ سب معائب مسلمانوں میں موجود ہیں۔ اب اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو اس کے سنی یہ ہوئے کہ ایک بہتر معاشرے سے بدتر معاشرہ میں داخل ہو گیا اور پھر میری لڑکیوں سے شادی کون کریگا؟

والسلام

آپ کا خادم۔ سید محمد آفاق ریٹائرڈ ڈپٹی
فٹن سرائے۔ سیتاپور

=====

مکرنا المحترم زادکم اللہ مجددا وکرامتہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا، خیریت طریقین مطلب ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف فتح الرحمن فی اثبات مذہب النعمان کا ایک نمونہ بذریعہ رجسٹری ہدیہ ارسال خدمت ہے احباب کی تائید میں احادیث کا بے نظیر سرمایہ ہے۔ اس کی خوبی کا

صحیح اندازہ اس کے مطالعہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ پہلی بار طبع ہو رہی ہے اس لئے بطور ہدیہ جناب کی خدمت میں پیش ہے اس کتاب کا صرف ایک نقلی نسخہ موجود ہے جو جامعہ ملیہ دہلی کے خطوط میں ہے اس میں اور اس پیش نظر کتاب میں صرف نام کا فرق ہے اس کتاب کے مقدمہ میں شیخ نے فتح المنان فی تائید مذہب النعمان لکھا ہے۔ باقی پوری کتاب حرف بہ حرف ایک ہے اصرار نے اس کتاب کا مقابلہ خود جامعہ ملیہ کے نسخہ سے خود جاکر کیا ہے، البتہ شائع ابھی صرف ایک جلد ہوئی دوسری و تیسری جلد دعا فرمائے جلد شائع ہو کر ہاتھوں میں آجائے۔
غالباً خلیق نظامی صاحب نے اس کتاب کا ذکر اپنی تصنیف میں کیا ہے، بہر حال ایک نسخہ ہریشہ بیچ رہا ہوں قبول فرما کر ممنون فرمائیں۔

فقط والسلام

بندہ نظام الدین۔ دارالعلوم دیوبند ۱۲۰۲ھ ۲۳ مارچ ۱۹۰۲ء

نوٹ:- مفتی مولانا نظام الدین صاحب کا گرامی نامہ اس اہم کتاب کی شائع کرنے کے لئے کافی ہے اس لئے اسے شائع کیا جا رہا ہے۔ امید ہے ہماری درسگاہوں کے طلبہ اور اساتذہ اس سے پورہ فائدہ اٹھائیں گے۔

”آمدنی و خرچ“

کمانا آسان ہے مگر خرچ کرنا مشکل ہے، زندگی میں اطمینان و سکون محض آمدنی کے بڑھانے سے نہیں بلکہ خرچ پر کنٹرول کرنے اور کفایت شعاری سے حاصل ہوتا ہے کفایت شعاری اور بحالت کی سرحد ملی ہوئی ہے اس لئے بحالت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو باجیت بنایا ہے تو اپنے بچے اور بچیوں کی شادی سے کچھ پیسہ بچا کر کسی غریب عزیز یا کسی پڑوسی کی بچی یا بچے کا نکاح بھی اپنے بچے یا بچے کے ساتھ کر دینا اپنے اوپر ضروری قرار دے لیں ایسا کرنا آپ کا دینی و اخلاقی فرض ہے۔

نئی کنائیں

تفسیر بسم اللہ اور سورہ فاتحہ | از مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ۔ مکتبہ الاصلاح
سرائیر اعظم گڑھ۔ صفحات ۴۸ قیمت ۲/۵۰

مولانا حمید الدین صاحب فراہی نے قرآن پاک پر برسوں غور و فکر کر کے اس کی تفسیر اور اس کے درس کے ایک نئے تحقیقی انداز سے اہل علم کو روشناس کیا، خاص طور پر نظم قرآن ان کا خاص موضوع تھا، اس انداز پر وہ پورے قرآن پاک کی تفسیر تو نہیں لکھ سکے مگر انھوں نے جو کتابیں یادگار چھوڑی ہیں اور کئی متفرق سورتوں کی جو تفسیریں وہ لکھ گئے ہیں انہی میں یہ رسالہ بھی ہے جسے انھوں نے عربی میں لکھا تھا اور اس کا ترجمہ مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے کیا ہے۔

اس میں سب سے پہلے بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے نظم پر بحث ہے اور پھر اس کے ایک ایک جملہ کی تفسیر مولانا نے اپنے خاص تحقیقی انداز سے کی ہے اور دکھایا ہے کہ علوم سہ گانہ، توحید رسالت اور معاد کا بیان جو قرآن کا اصل موضوع ہے اس مختصر سورت میں سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے، پھر یہ سورت نظم قرآن کا نمونہ ہے اور تکمیل نماز کی سورہ ہے، اور پھر یہ دکھایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بنیادی مضامین کی تعلیم تمام انبیاء کو دی گئی مگر مکمل صورت میں یہ فی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئی جس جگہ مولانا دنی مناسب سے نظم پر بحث کرتے ہیں وہاں ضروری نہیں کہ ذہن کو اس سے پوری تسکین ہو مگر اس سے ان کی حقیقہ سنجی کا اعتراف کے بغیر بھی چارہ کار نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ رسالہ بھی ان کے دوسرے رسالوں کی طرح اہل علم کے لئے ذوق تحقیق کا سامان فراہم کرے گا۔

القرۃ العربیہ

حصہ اول، دوم

از مولانا عبدالمجید صاحب صلاحی۔ مکتبۃ الاصلاح، سرسبز عظیم گڑھ
قیمت صرف ۵۰۰

آج سے سو برس پہلے ندۃ العلماء نے رائج عربی نصاب تعلیم میں دو طرح کی تبدیلیوں کی ضرورت محسوس کی تھی پہلی یہ کہ ہر فن کی بہت سی کتابوں کے بجائے چند بنیادی کتابیں رکھی جائیں اور انکو فن کی حیثیت سے پڑھایا جائے اور پوری مدت تعلیم میں قرآن پاک اور حدیث نبوی کو بنیادی اہمیت دی جائے۔ دوسری یہ کہ صرف و نحو اور عربی ادب و بلاغت میں متقدمین کی کتابیں یا اس طرز کی کتابیں داخل کی جائیں یا ان موضوعات پر خود ایسی کتابیں تیار کی جائیں جو جدید ضروریات کو پوری کر سکیں اور طلبہ میں عربی تقریر و تحریر کی صلاحیت بھی پیدا ہو سکے۔ اور براہ راست کتاب و سنت کے سمجھنے کی صلاحیت بھی۔ ندوہ نے ان دونوں پہلوؤں سے اپنے یہاں نصاب میں تبدیلی کی اور کامیابی سے اس پر عمل کیا۔

خوش قسمتی سے مدرسۃ الاصلاح کو ابتداء ہی سے مولانا حمید الدین فراہی کے ساتھ علامہ شبلی کی رہنمائی بھی حاصل رہی جو اصلاح نصاب کے سب سے بڑے حامی تھے اور جس کا تجربہ ندوہ میں کر چکے تھے اسی لئے ان کی وجہ سے یہاں کا نصاب تعلیم بھی ندوہ کے بنیادی نصاب سے ہم آہنگ رہا پھر ایک مدت تک ندوہ کے کئی فضلاء مدرسہ کے ممتاز اساتذہ میں رہے اس لئے علامہ بھی اسے ندوی نصاب سے استفادہ کا موقع ملا مگر اتحاد فکر کے باوجود مولانا فراہی کی علمی سرپرستی کی وجہ سے مدرسۃ الاصلاح بہت سے پہلوؤں سے اپنا ایک امتیاز بھی قائم رکھا۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی وہ کتابیں ہیں جو مولانا حمید الدین صاحب نے تیار کیں یا ان کے بعد وہاں کے متعدد فضلاء نے ترتیب دیں، انہی کتابوں میں القرۃ العربیہ بھی ہے جسے عربی ادب کے ایک معروف استاد مولانا عبدالمجید صلاحی صاحب نے ترتیب دیا ہے۔ یہ کتاب اس طرح ترتیب دی گئی ہے کہ اس سے طلبہ کو عربی ادب سے بھی مناسبت پیدا ہو جائے گی اور صرف و نحو کے پڑھتے ہوئے قواعد کا اجرا بھی ہوتا جائے گا اور بہت سے مترادف الفاظ بھی ذہن نشین ہو جائیں گے جن سے طلبہ کو انشاء لکھنے میں مدد ملے گی۔ بعض وہ اصطلاحیں جو مولانا حمید الدین صاحب نے اسباق النظمیں استعمال کی ہیں انہی کو مرتب نے بھی دھرایا ہے، مثلاً سفارح الخف، خفیف وغیرہ لیکن

عام عربی مدارس کے اساتذہ و طلبہ ان سے واقف نہیں ہیں اس لئے ضرورت تھی کہ وہ عربی اصطلاحیں استعمال کی جاتیں جو صرف و نحو کی عام کتابوں پر مستعمل ہیں اور ان مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں تو زیادہ مفید ہوتیں۔ بہر حال یہ رسالے اس قابل ہیں کہ عربی مدارس کے ابتدائی درجات میں داخل کئے جائیں۔ امید ہے کہ عربی مدارس کے ذمہ دار اور اساتذہ اس مفید رسالہ کو اپنے یہاں ضرور داخل کریں گے۔

المیہ دارالعلوم دیوبند

از مولانا محمد عارف صاحب اعلیٰ استاذ دارالعلوم مولانا محمد نجف

آہ جو علم نبوت کا تھا اک حصن حصین

قابل رشک جہاں جسکی بدولت تھی زمین

ہند میں ایک صدی سے تھا بدشان و شکوہ

سید کی کے اقوال مبارک کا امین

جس نے پیدا کئے محمود بہت عالم میں

افتی علم پر جو لوگ ہوے ماہ میں

قاسم و اشرف و امداد حسین و انور

ہند کی جس کی بدولت ہے درخشندہ جبین

اہل حق سے بڑے ایک قلعہ مستحکم تھا

جو نہیں سکتا تھا باطل دخل انداز کہیں

کتنی طاقت سے چلا دہریس سیلاب فزنگ

وہ رہا سینہ سپر پاؤں سے اس کے ہنسیں

آہ وہ آج ہے اپنوں ہی کے ہاتھوں مفلوم

قصہ دروگوں کس سے بتا قلب حزین

القياس في الإسلام

(٢)
محيي الله النذري

المصادر والقاعدية للمشرع الاسلامي

المصادر والقاعدية للمشرع الاسلامي أربعة ودليل الحصر هو ان مسائل الفقه الاسلامي انما تنحصر في اربع صور اما هي ماخوذة من نص (١) القرآن واما هي ماخوذة من السنة النبوية او من اجماع الأمة او من استنباطات المجتهدين منها واجتهاداتهم وفق اشارات الكتاب والسنة ومرادهم اذ في ضوء القواعد الشرعية - وبناء على ذلك فقد تفرع العلماء لاختصاص القانون اربعة مصادر اساسية وهي الكتاب السنة والاجماع والقياس والاجتهاد -

الكتاب يراد به القرآن (٢) وهو المصدر الرئيسي للتشريع الاسلامي فهو يخضع للمبادئ الاساسية كلها الاحكام الاسلامي ويوضح الطريق ومعالها الى العلم باحكام الشرع والاتصال بها. الا ان العقائد قد ذكرت فيه بشئ من التفصيل والعبادات والحقوق الانسانية جاوت على سبيل الاجمال والقرآن شأنه كشأن له النص هو المنتن الخالص لحكم من الاحكام وكلمة النص تطلق على الوجه الاعمر للاحكام القطعية والعلماء اذا قالوا هذا منصوص فانما يعمون بذلك ثبوت المحكم بالكتاب والسنة والاجماع ثبوتاً قطعياً. ثم كتاب الله في المصطلح الشرعي هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلام متواتر بلا شبهة وهو النظم والمعنى (شرح الاصول) ولكن العلماء لم يأتوا بهذه القيود في التعريف بالقران الامتدات

الدستور (٣) - في الشرائع الوضعية وهو سراج منير للنبي صلى الله عليه وسلم
 للإمامة على السواء ولاجل ذلك فقط اتخذوه مصدرا رئيسيا للتشريع الاسلامي
 ولكن بالرغم من كونه متصفا بصفة الدستور يذكرا الاحكام بالاجمال (٤) وقلمنا
 يفصل الجزئيات القانونية وصورها وذلك لانه بطول ذكر التفاصيل يفوت
 القرآن مقاصده الاخرى من بلاغة كلامه واعجاز بيانه وغير ذلك من المعاني
 الاخرى فالصلوة والصوم جاء بهما القرآن مثلا على سبيل الاجمال ولم
 يفصل الكيفية لهما ولا الكمية.

وهذا الذي فصلته السعة وهي تحتوى على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم
 وافعاله وكذلك الشان في العقود والعهود فالقرآن يأمر بايقاء حكل وجه من
 وجوه هذه العقود كما هو يأمر بتحليل البيع وتخريم الربوا على سبيل الاجمال
 ولم يات لذلك بتفصيل ولم يبين وجوها للتحق والباطل في الصفقات و
 البيع فلم يقل ذلك واجب لا يجوز العدول عنه وهذا يجب تركه وانما السنة
 هي التي تتعرض لبيان وجوه المحلال والمحرام في المعاملات وتقرر الاحكام.

نشاء البحث عن ذات الله وصفاته وعن مسئلة خلق القرآن بصفة عامة اما الصها
 فقد كانوا يكتفون باسم الكتاب او كتاب الله فقط وقد اكد القرآن له هذا لا
 لعنيرة كما قال " تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم " وتنزيل من
 الرحمن الرحيم

(٣) هذه اشارة الى المصطلح القانوني الذي يميز به الخبراء بالقانون بين القانون
 وبين الدستور.

(٤) ان العلماء يعرفون بالحكماء المجمل في المصطلحات الشرعية كما يلي:
 " المجمل ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس

البارة بل بالرجوع الى الاستفسار ثم الطلب والتأمل (البزوري من ٢٨)

ويذكر بكم ان تذكرها هنا شيئا آخر وهو انه لا بد لفهم القرآن ان لا يكتفى بعبارة نص

هكذا إعادة القرآن بصفة عامة مع انه يفصل الجزئيات لبعض الاحكام
فلقد جاء ببيان تفصيلي لاحكام الارث (١)، واللعان وبعض الجنايات والعقوبات
عليها كما انه فصل القول في محرمات النكاح.

ومن ابرز خصائص القرآن وافضلها انه اجمل القول في بيان الاحكام المدنية
والاحكام الاجتماعية والسياسية وذلك من اجل انه بفضل هذا الاجمال يوفر
على الانسان فرصة امعان النظر في تلك الاحكام والاهتداء الى تطبيقها في صور
مختلفة ووجوه متنوعة محكومة بمحددات النصوص القرآنية وهذا الامعان فيها
السمى ورار ادراك حقائقها كل ذلك يجعلها صالحة لتلبية جميع الحاجات المتجددة في
حدود قانونه هو وحسب اتجاهه الذاتي وييسر العمل بها على اختلاف الزمان حتى
لا تنس مبادئ الشريعة الاسلامية ولو تيد شعرة .

ومن امثلة ذلك ان القرآن قد أمر بالشورى (١) في الامور السياسية ولكنه
لم يدل على صورة معينة لها فلا بد ان يكون هذا الأمر موجها الى الهيئات الادارية
التي تخلو من الاستبداد بالقوة وسلطان الدكتاتورية ديموقراطية كانت ام على
فحسب بل لانه مما يلزمه ايضا ان ينظر في اشارة نصه ودلالته واقتضائه فانه
بذلك تستنبط مسائل كثيرة وعلى ذلك فالنص على اربعة أقسام: عبارة النص
ودلالة النص واشارة النص واقتضاء النص .

٥، المراد بالكيفية كيفية اداء الاركان الطاهرة والافتقار وضع القرآن بكلماته
من الخشوع والخضوع والانابة والاخلاص والمحافظة ما في بواطن الصلوة والصوم و
الزكاة من معان سامية .

١ ذكر حكم الوراثة في اول سورة النساء واخرها وذكر اللعان في سورة النور وجبى تنقلا
لمحرمات في سورة النساء وذكرت الحدود في سورة النور وسورة المائدة وغيرهما
١ جاء في القرآن "وامرهم شورى بينهم (سورة الشورى) و" مشاورهم في الامر " .

طراز الامبراطورية الشرعية (٢) او من نوع نظم للحكم قامت على رعاية مصالح عامة الناس حيث لا يتتبع (٣) فردو لاجماعة بالارجحية على الاستمرار هذا وهي (لا تزال تشر تحت ظلال الشورى وتعز بأراؤى العقول من اصحاب الراى والعلم -

اهمية السنة

المصدر الثانى للقانون الاسلامى هو هذه السنة وقد تبين لكم مما سبق من خصائص القرآن أن كثيرا من الاحكام القرآن لا مندوحة لبيان معانيها وشرحها وذكر تفاصيلها من هذه السنة على صاحبها الفالف تحية وسلام كما ان هذه السنة يتعد راى صايد ونها تعيين كثير من الاحكام وتطبيقها فى مختلف مجالات الحياة ولا تعرف بغيرها تلك الحدود التى تتميز بها الصور المختلفة لائى حكم من احكام الشرع ولا جل ذلك نرى أن القرآن يأمرنا فى مثل هذه التفاصيل ان نبحث عنها فى السنة فهو يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه (٤) وما نهاكم عنه فانتهوا - (سورة النحل ٢٤) توجد الامبراطورية الشرعية فى انجلترا وغيرها من الأقطار التى تخذ وحذوها ومن قبل وجدت فى يابان ومصر والفراس والعراق وغيرها -

(٣) مثلاً لا يتتبع به الحزب الشيوعى من الارجحية فى النظام الاشتراكى بصورة دائمة فرجال هذا الحزب لهم الحق دائما فى النزاع للحصول على سلطة الدولة اما اذا اراد احدهم ان يولف هيئة سياسية او مؤسسة اجتماعية أخرى فلا -

(٤) هنا فى القرآن آيات كثيرة غيرها مما يزيح الستار عن اهمية السنة ومسير الحاجة اليها فى بيان احكام القرآن وتفاصيلها نحو "وانزل اليك الذكورتين للناس وانزلنا عليك القرآن لتبين لهم الذى اختلفوا فيه ومعنى ذلك ان البيان الذى جا به الرسول فى تأويل آية من آيات القرآن وفى القضايا العصرية والشئون الخلاقية اما هو العمدة والجدير بالاستناد به فان الله تعالى رفعه الى هذه المكانة العليا ولاجل ذلك نرى العلماء يكتبون دائما السنة تفسر الكتاب" واليك من القرآن آية أخرى تهدد الذين يخالفون احكام الرسول وهى اعظم دليل على كون السنة مصدر من مصادر القانن الاسلامى "فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب اليم"

وعلى ذلك فالوأن السنة النبوية هي مفتاح كتاب الله (أي التي يفتح معانيه)
والسنة تطلق على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره (١) ومن
هذا الوجه فهي مترادفة لكلمة "الحديث" وهي ربما (٢) تطلق على التعامل
الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والفرق
لا يظهر إلا إذا رأينا أن حديثاً لفظياً ينقل عن حكومتنا في التاريخ
الاسلامي خلاف ذلك فإن أهل العلم عملوا في عهد النبوة وهو يغلق الحديث
أو يقولون أن الخلفاء الراشدين لم يزالوا يعملون ضد ذلك إلى أمد بعيد
فهناك يقال كذا ورد في الحديث ولكن العمل خلاف ذلك.

(١) التقرير معناه الفعل الذي أتي به بين يدي الرسول أو في عصره فراه أو سمعه
ولم ينكره — (٢) سئل عبد الرحمن المهدي إمام الجرح والتعديل عن سفیان
الثوري والامام الأوزاعي فقال سفیان الثوري إمام الحديث والامام الأوزاعي إمام
السنة (أي إمام علو التعامل الذي وقع في عهد النبي وعهد الخلفاء الراشدين)
والامام مالك إمام الحديث والسنة معاً شرح الموطأ للزرقاني، فنبه بقوله إلى
الفرق القائم بين الحديث والسنة وبهذه المناسبة لا بد من النظر في الفرق
بين الحديث والرواية فإن عدم النظر في ذلك قد اوقع كثيراً من الناس في
أخطاء جمعتها عن حقيقة الحديث والسنة فالحديث أو السنة هي الرواية في القالب
وبعبارة أخرى الحديث أو السنة هي المتن والرواية هي السند ويعنون بذلك أن
الرواية هي الوسيلة إلى بيان ما يحوي الحديث أو السنة من لأجل ذلك نرى أنها
وردت لبيان حديث واحد أو سنة واحدة روايات مختلفة وعلى ذلك فإن كتب الحديث
حيث تذكر أن هذه الرواية ضعيفة أو شاذة فلا تعني البتة ضعف الحديث أو السنة
بل إنما تعني ما في الحديث أو ما في القالب من قصور ولا غير فمضى أن يكون لقب الحديث
قد روي بصحة من سنده آخر وأما ما يذكر من أن بعض المحدثين كانوا يظنون
أن من الأحاديث فاتهم يعنيون بذلك كثرة السند وكثرة الرواية ولا يجب فانه يوجد الحديث
الواحد عشر واثني عشر طرقاً لا ستاد.

وفي هذه السورة اذا ثبت الحديث والسنة كلاهما بطريق صحيح حاول اهل العلم تطبيقهما فانهما فان حصل لهما ذلك فذلك والافان وجدوا الترجيح بعضهما على بعض اسبابا متوفرة فغلبوا ذلك كما انه اذا تقارن حديثان ضيقان رآوا أحدهما ناسخا لآخر ثم فكروا فيما هو النسخ وفيما هو المنسوخ السنية النبوية مصدر للقانون الاسلامي من حيث أنها تفصل ما جاء في القرآن من احكام مجملة (١) وتبين منه مشكله (٢) وتقيده منه مطلقة (٣) ويأتي بمالويات به القرآن.

فالسنة هي مصدر للشرعية الاسلامية بصورة دائمة من حيث انها تعرف بها احكام لم تذكر في القرآن معرفة تنبع من نفس القرآن ومبادئه وهي لازمة في غالب الاحوال لنهم القرآن فليس لاحد ان يصرف النظر عنها في فهمه على الوجه الصحيح وفي تعيين مواقع احكام وهي لا تنادي روحه ولا تقارن اتجاهه بالرغم من أن فيها أمور ليس فيها موقفا على فهم القرآن (٤)

(١) المجلد قد اوضحناه فيما سبق (٢) المشكل يراد به الحكم الذي لم يظهر مراده وله وجهان. أحد هما ان تكون العبارة عند بحث لا يظهر مراده او الاخر ان يضطرب معناه بعبارة أخرى وهذا يقال له الخفي والاول هو المشكل اذا تعين مراده بعد الفكر والروية. (٣) اذا بقيت على عمومها وثمة لم تكن كلمة اخرى تنال من شأنها فهي مطلقة وانا لم تكن كذا التي هي مقيدة ومثال ذلك ان تقول "جاء رجل" فهذا الرجل مطلق واذا اتيت الرجل بكلمة "رشيد" فهو اذن مقيد ومن وجوه المقيد التخصيص ولكن بينهما فرق وهو ان القيد يظهر في التخصيص من اللفظ وفي المقيد لا يظهر والعام قريب من المطلق ولكن بينهما فرق لطيفا. (٤) والمعنى ان السنة النبوية الصنيعة بالرغم من أنها ثابتة لا يمكن ان تخالف روح القرآن وتصوراته الاساسية بل انها هي ترفوا الاحكام بالنظر الى روحه فالقرآن مثلا يقيد في المعاملات هكذا "لا تظلمون ولا تظلمون" و"لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" او يقيد

ولا يفهم عن ذلك أن رواية الحديث والسنن انما بدأت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك انه لما انتهت اقواله بعد انتهاء حياته بدأوا في حفظها في صدورهم ودفاترهم صيانة لها من نسيانها. (١)

= في المعاملات التجارية بقيد التراضي واذا درست الحديث رأيت هناك تفضيل الظلم واللا ظلم بكماله وكذلك وجدت هناك توضيح الاكل بالباطل وتعيين التراضي وعدمه في صور مختلفة فالسنة من انما لم تبعد عن الروح الشاملة للقرن ومبادئه تابعد له ومتصلة به ولكنها منفصلة عنه حيث انها تعطي احكاما زائدة على القران حسب اتجاهه الذاتي.

(١) وليس معنى ذلك ان الناس كانوا لا يرون الحديث ولا يكتبون ولا في حياته بل انما المراد ان عنايتهم بها بدأت بعد ان غابت العين السجورة عن عين الأمة وليكن بيانا هنا ايضا ان بعض الناس وقعوا في خطأ وهم اقول الناس فيه عند احيان يقولون ان كتابة الحديث انما بدأت بعد وفاة النبي بقرن كامل والان فلا مجال لهذا الخطأ ان ظهرت مجموعات من الاحاديث التي ضبطت في عهد الصحابة كصحيفة همام ابن منبه وغيرها ولو كانت موجودة في ايام الصحابة ولكن رواية كانت مستمرة لم تقف يوما ما وهي مستمرة الى يومنا هذا فقولوا الى من يكون هل يوجد في الديار شدة سبق له مثيل لمحض روايات اقواله كما يوجد له وهذا انما قلناه على سبيل فرض دعواه والحق ان قولهم بان كتابة الحديث بعد النبي بقرن كامل قول خاطئ لا اصل له من الوجهة التاريخية ولا فصل فالروايات التي أسست لها هذه الفكرة لا تعني ببداية كتابة الحديث بعد ترويضها انما تصدت الى ان تدوين الحديث حصل بعد قرون واعلم انه بين كتابة الحديث وبين تدوينه فرق كبير لا ريب ان تدوين العلوم الاسلامية بكاملها لم تبدأ الا بعد قرون ونصفه ولكن ليس معنى ذلك ان تلك العلوم لم تكن موجودة قبل ذلك فمعلوم الفقه والتفسير وغيرها بدأت وينها بعد قرون ولكن ليس يعني ذلك ان تفسير القرآن واستنباط الاحكام والاجتهاد كل ذلك لم يكن موجودا في عهد النبي وعهد الصحابة رضي الله عنهم =

وعلى ذلك فلا يقبل في الفقه الاسلامي الا الاحاديث التي ثبتت صحته حسب الشروط
المعينة ولاجل ذلك رضع اصحاب الحديث اصولا ومبادئ يستطيع ان تعرف

بها مكانة الحديث

الاجماع (٢)

هو اتفاق علماء الفقهاء والمجتهدين على حكم من احكام الشرع في عصر من العصور
وهذا هو مصدر ثلث للشرع الاسلامي ولا فرق في اتفاق الراي بعد وفاة النبي بين
فقهاء الصحابة وبين فقهاء الطبقات التي جاءت من بعد هم والمجتهدين منها (١)

ومن اجل النيل جازوا رواية قال النبي بها " لا تكتبوا عني غير القرآن " وغاب عنهم
انه صلى الله عليه وسلم منع عن كتابة الحديث ولم يمنع عن رواية على انه منع من كتاب
الحديث في بداية الامر لئلا يخلط كلام الله بكلام النبي ولا ينشأ في الامة فكرة
اصلت امما قبلها خلطوا كلام الرسول بكلام الله فلهذا الرسول

(٢) للاجماع معنيان من جهة اللفظ الاول هو عقد العزيمة الأكيدة والثاني هو
اتفاق القوم على امر واذا قيل " اجمع فلان على كذا " فمعناه انه عزم عليه وقد
جاءت هذه الكلمة في القرآن في نفس المعنى حيث قال " فاجمعوا امركم " (يونس)
وجاء في الحديث " لا صيام لمن لا يجمع الصيام من الليل " وكذا ذلك اذا قيل
" اجمع القوم على كذا " وقد جاء في القرآن " اذا جمعوا امرهم " و " اجمعوا ان يجعلوه "

اي اتفقوا على ان يلقوه في البر وفي هذا المعنى تطلق كلمة العزم ايضا وبالنظر
الى المعنى الاول تطلق هي ايضا للرجل واحد وبالنظر الى المعنى الثاني فهي لا تطلق
على الأقل الا على رجلين. والتعريف الشرعي الذي عرف به الاجماع يدخل فيه المعنيان .

(١) وفي كشف الاسرار زاد صاحبه الى هذا التعريف لفظة وهي " من هذه الأمة " اي المراد
بالاجماع اجماع المجتهدين من الأمة المسلمة والقيود التي تيديها هذا التعريف
كلها احترازية اي لا يشملها القول هذا ولا ذلك فعلم من ذلك ان الاجماع
لا يختص بعصر دون عصر ولا بطبقة دون اخرى بل هو عام لجميع العصور ولكل طبقة.

لکھنؤ کا مشہور و معروف عوام کا پسندیدہ

پتائی قوم پتائی رعفرانی

94

14

پان میں ہمیشہ استعمال کیجئے
تیار کردہ لکھنؤ زردہ کپنی چوک لکھنؤ ۳

ہندوستان کا مشہور و معروف خوش ذائقہ تباکو

احمد حسین دلدار حسین تباکو

ہمیشہ استعمال کیجئے

تیار کردہ احمد حسین دلدار حسین احمد منزل عبد العزیز و لکھنؤ

MONTHLY-JAMEATUR RASHAD

Azamgarh U, P,

کھوئی ہوئی طاقت و توانائی حاصل کر لے کے لیے
لحمیسنہ لیجیے! جیسے بارہ سو سے زیادہ
دواؤں بنانے والے ہمدرد نے طویل عرصہ کی
تحقیق اور تجربات کے بعد تیار کیا ہے۔

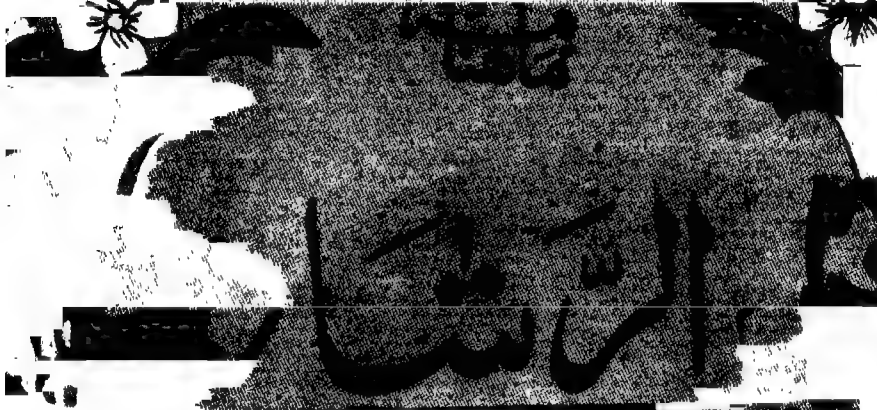
لحمیسنہ
سرگرم اور پرجوش
زندگی گزارنے کے لیے

لحمیسنہ ان چالیس اجزاء کا مرکب ہے جو
عضلات اور اعصاب کو نئی قوت و تازگی دیتے اور
ان کو صحیح کارکردگی کے لیے محرک کرتے ہیں۔ آپ کو
اگر ایک پخت و توانا جسم کی ضرورت ہے تو لحمیسنہ آزمائیے۔
اسے آپ کامیاب پائیں گے اور نتیجہ میں آپ کی کامیابیوں میں اضافہ ہوگا۔

لحمیسنہ
مردوں اور عورتوں کے لیے
کلیدی اعضا کی قوت

ہمدرد

ساکنانہ چندہ مالک غیسرے بارہ ڈالر امریکی کم 12/=-	جامعۃ الرشاد عظیم گڑھ کاروبار ماہنامہ الرشاد	ساکنانہ چندہ ہندوستان سے 20/- چندہ ششماہی 12/- قیمت فی پرچہ 2/-
--	---	--

جلد ۲ **باب تاریخ واپس مل مطابق جمادی الاخری و رجب** **شمارہ ۵-۱۳۴**

فہرست مضامین

۲	مرتب	۱	رشتات
۹	"	۲	قصر کن عیدیں آیت رجم
۳۸	"	۳	فدائے پیداوار اور ذرائع تقسیم کی ملکیت
۵۳	مولانا جیل احمد مساندیری	۴	اسلام میں بچوں کے حقوق
۶۲	مرتب	۵	اخلاق سلف
۶۵	"	۶	الرشاد کی ڈاک
۶۳	"	۷	کوائف جامعۃ الرشاد
۷۵	"	۸	وفیات
۷۸	"	۹	نئی کتابیں

مجلس ادارت

۱	محبیب اللہ ندوی	مرتب
۲	ڈاکٹر مولانا حافظ محمد نعیم صاحب مدنی ندوی	مال مقیم انڈیا
۳	ڈاکٹر پروین شیرانی	بامولینی دہلی
۴	مولانا عمار احمد صاحب	بیت المعارف آباد لاہور ایم اے رشادی

مولانا محمد عظیم ندوی پرنٹر پبلشر ڈائریکٹر رشاد پریس ٹائٹل ٹرسٹ جامعۃ الرشاد عظیم گڑھ سے شائع کیا

رشاخ

۱۴ سو برس کے اندر اسلام اور اسلامی علوم و تہذیب پر مختلف حیثیت سے برابر ملے ہوئے رہے اور بہت سی داخلی اور خارجی قوتوں نے اس کی صورت بگاڑنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی مگر اسلام کے چہرہ صافی کو جس چیز نے ہر طرح کی آلائش اور کدورت سے پاک و صاف رکھا وہ محی و دعوت و تبلیغ اور تجدید دین کی مسلسل کوشش و دعوت و تبلیغ کے ذریعہ اسلام کا دائرہ وسیع ہوا اور تجدید دین کے ذریعہ نہ صرف اس کی فطری تابانی اور کشش باقی رہی بلکہ اس کا علمی نمونہ ایک لمحہ کے لئے بھی دنیا کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکا اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو جس صورت میں چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے وہ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود اپنی اصلی صورت میں علم اور عمل دونوں اعتبار سے موجود ہے اور ہر آنکھ رکھنے والا اسے دیکھ سکتا ہے، مگر یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ اس کام کے پیچھے ایثار و قربانی کی ایک طویل تاریخ ہے اس کے لئے اللہ کے ہزاروں ہزار نیک بنوے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے وطن سے دور دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور اپنا نام و نشان مشامِ ملک و دین کی روشنی سے ساری دنیا کو منور کر گئے خود ہمایہ ملک کا کوئی شہر، قصبہ اور گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی شہید یا بزرگ کا نہ ہو مگر آپ ان کا وطن خاندان اور نام دریافت کریں تو ہزار میں سے ایک دو کے نام کا آپ کو علم ہو گا اور ان میں ایک فی ہزار افراد کا ذکر تاریخ کے صفحات

میں آیا ہوگا بقیہ حضرات نے کاغذ کے صفحات پر لکھی ہوئی تاریخ تو نہیں چھوڑی مگر
 لاکھوں مسلمان آبادیوں کی صورت میں وہ اپنی زندہ تاریخ ضرور چھوڑ گئے ہیں۔
 بحمد اللہ اس دور میں بھی مختلف افراد اور جماعتوں کے ذریعہ انفرادی اور
 اجتماعی طور پر یہ کام تسلسل کے ساتھ جاری ہے مگر دعوت و تبلیغ کے اس مبارک کام
 کو پروپیگنڈہ، اشہرت، سیاسی نعرہ بازی اور جذباتی انداز خطابت سے کوئی مناسبت
 نہیں ہے بلکہ یہ کام اسی وقت بار آور ہو سکتا ہے جب ان چیزوں کی طرف سے نظریں
 پھیر لی جائیں۔

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے ۶۰ برس پہلے انفرادی طور
 پر دعوت و تبلیغ کے اس مبارک کام کو ایک محدود پیمانے پر شروع کیا تھا اور انھوں نے
 اس کام کے لئے نہ کوئی پروپیگنڈہ کیا اور نہ بے بے کاغذی پلان پیش کئے اور نہ کوئی جذباتی
 غرہ لگایا بلکہ اس کے بجائے انھوں نے نبوت کے بیج اور اسلام کے جڑ پر خاموشی اور اخلاص
 و للہیت کی بنیاد پر اس کام کو شروع کیا اور پھر اپنی پوری شخصیت کو اس میں گم کر دیا
 وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”عام طور پر ہمارا کام چھپے رہتا ہے اور پروپیگنڈہ آگے مگر میں چاہتا
 ہوں کہ کام آگے رہے اور پروپیگنڈہ چھپے رہے“ اس مخلصانہ اور تعمیری ذہن کے
 ساتھ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی بھر کام کرتے رہے اور یہی ذہن انھوں نے ساتھ
 چلنے والوں اور اس کام کے کرنے والوں میں پیدا کیا ان کی اس مبارک کوشش کا نتیجہ یہ
 ہے کہ بغیر کسی اجباری پروپیگنڈہ اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے بغیر آج اس کام نے
 بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی ہے جو عند اللہ اس کی قبولیت کی علامت اور اس
 دور میں دین کی تائید کی ایک معجزانہ زندہ تصویر ہے۔ ایک ننھی دبلے پتلے سے آدمی
 جن کی اس دور کے علماء میں کوئی ممتاز حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی اور نہ ان کو وہ
 مادی وسائل حاصل تھے جو دوسروں کو حاصل تھے مگر ان کے کام کو اتنی عروجیت
 اور قبولیت کا سبب اخلاص و للہیت کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ انھوں نے پوری
 مت میں یہ ذہن پیدا کرنے کی کوشش کی کہ دعوت و تبلیغ کا کام نہ تو صرف علماء کی

اور ہماری اصل تاریخ یہ ہے

ذمہ داری ہے اور نہ خواص کی اور نہ تنخواہ دار مبلغین کی بلکہ یہ ذمہ داری امت کے ہر فرد کی ہے اس ذمہ داری کا تقاضہ ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی اور اپنے وقت کا ایک حصہ اس کام میں لگائے چنانچہ ابتدا میں یہ ذہن عام نہیں ہو سکا مگر محمد اللہ ایک طویل مدت کے بعد نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں میں بلکہ اسلامی ملکوں، یورپ، امریکہ تک اس احساس ذمہ داری کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اور آج نوجوان بوٹے اور امیر غریب سب جوق در جوق اس سے لیاوہ خوشی کے ساتھ اس کام کے لئے سفر کرتے ہیں، آج دنیا کی کوئی سیاسی یا مذہبی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اشارے پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آدمی دنیا کے مختلف گوشوں میں اپنی گاڑھی کمائی اور ذاتی غریج سے کسی مادی مادی فائدے اور کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ محض ایک دینی مقصد کی خاطر سفر کرتے ہوں۔ دوسری مذہبی اور سیاسی جماعتیں سود و سودا میوں کو بھی اس طرح مسلسل حرکت نہیں دے سکتیں۔ لاکھوں آدمیوں کا صرف دین کی نسبت سے حرکت دیدینا کیا یہ کوئی معمولی کارنامہ ہے؟ پھر اس سے بھی بڑی بات یہ کہ کام کی اتنی عمومت کے باوجود کام کرنے والے افراد میں اب تک کوئی ایسی عمومی خرابی پیدا نہیں ہو سکی ہے جس کی بنا پر اہل بصیرت یہ کہہ سکیں کہ آئندہ اس سے کوئی فتنہ برپا ہو سکتا ہے معمولی خرابیوں کا ذکر نہیں ہے۔ ابھی ۲۸، ۲۹ فروری اور یکم مارچ ۱۹۸۲ء کو ہمارے ضلع کے ایک گاؤں بیریہ میں تبلیغی جماعت کا جو بین الاقوامی اجتماع ہوا تھا ان میں ان خوبیوں کو جن کا ذکر کیا گیا ہے زندہ طور پر مشاہدہ کیا جاسکتا تھا۔ عام طور پر علماء چنہ لینے کے مادی ہیں دینے کے نہیں مگر اس گاؤں کے ایک عالم سے تنہا سات ہزار روپیہ اس اجتماع میں لگایا۔ اس اجتماع کے موقع پر رات میں تیز ہوا چل اور بارش آئی جس سے سارے خیمے گر گئے بجلی نیل ہو گئی پنڈال اور خیموں کی سیکڑوں بلیاں گر کر زمین پر آ پڑیں کتنے لوگ گھنٹوں خیموں کے نیچے دبے رہے مگر نہ کوئی افراتفری ہوئی اور نہ جگہ ٹھجی اور نہ کوئی موت واقع ہوئی۔ اور نہ کسی کو قابل ذکر چوٹ آئی بلکہ صبح کے وقت لاکھوں آدمیوں نے اسی حالت میں باجماعت نماز ادا کی اور ہلکی ہلکی

بارش میں بیٹھے ہوئے المینان سے تقریر سنتے رہے۔ بقول کئی غیر مسلموں کے کہ اگر ہمارا کوئی خنکشن یا میلہ وغیرہ ہوتا تو ایسی بھگدڑ مچتی کہ اس میں پچاسوں آدمی کچل کر مر جاتے اور سیکڑوں زخمی ہو جاتے۔ الحمد للہ علی ذلک۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک صرف کلمہ اور نماز کا ذہن پیدا کرتی ہے اس لئے ان کے افراد میں کوئی ہمہ گیر تصور نہیں پیدا ہوتا۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اگر یہ کوئی نقص ہے تو ہمیں اس نقص کا اعتراف ہے مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کلمہ نماز کی بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ دین سے عام غفلت اور اس کی غربت کے اس دور میں امت کو کلمہ و نماز پر ہی کھڑا کر دینا کوئی معمولی بات ہے آج امت کی ساری خرابیاں اسی کلمہ پر یقین کی کمی کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی ہیں تو پہلے اس یقین پر لوگوں کو لانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دور میں سب سے پہلے اس کلمہ کے یقین ہی پر جمع کیا تھا آپ کم دادیوں عکاظہ و مجنہ کے بازاروں اور طائف کے مرغزاروں میں یہی آواز تو لگاتے تھے یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پہلے تو ہمیں دل و نگاہ میں یہی یقین پیدا کرنا ہے ۔

زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

یہ بات اس لئے عرض کی جا رہی ہے کہ آپ کلمہ و نماز کا کام کہہ کر اس کی تحقیق نہ کیجئے اس کام کو کم نہ جانئے اور یہ کہہ کر آپ ہنر بختم عداوت ہزار ترمیب است کے مصداق نہ بنئے، اسی کلمہ کی تحریک سے نہ جانے کتنوں کی زندگیاں بدل دیں، ہیشمار افراد نے اپنی پوری زندگی اسلامی ساہنے میں اس طرح ڈال دی ہے کہ کئی وفا کی کہلاتیں کرنے والوں کے لئے وہ باعث رشک ہیں، ہم اپنے مدسوت جہاں دن رات قال اللہ قال الرسول کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے مجموعی طور پر ویسے غفلت، دیندار تہجد گزار اپنا نقصان کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے افراد اتنی مقدار میں نہیں پیدا کر رہے ہیں جو اس کام کی برکت سے کالجوں، یونیورسٹیوں کے غیر اسلامی ماحول اور

دوسرے شروفا کے اڈوں سے نکل کر پیدہو رہے ہیں۔ کاش ہمارے مدارس کے ذمہ دار اور اساتذہ اس پہلو پر سنجیدگی سے غور کرتے اور اپنی تعلیم و تربیت کا ایسا بیج اختیار کرتے جس سے ہمارے مدرسوں سے مخدوم کے بجائے خادم اور لینے والوں کے بجائے دینے والے پیدا ہونے لگتے۔

مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بنیادی اصولوں کے بارے میں خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیزیں صرف دین میں داخل ہونے کا راستہ بتاتی ہیں یہ کل دین نہیں ہے کیا جس رخصت کا عمدہ اور دل و جگر سب خراب ہو اسے مونگ کی کھجور سی اور ہلکی غذا دینا مناسب ہو گا یا مارا لطم اور مقویات دینا ہو گا۔

آخر میں ایک بات مشورۃً ضرور عرض ہے کہ ادھر کچھ دنوں سے بیشمار افراد کے اندر اکرام مومن کا جذبہ کم دکھائی دینے لگا ہے۔ اکرام مومن کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے قریب یا آپ کے مقصد سے جو لوگ وابستہ ہیں انہی کا اکرام کریں بلکہ اکرام ایہوں سے زیادہ غیروں کا ہونا چاہئے۔ اس کی طرف شدید توجہ کی ضرورت ہے۔

مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کے کام پر تنقید کرنا جانتے ہی نہ تھے۔ ایک بار علامہ اقبال کے ڈاڑھی منڈنے کا کسی نے تذکرہ کیا تو فرمایا کہ اچی وہ اہل دل تھے۔ ایک بار کسی نے مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی حد سے بڑھی ہوئی سیاسی مشغولیت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اچی ان کی وجہ سے تو ہم کو کام کا موقع مل گیا ہے۔ انگریزوں کی ساری توجہ ان کی طرف ہے اس لئے ہم کو اطمینان سے کام کا موقع مل گیا ہے میری خوشی ہے کہ جو افراد یا جو جماعتیں دین و ملت کا کام کم و بیش یا خدمت خلق کا کام کر رہی ہیں ان پر کوئی تنقید نہ کی جائے اور نہ ان کو حقیر سمجھا جائے بلکہ ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جائے۔

ہندوستان کے جو پانچ چھ مشہور صحافی ہیں ان میں ایک اندرجیت بھی ہیں ابھی حال ہی میں اندرجیت پاکستان گئے ہوئے تھے جس کی رپورٹ اخبارات میں آچکی ہے۔ انھوں نے پاکستانی صحافیوں سے ایک دن کہا کہ آج ہم لوگوں کو بالکل

کھل کر بات کرنی چاہئے کوئی چیز ہم دل میں نہ رکھیں جو کچھ دل میں ہے وہ سب کہیں
ان لوگوں میں آپس میں بہت سے سوالات و جوابات ہوئے۔ اندرجیت کا بیان ہے
کہ جب میں نے پاکستانی صحافیوں سے کہا کہ اگر ہندوستان کی حکومت اپنے کو ہندو
اسٹیٹ ہونے کا اعلان کرے تو آپ بتائیں کہ وہاں کے ۱۲ کروڑ مسلمانوں کا کیا ہوگا
اس سوال پر سارے پاکستانی صحافی بغلیں جھانکنے لگے اور کوئی جواب نہیں دے سکے
یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی کہ اندرجیت صاحب نے یہ سوال پاکستان کے
صحافیوں سے کیوں کیا۔ پاکستان کی حکومت یا صدر ضیا الحق ہندوستانی مسلمانوں کے
نہ تو ٹھیکے دار ہیں اور نہ وہ ان کی قسمت کے مالک ہیں کہ ان سے ہمارے بارے میں سوال
کیا جائے۔ یہ سوال اگر کرنا ہے تو ان کو یہاں کے مسلمانوں سے کرنا چاہئے وہ اس کا جواب
دیں گے کہ ہندو اسٹیٹ میں ان کی حیثیت کیا ہوگی اور وہ اس میں کیا طرز عمل اختیار
کریں گے۔ ہمارے بارے میں کسی دوسرے ملک یا کسی اسلامی ملک سے سوال کرنا ہماری
سب سے بڑی توہین ہے اور اندرجیت اس قابل ہیں کہ ان پر ہندوستانی مسلمان
ہتک عزت کا دعویٰ کریں۔ ہم اس ملک میں نہ تو سیکولر ہندو اسٹیٹ کے سہارے
زندہ ہیں اور نہ خالص ہندو اسٹیٹ سے ہمیں کوئی خطرہ ہے، ہم خدا کے سہارے اور اپنی قوت
ارادی اور خود اعتمادی سے یہاں رہ رہے ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک رہیں گے۔

اگر اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے اسلامی اسٹیٹ ہونے کا جو اعلان
کر دیا ہے اس لئے اب یہاں اقلیتوں کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ ایک انتہائی
نادانی اور تاریخ سے انتہائی عدم واقفیت کی بات ہے۔ آج کون سا اسلامی ملک
جہاں دوسری اقلیتیں امن و سکون سے نہیں رہ رہی ہیں۔ آج متحدہ عمارات کے کئی ملکوں
میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو رہ رہے ہیں اور ان کے اپنے ادارے چل رہے ہیں
جہیں ہندی زبان کی تعلیم تک ہوتی ہے اور ۱۴ سو برس سے اسلامی ملکوں میں یہ
اقلیت اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ موجود ہیں حتیٰ کہ عرب ملکوں کے سب سے بڑے دشمن
یہودی آج لاکھوں کی تعداد میں اسلامی ملکوں میں موجود ہیں۔

اس سوال سے ایک سوال اور ذہن میں امیجرتا ہے کہ کیا ہندو اسٹیٹ ایک تنگ
 نظر اسٹیٹ ہوگی جس میں دوسری قوموں اور اقلیتوں کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہوگی
 اگر ہندو اسٹیٹ اسی کا نام ہے تو ایسی اسٹیٹ موجودہ دور میں کہیں قائم ہی نہیں
 ہو سکتی اور اگر قائم ہوگی تو زیادہ دن تک باقی نہ رہ سکے گی اور اگر یہ قائم ہو جائے
 تو مسلمانوں کو اس کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ وہ تیس برس سے وہ سب بھگت رہے
 ہیں جو کسی ہندو اسٹیٹ میں ان کو بھگتنا پڑتا مگر وہ اس سے نہ تو اب گھبراتے ہیں اور نہ
 آئندہ گھبرائیں گے۔ بہر حال اس سوال کے سلسلے میں ہم حکومت ہند اور ان کے ذمہ داروں
 سے بطور احتجاج عرض کرتے ہیں کہ ملک کے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی ہماری حیثیت
 اور ہمارے مستقبل کے بارے میں کسی دوسرے ملک سے یہ سوال کرنے کی آئندہ بھی اجازت
 نہ دی جائے۔

اور رحم کے سلسلہ کی تین روایتوں کے متن اور سند پر بحث آچکی ہے، اس سلسلہ کی چوتھی روایت حضرت عمرؓ کے اس خطبے سے متعلق ہے جو آپؐ نے حج سے واپس ہو کر مدینہ منورہ میں دیا تھا، اس تقریر کو مکمل طور پر صرف اب بخاری نے نقل کیا ہے۔ دوسرے محدثین نے محض اتنے حصہ کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے جس میں رحم کی فرضیت کا ذکر ہے۔ امام بخاری کی پوری روایت نقل کی جا چکی ہے۔ اب دوسرے المہ حدیث کی روایتیں یہاں درج کی جا رہی ہیں، امام مسلم نے اس روایت کو اپنے چار شیوخ ابو الطاہر حرمہ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب سے روایت کیا ہے اور یہ تمام واسطے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ پر مبنی ہوتے ہیں، پوری روایت یہ ہے:

انہ سمع عبد اللہ بن عباس یقول قال
عمر بن الخطاب وهو جالس علی منبر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
اللہ بعث محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم
بالحق وانزل علیہ الكتاب فکان مما
انزل اللہ علیہ ایتۃ المرجع فأتاناها

و د عینا ہا و عقلنا ہا فرجہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم و رحمنا بعدہ
فاخشی ان طال ہا الناس زمان ان
يقول قال ما نجد فی کتاب اللہ
تعالی فیضلوا بک فریضۃ انزلہا
اللہ وان الرجوع فی کتاب اللہ
حق علی من زنا اذا حصن من الرجال
والنساء اذا قامت البینۃ او کان
الجلل اوالاعتراف۔

آپ پر نازل کیا ان میں آیت رجم بھی ہے
اس کو ہم نے پڑھا، محفوظ رکھا اور سمجھا تو اس
کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رجم کسنزادی اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم
کی سزا دی تو میں ڈرتا ہوں کہ ایک مدت
گزرنے کے بعد کوئی شخص یہ نہ کہنے لگے کہ
میں کتاب اللہ میں اس کا صریح حکم نہیں
پاتا ہوں تو اس طور پر ایک فریضہ کو جس کو
اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسے ترک کر کے یہ
لوگ گمراہ ہو جائیں۔ بیشک رجم اللہ کی کتاب
ایک ثابت شدہ حکم ہے یہ اس پر جاری کیا
جائے گا جو مرد یا عورت شادی شدہ ہونے
ہوئے ذنا کرے۔ جب شہادت مل جائے یا
حکم ٹھہر جائے یا مجرم خود اعتراف کر لے۔

(مسلم ج ۲ ص ۶۹ مطبوعہ ہندوستان)

یہی روایت ابنی الفاف کے ساتھ سنن ابوداؤد میں بھی ہے اور اس کا سلسلہ بھی
امام زہری کے واسطے حضرت ابن عباسؓ پر منہی ہوتا ہے اس میں ایک جملہ آخرین زیادہ
داہم اللہ لولا ان يقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبتھا
خدا کی قسم اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے اللہ کی
کتاب میں زیادتی کر دی تو یہ حکم بھی قرآن
میں کسی گوشہ یا حاشیہ پر لکھ دیتا۔

اس روایت کو امام ترمذی نے دو واسطوں سے نقل کیا ہے پہلی روایت کی سند مسلم اور
ابوداؤد کی طرح امام زہری کے واسطے حضرت ابن عباسؓ پر منہی ہوتی ہے دوسری
روایت انھوں نے سعید بن المسیب سے مرسل روایت کی ہے پہلی روایت میں اس کو قرآن
میں لکھ دینے کا ذکر نہیں ہے مگر دوسری روایت جو انھوں نے سعید بن المسیب سے مرسل روایت کی ہے

حکایت ہے

لولا انی اکسره ان ازید فی کتاب اللہ لکتبتھا فی المصحف (ترمذی ص ۲۴۶ ہندوستان)

اگر میں یہ بات ناپسند نہ کرتا کہ کتاب اللہ میں کوئی زیادتی کروں تو اس حکم کو مصحف کے کسی گوشہ یا حاشیہ میں لکھ دیتا۔

آخر میں اپنی عادت کے مطابق انھوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ فی الباب عن علی اس باب میں حضرت علی سے بھی روایت ہے، حضرت علی کی روایت جس کا ذکر امام ترمذی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جسے امام احمد اور امام بخاری نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے۔

ان علیاً رضی اللہ عنہ حین رجع المرأۃ ضربہایوم الخمیس ورجعہایوم الجمعة وقال جلد تھا بکتاب اللہ ورجعتھا بسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت علی نے جب ایک عورت کو رجم کیا تو جمعرات کے دن انھوں نے اسے کوٹے لگائے اور جمعہ کے دن رجم کیا اور پھر فرمایا کہ میں نے اس کو کوٹے کتاب اللہ کے صریح حکم کی بنیاد پر لگائے اور رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا۔

اوپر ہم نے بخاری مسلم، ترمذی اور ابوداؤد کی جو روایتیں نقل کی ہیں ان میں سے بعض میں یہ ذکر ہے کہ رجم ایک فریضہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور کسی میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت رجم نازل کیا جسے ہم نے پڑھا اور سمجھا کسی میں اتنا ذکر ہے کہ رجم ثابت شدہ ہے مگر ان میں سے کسی کی روایت میں آیت رجم کے وہ الفاظ مذکور نہیں ہیں جسے امام مالک اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

ابن ماجہ نے بھی حضرت عمر کی تقریر کے الفاظ انہی واسطوں سے ذکر کیا ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے یعنی امام زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس پوری روایت یہ ہے

سے امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق اس لکھنے کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے یہ روایت بھی عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہے "ولولا ان یقولوا قائلون ان عمر زاد فی کتاب مالک منہ لکتبت فی ناحیۃ من المصحف (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۷۶۱) اگر کہنے والے یہ نہ کہنے لگیں کہ عمر میں کتاب اللہ میں کچھ زیادتی کر دی ہے تو مصحف کے حاشیہ پر اس حکم کو لکھ دیتا۔

حضرت عمر بن خطابؓ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ ایک مدت گزر جائے اور کوئی کہنے والا یہ کہنے لگے کہ میں رجم کا صریح حکم کتاب اللہ میں نہیں پاتا ہوں تو ایک فریضہ ترک کر کے وہ گمراہ ہو جائے بے شک رجم حق ہے جب شہادت طحا ہے یا محل ٹھہر جائے یا اگر محرم احترام کرنے میں نے پڑھا ہے الشیخ والشیخۃ اذارینا مارجموا بالبتۃ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کی سنوا دی ہے۔

(ابن ماجہ ص ۱۸۷، ہندوستانی)

اس میں پہلے صرف وہی الفاظ ہیں جو دوسری روایتوں میں ہیں کہ یہ ایک فریضہ ہے مگر آخر میں قراۃ کے بعد الشیخ والشیخۃ کے الفاظ بھی نقل کئے ہیں مگر اس کو مؤکد کرنے کے لئے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا ہے یعنی یہ تعامل چلا آرہا ہے۔ مذکورہ بالا سلسلہ سند سے حضرت ابن عباسؓ و اسناد امام مالک نے بھی جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق - میں نے حضرت عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ الرجم اللہ کی کتاب سے ثابت شدہ حکم ہے۔

اس روایت میں نہ تو آیت رجم کا ذکر ہے اور نہ الشیخ والشیخۃ وغیرہ کے الفاظ ہیں مگر امام مالک نے جو دوسری روایت سعید بن المسیب سے مرسل نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں:

قدم المدينة فخطب الناس ثوبال ايها الناس قد سنت لكم السنن و فرضت لكم الفرائض و قد كفتم على الواضحة الا ان تضلوا الناس بمبناؤ حضرت عمرؓ سے جب واپس آئے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ تمہارے سنتیں اور فرائض مقرر کر دئے گئے ہیں اور تم لوگ کو ایک واضح اور

قال عمر بن الخطاب لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما وجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فریضه من فرائض الله الا ان الرجوع حق اذا احسن الرجل وقامت النبينة او كان حمل او اعتراف وقد قرائتها الشيخ والشيخۃ اذا ازينا مارجموها بالبتۃ رجوع رسول الله صلی الله عليه وسلم ورجعنا بعده۔

اور صاف راستہ پر چھوڑا گیا ہے تاکہ تم ادھر
ادھر نہ جھکو، آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے
پر مار کر یعنی زور دے کر فرمایا کہ دیکھو آیتِ جم
کے سلسلہ میں کہہ کر ہلاکت میں نہ پڑنا کہ ہم
کتاب اللہ میں زمانہ کے سلسلہ میں دو سراویں
کا ذکر نہیں پاتے، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جم کیا ہے اور ان کے
بعد جم نے بھی رحم کیا ہے، خدا کی قسم لوگ اگر
یہ نہ کہتے کہ عمر نے کتاب اللہ میں کچھ بڑھا دیا
ہے تو میں یہ لکھ دیتا شیخ و الشیخۃ اذا اذینا
فارجموها البتۃ۔

وشمالا وضرب باحدی ید یہ علی
الاحدی ثم قال ایاکوان تمکوا
عن آية الرجوع ان يقول قائل لا
نجد حدیث فی کتاب اللہ فقد جم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ورحمنا بعده والذی نفسی بیدہ
لولا ان يقول الناس زاد عمر فی
کتاب اللہ لکتبھا الشیخ والشیخۃ
اذا اذینا نارجوها البتۃ۔
(موطأ ۳۲۸)

(ہندوستان)

امام مالک نے الشیخ والشیخۃ کی تشریح الغیب والغیبۃ سے کی ہے یعنی وہ شادی شدہ

ہوں اور ابن ماجہ اور امام مالک کے علاوہ جو تین روایتیں اس سے
پہلے نقل کی جا چکی ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح روایت ایسی نہیں معلوم ہوتی جس سے
یہ معلوم ہو کہ اس آیت کے نزول کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور اپنے
اسے لکھوانے سے پہلے منوع التلاوت قرار دیا ہو۔

ادپر بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایتیں نقل کی جا چکی ہیں ان کے
الفاظ بعینہ وہی ہیں جو امام مالک کی اس مرفوع روایت کے ہیں مگر امام مالک کی دوسری
مرسل روایت ہے اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔

ان تفصیلات کی روشنی میں راقم الحروف کا خیال ہے کہ رحم کا بغوت اس سے

سے جسے منوع التلاوت آیت قرآنی کہا گیا ہے نہیں ہوتا نہ مکرر اور نہ تو صحیح روایت کے
لہ وہ روایت جس میں الشیخ والشیخۃ کے الفاظ تھے ہیں نہ سعید بن المسیب نے روایت کی ہے اور سعید بن المسیب
حضرت فاروقؓ کی وفات کے وقت مرنے والے تھے اس لئے راقم الحروف نے اس روایت کو مرسل کہا
اصطلاح میں اس کی گنجائش ہے گو سعید بن المسیب کے مرسل بہتر ہیں

اعتبار سے صحیح ہے اور نہ زبان و بیان کے لحاظ سے اسے صحیح کہا جاسکتا ہے، پھر اس ٹکڑے کو جن محدثین نے اپنی کتابوں میں جگہ دیا ہے ان کے الفاظ میں بھی بڑا اضطراب ہے، کسی میں البتہ کا لفظ ہے کسی میں بحال من اللہ ہے کسی میں بحال من اللہ العزیز الحکیم ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر روایت کے اعتبار سے اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو عربیت کے اعتبار سے بھی یہ ٹکڑا کسی طرح کلام الہی کہا کلام رسول بننے کے لائق نہیں معلوم ہوتا جیسا کہ خود حضرت عمر بن العاص کے بیان میں (اگر وہ صحیح ہے تو اس کی طرف اشارہ موجود ہے - غرض یہ کہ رجم کا ثبوت اس ٹکڑے سے قطعی نہیں ہوتا جس کا ذکر دو تین محدثین نے کیا ہے اسی بنا پر شیخ آتوسی اس مسئلہ پر بحث کر کے اپنی رائے لکھتے ہوئے علامہ ابن ہمام کی رائے نقل کرتے ہیں،

ومن الناس من ذهب ان النسخ
الایة المنسوخة التي ذكرها
عمر رضي الله و قال العلامة
ابن الهمام ان كون النسخ البتة
القطيعة اولى من كون النسخ
ما ذكر من الاية لعدم القطع
ثبوتها قرأنا ثلث نسخ تلاوها
ثلاث شك في ان الطريق في ذلك
الى عمر رضي الله عنه ظني
(روح المعاني ج ۱ ص ۷۹)

بعض لوگ اس طرف گئے نہیں جلد کی آیت
میں رجم کا اضافہ منسوخ التلاوات آیت کے
ہو تا ہے مگر اسی سلسلہ میں علامہ ابن الہمام
کی رائے ہے کہ آیت جلد میں رجم کا اضافہ
سنت قطعہ سے کہنا زیادہ بہتر ہے کہ یہ کہا
جائے کہ اس کی ناسخ منسوخ التلاوات
آیت ہے جس کا قرآن میں ہونا بالکل قطعی
الثبوت نہیں ہے پھر اس میں بھی کوئی
شک نہیں ہے کہ حضرت عمر کی طرف اس
کی نسبت ظنی ہے،

رجم کا ثبوت | اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر قرآن پاک میں کوئی صریح آیت رجم کے
سلسلہ میں نازل نہیں ہوئی ہے تو پھر رجم کا کوئی ایسا ثبوت ہونا چاہئے جو قطعی الدلائل
ہو، اس سلسلہ میں رافضی الحروف نے اس مضمون کے شروع میں جو کچھ لکھا تھا اس کی مزید
لے نسخے مراد یہاں سورہ نور کے حکم پر زیادتی ہے نہ کہ منسوخ الحکم۔

تفصیل یہاں کی جاتی ہے تاکہ رجم کے سلسلہ میں کوئی شک و گمانوں میں باقی نہ رہے۔
مگر رجم کے شرعی دلائل کی وضاحت سے پہلے یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی
ضروری ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں ایک وحی علی دوسرے وحی خفی وحی علی کا نمونہ پورا
قرآن پاک ہے اور وحی علی آپ پر ہمیشہ حضرت جبریل کے واسطے سے آتی تھی اور اس کے
سارے الفاظ خدا کی طرف سے نازل ہوتے تھے اور اس کے نازل ہوتے ہی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اسے کا تبین وحی کو بلا کر لکھوا دیتے تھے اور اس کو صحابہ کی ایک بڑی
تعداد ذبانی یاد کر لیتی تھی، عام صحابہ کو اس کا علم ہو جانا تھا اور نمازوں میں نازل شدہ
آیتیں پڑھی جانے لگتی تھیں۔

اس کے برخلاف وحی خفی کے لئے حضرت جبریل کا آنا ضروری نہیں تھا اور نہ
اس کے پورے الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے اترتے تھے اور نہ عام صحابہ کو اس کا علم ہو جانا
ضروری تھا اور نہ وہ الفاظ نمازوں میں پڑھے جاتے تھے، جو صحابہ موجود ہوتے تھے
آپ کو یہ وحی یعنی حکم الہی اپنے الفاظ میں سنا دیا کرتے تھے، اس وحی خفی کے مستند دلائل
قرآن پاک میں بھی موجود ہیں اور احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ اس پر شاہد عدل ہے جب
آپ صراح میں تشریف لے گئے تو وہاں ہر آپ پر بے شمار چیزیں وحی کی گئیں اور بیشتر
چیزوں کا شاہدہ کرایا گیا۔ قرآن نے تو صرف ”فا وحی الی عبدہ ما وحی“ اللہ تعالیٰ کو
جو وحی کرنی تھی کیا، کہا ہے اس کی کوئی تفصیل قرآن پاک میں نہیں کی گئی ہے مگر بادشاہ
میں ماوحی کی بیشتر تفصیل ملتی ہے، سورہ تحریم میں جب آپ نے بعض ازواج مطہرات
سے ایک راز کی بات کہی اور انھوں نے اس کا ذکر دوسری ازواج سے کر دیا چونکہ یہ نبی
کا راز تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فوراً بھر دیا گئی کہ آپ کا راز افشا
ہو گیا آپ نے اسی وحی الہی کے مطابق زوجہ محترمہ سے دریافت کیا تو وہ تعجب سے
بولیں کہ یہ بات آپ کو کس نے بتادی کہ میں نے آپ کی راز کی بات دوسرے سے
کہہ دی ہے قرآن نے اس پورے قصہ کو بڑے فصیح انداز میں نقل کیا ہے۔
وَإِذَا سَأَرَ إِلَيْهَا إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهِمْ وَأَوْجِبَ بَنِي صَالِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِي

حَدَّثَنَا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَتْ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ
عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ
مَنْ أَبْنَاءُكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي
الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (عمرہ)

بعض ازواج سے ایک بات چکے سے کہہ دی
تو انہوں نے اسے (دوسری) کو بتایا اور اللہ
تعالیٰ نے آپ پر یہ ظاہر فرمادیا تو کچھ بات تو
ان کو آپ نے بتادی اور کچھ نال گئے جب انکو
آپ نے ان کی کہی ہوئی بات کی ذوقہ مخمرہ
کو خردی تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ بات
آپ کو کس نے بتادی آپ نے فرمایا کہ مجھے
خدا نے یہ بات بتادی ہے۔

غور فرمائیے کہ اس وحی خفی یعنی نبائی اللہ کی کوئی تفصیل قرآن میں کسی دوسری جگہ
موجود نہیں ہے اور نہ اس وحی کے الفاظ کیسے ملتے ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات کے علاوہ بھی بہت سے مواقع پر وحی خفی کے ذریعہ آپ
پر احکام نازل فرماتے تھے احادیث قدسیہ جتنی میں سب وحی خفی میں ان کے علاوہ بھی
قرآن کے بیشمار اقتضات النفس، اشارات النفس اور دلالات النفس کی تشریح
آپ نے فرمائی ہے وہ سب وحی خفی میں۔

اب اس مسئلہ کے دوسرے پہلو پر غور کیجئے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب یہ کہتے تھے کہ
یہ حکم کتاب اللہ میں ہے یا یہ فریضہ من فرائض اللہ یا یہ آیتہ من کتاب اللہ یا یہ حکم اللہ
ہے کے الفاظ استعمال فرماتے تھے تو اس سے لازماً قرآن کا حکم یا مصحف میں لکھی ہوئی
قرآن کی آیات ہی مراد نہیں ہوتی تھیں بلکہ بسا اوقات اس سے مراد وہ احکام ہوتے
ہیں جو آپ پر وحی خفی کے ذریعہ نازل ہوتے تھے وہ بھی بالکل اسی طرح قطعی الدلالات
ہوتے ہیں جس طرح وحی جلی کے احکام ہیں بعض لوگ اس کہنے کی تو اہمیت محسوس کرتے
ہیں کہ یہ حکم قرآن میں ہے لیکن جب یہ کہہ دیجئے کہ وحی خفی کے ذریعہ یا سنت نبوی کے
ذریعہ یہ حکم ثابت ہے تو وہ چاہے انکار نہ کریں مگر ان کے دل میں یہی نہیں کہ اس کے
قطعی ہونے کا پورا یقین نہیں بیٹھتا بلکہ وہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں یہاں

ہم چند واقعات نقل کرتے ہیں جن سے اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ جب کتاب اللہ یا آیات اللہ وغیرہ کا لفظ بولتے تھے اس سے مراد وحی خفی ہی ہوتی تھی، اور قرآن کے حکم کی طرح اسے وہ قطعی الدلالت سمجھتے تھے اور پوری امت اسی کے مطابق عمل کرتی رہی ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک بار فرمایا:

نزلت فی أربع آیات من کتاب اللہ
کانت ائی حلفت ان لا تأکل ولا
تشرب حتی افارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم
فانزل اللہ عز وجل وان جاهدک
علی ان تشرب مالیس لك به علو
فلا تطعمهما وصاحبهما فی الدینا
معروفاً والثانیة انی کنت اخذت
سیفاً عجی فقلت یا رسول اللہ هب
لی هذا انزلت لیسنونک عن الانفال
والثالثة انی کنت مرضت فأتانی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انی ارید ان اقسم مالی افاوصی
بالنصف فقال لا فقلت الثلث
فسکت فكان الثلث جائزاً والرابعة
انی شربت الخمر مع قوم من
الانصار فضرب رجل منهم النبی
بلحی جمل فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فانزل اللہ عز وجل تحريم الخمر۔

میرے بارے میں چار آیتیں اتریں میں
جب اسلام لایا تو میری ماں نے قسم کھائی
کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہ
ہو جائے گا میں نہ کھانا کھاؤں گی اور نہ
پانی پیوں گی اس پر یہ آیت اتری کہ اگر
کافروالدین کو ششش کریں کہ تم شرک کرو
تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ البتہ ان کے
ساتھ دنیاوی اچھا سلوک کرینے رہو۔
دوسری آیت یسلونک عن الانفال
اتری تیسرا حکم مال میں ثلث وصیت کرنے
کا اترا جس کی تفصیل یہ ہے کہ میں ایک با
سخت بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض
کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا سارا
مال راہ حق میں خرچ کر دوں آپ نے فرمایا
کہ نہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
نصف خرچ کر دوں آپ نے فرمایا کہ نہیں پھر
میں نے کہا کہ تمنائی کے لئے میں وصیت کر رہا ہوں
تو آپ خاموش رہے پھر فرمایا کہ ہاں ثلث کر سکتے ہو۔

(الادب المفرد، مسلم، ابو داؤد وغیرہ) جو تھا حکم میرے بارے میں یہ نازل ہوا

اس میں تین حکم تو قرآن میں صریح طور پر مذکور ہیں مگر ماں میں نہ وصیت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا قرآن پاک میں کہیں اس کی صراحت نہیں ہے مگر اس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کتاب اللہ کی ایک آیت فرما رہے ہیں۔ ایک بار عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا :

لعن الله الواشمات والمستوشمات
والمتصنمات والمتفلجات للحسن
المغيورات خلق الله فجاءته امرأة
فقال بلغوا نك لعنت فقال ما لي
اللعن من لعن رسول الله صلى الله عليه
ومن هو في كتاب الله فقال لعنت
قرأت ما بين اللوحين فما وجدت
فيه تقول قال لعن كنت قرأته
لعنت وجدته اما قرأت ما اتاك
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانهوا قالت بلى قال فانه قد
نهي عنه۔

اللہ تعالیٰ نے گودناگدولنے والی اور گودنے
والی، چہرے کے روؤں کے اکھاڑنے والی
اور دانتوں میں مصنوعی حسن پیدا کرنے
والیوں پر لعنت کی ہے جو اللہ کی بنائی
صورت شکل میں تبدیلی کرتی ہیں ایک
عورت ابن مسعود کے پاس آئی اور اس نے
کہا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ اپنے ایسی عورتوں
پر لعنت کی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں کیوں
ان پر لعنت کروں جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان پر لعنت کر گئے ہیں اور جب
قرآن نے لعنت کی ہے وہ عورت بولی کہ
میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے اس میں تو
ایسی عورتوں پر لعنت کہیں نہیں پاتی
آپ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی غور سے پڑھتی تو
اس میں یہ ضرور پاتی، کیا تم نے یہ آیت نہیں
پڑھی ہے کہ رسول جو حکم دیں اسے پکڑ لو اور
جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ

اس نے کہا کہ اس پر صحیح ہے کہ آپؐ اس سے
روکا ہے۔

(بخاری و مسلم)

اس تفصیل کی غرض یہ ہے کہ حضرت عمرؓ یا دوسرے صحابہؓ نے جو رجم کے حکم کو کتابت
کا حکم کہہ دیا اس کے لئے آیت من آیتہ اللہ یا فریقتہ من فرائض اللہ وغیرہ کے الفاظ
استعمال کئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ نسا کی آیت اور جعل اللہ لہن
سبیلاً کے تحت آپؐ نے جو توضیح فرمائی ہے اس کی حیثیت کتاب اللہ کے صریح حکم
جیسی ہے اس بنا پر تمام روایات میں جہاں یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے آیت رجم نازل
کی یا رجم کا حکم کتاب اللہ میں ہے وہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں۔

وقدر جہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے حکم ابھی ہونے کا ثبوت یہ ہے
ورجمنا بعدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم
کی سزا جاری کی اور آپؐ کے بعد ہم نے
بھی ایسا ہی کیا ہے۔

چنانچہ امام مسلم نے رجم کے سلسلہ میں وحی خفی کی حضرت عبادہ بن صامت نے
جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ بالکل ویسے ہی جیسے وحی جلی کے لئے صحابہ استعمال
فرماتے تھے ملاحظہ ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب وحی
نازل ہوتی تھی اس کی وجہ سے
آپؐ انتہائی پریشان ہو جاتے اور آپؐ
چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا ایک دن
آپؐ پر وحی نازل ہوئی اور رجب وحی کی
کیفیت دور ہو گئی تو آپؐ دوبار فرمایا کہ
مجھ سے وحی کی یہ بات لے لو اور اچھی طرح
یا دکر لو کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لئے

كان ابني صلى الله عليه وسلم اذا
نزل عليه الوحى كرب لذلك وقت
بدله وجهه قال فانزل عليه ذات
يوم فلما سري عنه قال خذو مني
خذو عني قد جعل الله لهن
سبيلاً الشيب بالبكر واليبكر
بالبكر الشيب جلد مائة ورجوه
بالجاجة والبكر جلد مائة ثم نفى

والادب المفرد، مسلم، ابوداؤد وغیرہ) چوتھا حکم میرے بارے میں یہ نازل ہوا

اس میں تین حکم تو قرآن میں صریح طور پر مذکور ہیں مگر ماں میں نہ وصیت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا قرآن پاک میں کہیں اس کی صراحت نہیں ہے مگر اس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کتاب اللہ کی ایک آیت فرما رہے ہیں۔ ایک بار عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا :

لعن اللہ الواشمات والمستوشمات
والمتنصمات والمتفلجات للحسن
المغيبرات خلق الله فجاءت امرأة
فقال بلغني انك لعنت فقال مالي
اللعن من لعن رسول الله صلى الله عليه
ومن هرو في كتاب الله فقالت لقد
قرأت ما بين اللوحين فما وجدت
فيه تقول قال لئن كنت قرأتيه
لقد وجدتيه اما قرأت ما اتاك
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا قالت بلى قال فانه قد
نهي عنه۔

اللہ تعالیٰ نے گودناگد ونے والی اور گودنے
والی، چہرے کے روؤں کے اکھاڑنے والی
اور دانتوں میں مصنوعی حسن پیدا کرنے
والیوں پر لعنت کی ہے جو اللہ کی بنائی
صورت شکل میں تبدیلی کرتی ہیں ایک
عورت ابن مسعود کے پاس آئی اور اس نے
کہا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ اپنے ایسی عورتوں
پر لعنت کی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں کیوں
ان پر لعنت کروں جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان پر لعنت کر گئے ہیں اور جب
قرآن نے لعنت کی ہے وہ عورت بولی کہ
میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے اس میں تو
ایسی عورتوں پر لعنت کہیں نہیں پاتی
آپ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی غور سے پڑھتی تو
اس میں یہ ضرور پاتی، کیا تم نے یہ آیت نہیں
پڑھی ہے کہ رسول جو حکم دیں اسے پکڑ لو اور
جس بات سے روک دیں اس سے روک جاؤ

اس نے کہا کہ اس یہ صحیح ہے کہ آپؐ سے
روکا ہے۔

(بخاری و مسلم)

اس تفصیل کی غرض یہ ہے کہ حضرت عمرؓ یا دوسرے صحابہؓ نے جو رجم کے حکم کو کتابت کا حکم کہہ دیا اس کے لئے آیت من آیتہ اللہ یا فریفتہ من فرائض اللہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ نسا کی آیت او یجعل اللہ لہن سبیلاً کے تحت آپؐ نے جو توضیح فرمائی ہے اس کی حیثیت کتاب اللہ کے صریح حکم جیسی ہے اس بنا پر تمام روایات میں جہاں یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے آیت رجم نازل کی یا رجم کا حکم کتاب اللہ میں ہے وہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں۔

وقد رجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے حکم الہی ہونے کا ثبوت یہ ہے
در جمنا بعدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم
کی سزا جاری کی اور آپؐ کے بعد ہم نے
بھی ایسا ہی کیا ہے۔

چنانچہ امام مسلم نے رجم کے سلسلہ میں وحی غفی کی حضرت عبادہ بن صامت نے
جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ بالکل ویسے ہی جیسے وحی جلی کے لئے صحابہ استعمال
فرماتے تھے ملاحظہ ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی
نازل ہوتی تھی اس کی وجہ سے
آپؐ انتہائی پریشان ہو جاتے اور آپؐ کے
چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، ایک دن
آپؐ پر وحی نازل ہوئی اور جب وحی کی
کیفیت دور ہو گئی تو آپؐ دوبار فرمایا کہ
مجھ سے وحی کی یہ بات لے لو اور اچھی طرح
یا دکر لو کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لئے

كان البني صلى الله عليه وسلم اذا
نزل عليه الوحي كرب لذل لا وتر
بدله وجه قال فانزل عليه ذات
يوم فلما سري عنه قال خذ ومني
خذ ومني قد جعل الله لهن
سبيلاً الشيب بالثيب والبكر
بالبكر الثيب جلد مائة ورجوه
بالجارية والبكر جلد مائة ثم نفى

زنا کے سلسلہ میں یہ راستہ پیدا کر دیا ہے
اب اس کے بعد اگر شادی شدہ مرد یا عورت
زنا کرے تو سو کوڑے لگا کے جاؤں اور
پھر رجم کر دیا جائے اور اگر غیر شادی شدہ
ہوں تو سنہرا سو کوڑے اور ایک سال کے
لے جلا وطنی۔ اس روایت کو امام احمد اور
دوسرے محدثین نے بھی ایک دو لفظ کے
اختلاف سے روایت کیا ہے۔

(مسلم ج ۲ کتاب الحدود)

یہ ایک ایسی حکم دلیل ہے کہ اس کے بعد کسی دلیل کی قطعی ضرورت نہیں ہے اس
وحی خفی کو صحابہ کرام عام طور پر جو کتاب اللہ یا فریضہ سن اللہ یا حکم اللہ وغیرہ فرمایا
کرتے تھے تو یہ وہ اپنے جیسے نہیں فرماتے تھے بلکہ قرآن پاک کی صراحت جیسا کہ اوپر
ذکر آچکا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہتے تھے آپ نے
بیشمار مواقع پر اس وحی خفی کو اللہ کا حکم و کتاب اللہ فرمایا ہے، اسی رجم کے سلسلہ میں
ایک حدیث ملاحظہ ہو جسے تمام محدثین نے نقل کیا ہے جسے دو ممتاز صحابہ حضرت ابو ہریرہ
اور زبیر بن خالد الجہنی بیان کرتے ہیں:

قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
فقال رجل فقال انشدك الا
قضيت بينا بكتاب الله فقام
خصمه وكان افقه منه فقال قض
بيننا بكتاب الله واخذني لي قال
قل قال ان ابني كان عسيفا على
هذا فزني بامرته فامديت منه
بمائة شاة وخادم ثم سالت رجالا

ہملوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں موجود تھے کہ ایک شخص مجلس
میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں آپ پر بلا
پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ
کے مطابق فیصلہ کریں پھر اس کا دوسرا
فریق جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا بھی کھڑا
ہو کر کہنے لگا کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ
کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور ہمارے ساتھ

من اهل العلم فاخرونی ان علی
ابنی جلد مائة وتغريب عام وعلی
امرته الرجوع فقال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم والذی نفسی بیدہ لاقضین
بنیکما بکتاب اللہ المائۃ الشاة
والخادم مرد علیک وعلی ابنک جلد
مائة وتغريب عام واعد یا انیس
علی امرته هذا فان اعترفت فارجمها
فعد علیها فاعترفت فرجمها۔

کو پوری بات کہنے کا اجازت عنایت فرمائی
آپؐ فرمایا کہ اب پہلے شخص نے کہنا شروع
کیا کہ میرا نو جوان لڑکا ان کے یہاں کام کرتا
تھا اتفاق سے ان کی بیوی کے ساتھ زنا
کر بیٹھا جب مجھے علم ہوا تو میں نے اس
غلطی کے عوض سو بکریاں اور ایک خادم
ان کو دیدیا مگر بعد میں کچھ اہل علم حضرات
نے بتایا کہ تمہارے لڑکے کو سو کوڑے کی سزا
اور ایک سال کے لئے شہر بدہ ہے اور
عورت کے لئے رجم کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے واقعہ سنکر فرمایا کہ خدا کی قسم
میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا
یہ بکریاں اور خادم تو واپس لے لو اور تمہارے
لڑکے کو سو کوڑے لگیں گے اور ایک سال
کی شہر بدہ رہی اور انیس تم اس عورت کے
پاس جاؤ اگر وہ اقرار کر لے تو رجم کر دو۔ چنانچہ

اس روایت سے پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپؐ نے کتاب اللہ سے مراد وہ
حکم لیا ہے جو آپؐ نے جو اپنے او بجعل اللہ لہن سبیل کے تحت دیا ہے اور اسی کے مطابق کم از
کم چار پانچ بار خود آپؐ نے رجم کی سزا کا نفاذ فرمایا اس سے دوسری سب سے اہم بات
یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد دونوں حضرات یہ بیان
کر رہے ہیں کہ جس وقت یہ معاملہ پیش ہوا اس وقت کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم لوگ آپؐ کی خدمت میں موجود تھے۔ ان دونوں حضرات کا یہ بیان کہ ہم لوگ اس فیصلہ
کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے ان لوگوں کا کتنا رتبہ

سکتا جواب ہے جو سورہ نور کے نزول کے بعد رجم کے واقعات کی تفسیر کا سوال اٹھا ہے
ہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ سنا کہ میں اسلام لائے، ابن سعد نے جو اس کی تفصیل کی ہے
اس کا ایک ٹکڑا ملاحظہ ہو۔

اقدام ابوہریرہ سنة سبع والنبی
صلی اللہ علیہ وسلم بخیمہ فزار الی
خیبر حتی قدم مع ابی بنی صلی اللہ
علیہ وسلم الی المدینۃ۔
حضرت ابوہریرہ سات ہجری میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ
آئے اور آپ اس وقت خیبر میں تھے پھر
وہاں سے وہ خیبر گئے اور پھر آپ کے ساتھ
مدینہ واپس ہوئے۔ (ج ۳ ص ۳۷۷)

اور زید بن خالد الجہنی کی عمر آپ کی وفات کے وقت صرف ۷ برس تھی ظاہر ہے کہ یہ
بیان کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اگر سورہ نور کے
پہلے کا مان لیا جائے تو اس وقت ان کی عمر ۱۰-۱۱ سال کی تھی اور یہ بیان دس یا
سال کے بچے کا نہیں بلکہ کم از کم ۱۵-۱۶ سال کی عمر کے نوجوان ہی کا ہو سکتا ہے، اگر
مان لیا جائے کہ وہ دس برس کی عمر میں آپ کی مجلس میں شریک ہونے لگے تھے جب بھی
یہ حضرت ابوہریرہ کے اسلام لانے کے بعد ہی تو ان کی شرکت ہوئی۔ اس اعتبار سے
اس کے سنا کہ بعد کا واقعہ ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اور سورہ نور کا
سنہ نزول سے زیادہ سنہ ۷ کے درمیان ہے اسی طرح معاذ بن مالک کے سن رجم
کا ذکر کسی کتاب میں نظر سے نہیں گذر مگر یہ سن اس طرح متعین ہو سکتا ہے
کہ یہ اسلمی تھے اور بنو اسلم کے ایک دو صاحبان کے علاوہ کسی اور کا ذکر صلح حدیبیہ
یا غزوہ خیبر سے پہلے کہیں نہیں ملتا۔ سب سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر ابن
سعد نے کئی اسلمیوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ اسلام لائے اور حدیبیہ میں شریک ہوئے
ابن سعد نے فتح مکہ سے چھ پہلے جو لوگ اسلام لائے ان میں معاذ اور ہزار

لہ معاذ یتیم تھے انکے والد نے مرتے وقت ان کو ہزار کی کفالت میں دیدیا تھا، ہزار نے ان کی پرورش کی اور
شادی بیاہ کیا معاذ نے بہت پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں بیجا (ابن سعد)

جھوٹے ماعز کی پرورش کی تھی، کا ذکر کیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ ماعز اور ہزال وغیرہ بنو اسلم کی اس شاخ کے فروختے جو بنو اسلم سے الگ ہو کر بنو مالک کے نام سے موسوم تھی اس کے دو فرد اسماء بن حارثہ اور مند بن حارثہ جو آپس میں بھائی تھے ان کو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھیجا کہ بنو اسلم کے لوگوں سے کہو کہ رمضان یہیں گزاریں اس لئے کہ رمضان ہی میں آپ کا ارادہ فتح مکہ کا تھا (ابن سعد جلد ۴ ص ۳۲۲) اس طرح یہ بات متین ہو جاتی ہے کہ یہ واقعات سورہ نور کے نزول کے بہت بعد کے ہیں۔ اس حدیث سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شادی شدہ زانی با زانیہ کا رجم ایسا قطعی اور ثابت شدہ مسئلہ تھا کہ اس کا علم ہر خاص و عام کو تھا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے فریقین کو کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ بتا دیا تھا کہ ایک کو جلد اور ایک رجم ہے، آپ نے رد و رد کر جو یہ فرمایا کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک پنجابی فیصلہ کیے تھے اب اس کو اسی صورت میں رد کیا جاسکتا تھا جب رسول کی زبان سے وہ فقہ کا حکم سن لیں۔ ان تفصیلات کے بعد اگر کوئی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رجم کے سارے واقعات سورہ نور کے نزول کے پہلے کے ہیں تو ہٹ دھرمی کے علاوہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر اس کی کوئی دلیل ہو تو انہیں پیش کرنا چاہئے۔ محض دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے۔

رجم کے مخالفین کے دلائل | صحابہ کرام کے گروہ میں کسی ایک شخص کے بارے میں یہ نہیں جاسکتا ہے کہ ان میں سے کسی نے رجم کے شرعی سزا ہوتے میں کسی ادنیٰ شبہ کا اظہار کیا ہو۔ البتہ حضرت عمر کی مذکورہ بالا تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ میں کچھ ایسے افراد اسلام میں داخل ہوئے تھے جن کو مختلف مسائل سے اطمینان نہیں تھا اور انہی کو مطمئن کرنے کے لئے حضرت عمرؓ نے اپنے آخری حج کے موقع پر اپنا وہ مشہور خطبہ دیا جس کا خلاصہ پہلے گزر چکا ہے گو کہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ خاص طور پر کسی نے رجم کی سزا کے بارے میں اپنے شبہ کا اظہار کیا تھا۔ اس میں

صرف اتنا ذکر ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے آخری حج کے موقع پر مئی میں تھے کہ کسی نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کے بارے میں کہا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بیعت اچانک ہو گئی تھی حضرت عمرؓ کے انتقال کے بعد میں حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، اس بات سے حضرت عمرؓ کو ناگوار ہوئی اور انھوں نے ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لئے فرمایا کہ آج شام کو ایک اہم تقریر کروں گا اس وقت آپ کی مجلس میں عبدالرحمن بن عوفؓ موجود تھے انھوں نے کہا۔

یا امیر المؤمنین لا تفعل فان الموسر
یجمع رعاء الناس وغواہم واهلہم
الذی ینقلبون علی قریب حین
تقوم فی الناس وانا اخشی ان
تقوم فتقول مقالة یطیرھا
عندک کل مطیر والایعواہ والا
یضعوها مواضعھا فامهل حتی
تقدم المدینة فانھا دار الهجرة
والسنة فخلص باہل الفقه
واشراف الناس فتقول ما قلت
تمکننا فیعی اهل العلم معا لتک
فیضعوها مواضعھا

امیر المؤمنین آپ ایسا نہ کریں یہ حج کا زمانہ ہے اس میں معمولی اور غیر ذمہ دار قسم کے لوگوں کا جمع ہے جب آپ تقریر کرنے کے لئے اُکھڑے ہوں گے تو یہی لوگ آگے بڑھ کر آپ کے قریب بیٹھ جائیں گے اور آپ کوئی بات نہیں گے اور یہ بے سمجھے بوجھے لے اڑیں گے اور اس کے نہ جلنے کیا کیا مہنی پہنائیں گے۔ تو آپ توقف کریں جب مدینہ پہنچ جائیں گے تو وہاں یہ تقریر کریں وہ دارالہجرت اور سنت نبویؐ کا مرکز ہے تو وہاں مجتہد اور ممتاز لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے وہ تقریر کریں جو یہاں کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ آپ کی بات سمجھیں گے اور محفوظ رکھیں گے اور اس کو صحیح معنی میں استعمال کریں گے۔

(بخاری شریف ج ۲ کتاب الحدود)

چنانچہ حضرت عمرؓ نے مئی میں وہ تقریر نہیں کی اور مدینہ منورہ پہنچتے ہی یہ تقریر فرمائی اور اس میں بہت سی ضروری باتوں کے ساتھ رجم کے بارے میں بھی

وہی بات فرمائی جس کی پوری تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

یہاں اس واقعہ کی تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رحم کے سلسلہ میں اس وقت کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہیں تھا مگر حضرت عمر کی چشم بصیرت یہ دیکھ رہی تھی کہ اسکی فرضیت کے بارے میں بعض شک پسند طبیعتیں و سوسر اندازی کر سکتی ہیں چنانچہ بعد میں خوراج کے ایک گروہ اور بعض دوسرے افراد نے اس کی فرضیت کا انکار کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں کچھ لوگوں غالباً خوراج نے یہ کہنا شروع کیا کہ رحم کا حکم کتاب اللہ میں نہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو ہلایا

الزہم باعد الرکعات ومقادیر الزکوات فقالوا ذالک من فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمین فقال لهم وهذا ایضاً کذلک
اور ان سے سوال کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی رکعتوں اور زکوٰۃ و صدقات کی مقدار وغیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ کتاب اللہ کا حکم ہے یا نہیں تو وہ بولے کہ ہاں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے عمل سے ثابت ہے فرمایا کہ بس یہی صورت رحم کی ہے اس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکے غالباً مطمئن ہو گئے۔

اس تفصیل سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب بھی رحم کے بارے میں صحابہ کے سامنے یا تابعین کے زمانہ میں یا بعد کے زمانہ میں یہ مسئلہ آیا تو ان میں سے ایک شخص کے دل میں اس کی فرضیت کے بارے میں شبہ تک نہیں ہوا۔

عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ الزامی جواب دیا تو وہ خاموش ہو گئے مگر اس دور کے حضرات

لہ خوراج تو عام طور پر رحم کا انکار کرتے تھے مگر معتزلہ کے باب میں کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ وہ بھی رحم کو شرعی سزا نہیں سمجھتے تھے۔ صاحب کشاف نے تو سورہ نمر سے جو اس کے نسخ کے قائل ہیں اس کا جواب دیا ہے۔
لے روح المعانی تفسیر سورہ نور۔

جو ان شک پسندوں کی تاریخ کو دہرا رہے ہیں وہ اپنے مغرب زدہ عقلی دلائل کی بنا پر اتنی بات سے خاموش ہونے والے نہیں ہیں اس لئے ہم ان کے دلائل کا ذکر کر کے انشاء اللہ ایک ایک کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، سب سے مفصل مضمون شاید اس سلسلہ میں سابق چیف جسٹس مسٹر محمد یعقوب علی صاحب کا ”کیا رجم اسلامی سزا ہے؟“ کے عنوان سے پاکستان کے انگریزی اخباروں میں شائع ہوا ہے جس کے جواب میں اہتمام الحق، ترجمان القرآن وغیرہ مضامین شائع ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ مختلف مدارس فکر کے ۲۶ علما کا ایک مشترکہ بیان بھی ترجمان القرآن نے نقل کیا ہے، جس کی چند سطور یہ ہیں:-

شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزائے رجم تمام مسلم ائمہ مجتہدین کے نزدیک حدود میں شامل ہے۔ احادیث متواترہ اور اجماع امت سے واضح طور پر اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ طور حد رجم کی سزا سنائی گئی ہے۔

ترجمان الفرقان اپریل ۱۹۸۱ء

پاکستان میں جو آواز سناؤ میں اٹھائی گئی ہے آج سے بیس برس پہلے یہی آواز غلام محمد کے دور میں سناؤ میں بھی اٹھائی گئی تھی کہ ”سنگساری کی سزا بعد کی وضع کر دہے“ جسٹس محمد یعقوب صاحب کا پورا مضمون دیکھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا مگر ان کے مضمون کا جو خلاصہ ترجمان الفرقان کے ذریعہ ہمیں مل سکا ہے اور اس میں جو دلائل رجم کی سزا کے خلاف دئے گئے ہیں وہ یہ ہیں:-

۱۔ اسلام سے پہلے سنگین، وحشیانہ اور ظالمانہ سزائیں رائج تھیں مگر اسلام چونکہ انسانیت سکھانے آیا تھا اس نے دوسرے شعبوں کی طرح جرم و سزائیں بھی تبدیلی پیدا کی۔ پتھر مار کر ہلاک کرنا ایک وحشیانہ سزا ہے۔

۲۔ سورہ نور کی آیت بلسلسہ سزائے زنا (آیت ۲) میں چونکہ زانی اور زانیہ کے الفاظ ”ال“ کے ساتھ آئے ہیں لہذا آیت ہر قسم کے ارتکاب زنا کو محیط ہے زانی و

زانیہ کے کنورا یا نکاحی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی سب کی سزا سو کوڑے رہے گی۔
۳۔ رجم کے متعلق جتنی احادیث ہیں اور احادیث میں حد رجم کے نفاذ کے جو واقعات اور صحابہ کرامؓ کے ارشادات مذکور ہیں وہ سب سورہ نور کی آیت نمبر ۲ کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں۔

۴۔ اگر حد رجم کے قرآن میں مذکور نہ ہوتے ہوئے اس کو دین یا قرآن کا تقاضا کہا جائے تو اس کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن تمام امور میں اپنی جگہ مکمل نہیں ہے۔
۵۔ سورہ نور کی مفرکہ وہ حد کو حدیث سے تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

۶۔ قرآن میں ۹ مقامات پر زنا موضوع کلام ہے مگر کسی ایک جگہ بھی رجم کا ذکر نہیں ہے۔
۷۔ خوارج اور معتزلہ کے حوالے سے یہ دلیل بھی دی گئی ہے کہ سورہ نسا میں چونکہ یہ حکم ہے کہ اگر کوئی کثیر زنا کا حرم کرے تو اسے آزاد عودت کے مقابلے میں آدھی سزا دی جائے اور رجم کی سزا کا آدھا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لہذا رجم کوئی شرعی حد نہیں ہے۔

یہ سوال کہ رجم ایک وحشیانہ سزا ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں دو باتیں کہی جاسکتی ہیں ایک یہ کہ مغرب کے مستشرقین نے اپنی اباحت پسندی کے تحت اسلام کو خلاف کئی حدوں سے جو زبردست مہم چلا رکھی ہے اس کا ایک جز یہ ہے کہ اسلام نے جرم کے سلسلہ میں جو سزائیں تجویز کی ہیں وہ بہت سخت بلکہ وحشیانہ ہیں انہی خیالات کو ہمارے مشرقی ملکوں کے مستشرقین دھراتے رہتے ہیں۔ ایک گم کی سزا ہی پر کیا منحصر ہے دوسری سزاؤں کے بارے میں کیا وحشیانہ سزا ہونے کا الزام اسلام پر عائد نہیں کیا گیا ہے؟ رجم کی سزا تو آج تک گواہی و شہادت سے ثابت بھی نہیں ہو سکی ہے جو سزا دی گئی ہے وہ اعتراف پر اس لئے کہ اس کے ثبوت کیلئے جتنی زبردست شہادت کی ضرورت ہے وہ مشکل سے فراہم ہو سکتی ہے پھر اس کے ساتھ اسلام کی رحمت للعالمین یہ ہے کہ اس نے اور اؤ اللہ و دوالشہادت کا بھی اصول بنا دیا ہے یعنی شہدہ کا فائدہ مجرم کے حق میں جائے گا جس اصول پر اس وقت ساری دنیا جرم کی سزا کے سلسلہ میں جمل کر رہی ہے اس کے برخلاف چوری کی سزا اور قذف کی سزا تو بڑی آسانی سے دی جاسکتی ہے، غور کیجئے کہ رجم سے بڑا اعتراض تو ڈاکہ اور چوری کی سزا پر ہو سکتا ہے۔

لے گواہی کے سلسلہ میں دو شرطیں بنیادی ہیں ایک یہ کہ شہادت بالکل عینی ہو گواہوں نے اس طرح دیکھا ہو جو بطرح سلائی سرمدہ دانی میں ڈالی جاتی ہو، ڈول کوئی میں۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ سب گواہوں کے بیان میں اتفاق ہو کہ انھوں نے کہاں کہاں کس کو اور کس کے ساتھ زنا کرتے دیکھا ہے۔

سود و سود روپے کی چوری میں کسی کا ہاتھ کاٹ کر زندگی بھر کے لئے اسے بے کار کر دیا جائے اور دوبارہ وہ چوری کرے تو دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے، ڈاکہ ڈالے تو ہاتھ پر کاٹ دیئے جائیں یا سولی پر چڑھا دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ جو لوگ رجم کے بارے میں اس کے وحشیانہ سزا ہونے کی بات کرتے ہیں ان سزائوں کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے کہ یہ سزائیں بھی اسلام کی رحمت للعالمین کے خلاف ہیں یا نہیں اگر وہ ان کو بھی وحشیانہ کہتے ہیں تو رجم کے بارے میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں موجود ہے اس لئے کہ ان سزائوں کا ذکر صراحۃً قرآن میں موجود ہے۔ اور اگر وہ ان سزائوں کو وحشیانہ نہیں کہتے تو رجم کے بارے میں صرف اس بنا پر کہ قرآن پاک میں صراحۃً اس کا ذکر نہیں ہے ان کو اسے وحشیانہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا اس لئے کہ یہ کوئی نیا جرم یا نئی سزا نہیں ہے جو اس زمانہ میں پیدا ہو گئی ہو بلکہ یہ قلم جرم ہے اور قدیم سزا ہے جس پر عہد نبوی سے لے کر عہد راشدہ بلکہ بہت بعد تک برابر عمل ہوتا رہا ہے۔ اور پوری امت میں اس بارے میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی ہے۔ رجم کی سزا کو وحشیانہ کہہ کر اس کی سنگینی کو ظاہر کرنا ایک ابا حیت پسندانہ جذباتی بات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اس سلسلہ میں یہ کہنا کہ اسلام سے پہلے ان جرائم کی سزا بہت سخت تھی مگر اسلام نے اصلاح کر کے آسان بنا دیا یہ بھی جذباتی اور مغالطہ آمیز بات ہے جس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ ان جرائم کی اسلام سے پہلے تو کوئی اہمیت تھی ہی نہیں جیسا کہ مغربی تہذیب سے متاثر ملکوں میں اچھل کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک چونکہ ایک اچھے جاندار اور اچھے معاشرہ کو وجود میں لانا اس کا بنیادی مقصد ہے اس لئے اس نے ان جرائم کے سلسلہ میں جن سے معاشرہ خراب ہوتا ہے یا اس میں فساد و بگاڑ پیدا ہوتا ہے تمام مذاہب کے مقابلہ میں سب سے پہلے سخت نوٹس لیا اور اسکے لئے سخت سزائیں مقرر کیں۔ کیا جاہلیت میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا تھا زمانہ کے جرم میں خانہ قید بھی کیا جاتا تھا یا سوکڑے مارے جاتے تھے اور اسلام نے

ایہیں بلکا کر دیا، ان سزاؤں کو سخت کہنے والے اس کی اخلاقی اہمیت کو یا تو قصداً نظر انداز کرتے ہیں یا پھر اپنے اعتراض کو وزنی بنانے کے لئے یہ جذباتی بات دھرتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسے مسئلہ کے بارے میں جس کے بارے میں امت محمدیہ میں کبھی کوئی دورائے نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں ۱۴ سو برس بعد احساس کمتری اور مرعوبیت کی بنا پر آپ کو اپنے عقلی استدلالات کے زور پر اسے رد کر دینے کا حق کہاں سے پہنچتا ہے۔ مغربی مستشرقین نے اجماع امت کے بارے میں جو دوسرے اندازی کی ہے اور شکوک پیدا کئے ہیں بلکہ اس پر خط نسخ پھیرنے کی کوشش کی ہے اسی کو ہمارے مشرقی مستشرقین بعینہ دھرتے رہتے ہیں، ہمارے نزدیک کسی اجماعی مسئلہ میں اور خاص طور پر جس کا وقوع عہد نبوت سے عہد صحابہ تک ہو چکا ہو اس کے بالکل بغیر شرعی ہونے کے بارے میں انفرادی رائے دینے کا قطعی کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ البتہ اس کے جزئیات یا موقع و محل یا معاشرہ کے فساد و بگاڑ کے پیش نظر اس میں کوئی عارضی تخصیص کی جائے یا نہیں تو اس حیثیت سے اس پر بحث کی جاسکتی ہے مگر نفس اس کے مسئلہ کے شرعی یا غیر شرعی ہونے پر بحث کرنا کسی طرح صحیح نہیں کہا جاسکتا اور نہ کسی اسلامی حکومت کو اس کی اجازت دینی چاہئے ایسا ہم اس لئے نہیں کہتے ہیں کہ علمی دلائل کے اعتبار سے اس مسئلہ میں امت کا پہلو کمزور ہے جیسا کہ اوپر کی تفصیلات سے اندازہ ہو گیا ہوگا، بلکہ اس اصول کو نہ ماننے کی صورت میں ایک مذہبی انارکی پھیل سکتی ہے اور پھیل رہی ہے اسلئے اس کا اسد و ضروری ہے۔

ہم اس وقت چونکہ اس مسئلہ کے قانونی اور علمی پہلو پر گفتگو کر رہے ہیں اس لئے ہم اس کے اخلاقی پہلو پر گفتگو کو اس وقت نظر انداز کر رہے ہیں کہ سخت سزاؤں کے نتیجہ میں معاشرہ کا اخلاقی پہلو کتنا بلند ہوا ہے اور مغرب کی باحیث پسندی نے دنیا کی اخلاقی سطح کو کتنا نیچے کر دیا ہے۔ اور آج بھی جہاں یہ سزائیں رائج ہیں

ان جرائم کا ارتکاب کتنا کم ہو گیا ہے۔ شاید اس وقت پاکستان کے معاشرہ پر بھی اس کے کچھ اچھے اثرات نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں، اسی لئے کچھ لوگوں کو اس سے پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔

جنس صاحب نے رجم کے خلاف جو دوسری دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ الزانی والزانیۃ میں جو الف لام آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کا صدور شادی شدہ سے ہو یا غیر شادی شدہ سے سب کے لئے عام ہے اور سب کے لئے ایک ہی سزا ہے۔ ہم جنس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا الف لام جس لفظ پر آجائے اس میں عمومیت پیدا ہو جاتی ہے یا خصوصیت، کسی لفظ پر الف لام آنے کی متعدد صورتیں ہیں مگر اس کے ذریعہ کسی لفظ کے مفہوم میں بنیادی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ الف لام نکرہ کو معرف بنا دیتا ہے اور آپ الف لام داخل کر کے اسے معرف سے نکرہ بنا رہے ہیں پھر آپ کے کہنے کے مطابق یہ الف لام یا تو استغراق کا ہوا یا جنس کا تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر اس میں ہر طرح کی سزا کا حکم ہے تو پھر اگر کوئی مرد اور عورت بلوغ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں اور زنا کریں تو ان کا حکم کیا ہو گا کیا وہ بھی اس عمومیت میں داخل ہوں گے، اسی طرح عمل لوط کو بھی آپ اس میں شامل کریں گے یا نہیں؟ جنس صاحب سے ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ الف لام استغراق کا نہیں بلکہ حمد فارحی ہے یہ الف لام ویسا ہی ہے جیسا کہ السارق والسارقة کا الف لام ہے اگر آپ اس کو عمومی مفہوم میں لے لیں تو پھر ہر چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیا ایک کا پی اور پیس کے چرانے پر بھی ہاتھ کاٹ دیں گے؟ اگر آپ یہاں الف لام کے ہونے میں تخصیص اور تنجید کے قائل ہیں تو پھر الزانی والزانیۃ میں کیوں اس کے قائل نہیں ہیں۔

جنس صاحب سے بے ادبی کی معافی چاہتے ہوئے ہم عرض کریں گے کہ اگر وہ کوئی نحو کی معمولی کتاب ہی دیکھ لیتے تو وہ الزانی والزانیۃ کے اوپر الف لام کو جنس یا

لہ الف لام کا بنیادی کام یہ ہے، جس طرح انگریزی میں THE آتا ہے تو خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔

استغراق کے مفہوم میں نہ لیتے۔ الف لام کی نحوڑی سی تفصیل ملاحظہ ہو۔ الف لام کی چار قسمیں ہیں، استغراقی، جنسی، عہد خارجی، عہد ذہنی، کسی کلمہ پر الف لام کے داخل ہونے کی دو صورتیں ہیں یا تو اس سے مراد اس کی ماہیت ہوگی یا افراد، اگر ماہیت مراد ہو تو اس کو الف لام جنسی کہتے ہیں جیسے الرجل خیومن للوفاۃ اور اگر مراد افراد ہیں تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ یا تو اس کے کل افراد مراد ہوں گے یا بعض۔ اگر کل مراد ہیں تو اس کو استغراقی کہتے ہیں جیسے الحمد للہ، ان الانسان لعی خسر۔ اور اگر بعض مراد ہیں تو پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو بعض افراد پہلے متعین اور معبود ہوں گے یا نہیں۔ اگر متعین و معبود ہوں گے تو اس کو عہد خارجی کہتے ہیں جیسے فعضی فرعون الرسول اور اگر غیر متعین و غیر معبود ہوں تو اس کو عہد ذہنی کہتے ہیں جیسے فاکلہ الذئب۔

ہم جیسا کہ اوپر عرض کر چکے ہیں کہ اگر اسے الف لام جنسی یا استغراقی کہیں تو وہ تمام سوالات ابھرتے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے لامحالہ اسے عہد خارجی ہی کہہ سکتے ہیں۔ الف لام عہد خارجی کا مطلب یہ ہوگا کہ خارجی سے اس کی تعین اور تحدید کی جائے گی، محض لفظ سے اس کے افراد کا تعین نہیں کیا جاسکتا، تو جس طرح السارق والسارقۃ کے سلسلہ میں ہم مطلقاً اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ چوری شدہ مال کی مقدار اور حالات وغیرہ کی تعین میں ہم کو حدیث نبوی سے مدد لینا پڑتی ہے اسی طرح زنا کے سلسلہ میں بھی اس کی تعین و تحدید کے بارے میں قرآن کی دوسری آیات اور احادیث نبوی سے مدد لینا ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو قرآن کی بیشمار آیات کی تاویل تطبیق مشکل ہو جائے گی، پھر آپ تفسیر کی تمام کتابیں اور نحو کی کتابیں دیکھ لیں اس میں سب نے اس الف لام کو الہی اور الذمی کے معنی میں لیا ہے اور الذی اور الہی جب اس فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتے ہیں تو موصول میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔

بہر حال جسٹس صاحب یا دوسرے حضرات جو اس کو اپنے استدلال کی بنیاد

ثبات ہیں وہ نہایت ہی کمزور بنیاد ہے۔
 ۳۔ حبش صاحب کا تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ رجم کے سارے واقعات سورہ نور کے نزول کے پہلے کے ہیں۔ سورہ نور کے بعد رجم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا یہ ایک بے دلیل دعویٰ ہے اگر حبش صاحب کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث یا کسی صحابی کا قول یا کوئی تاریخی روایت پیش کر دیتے تو ان کا دعویٰ قابل غور بن جاتا مگر وہ ایک دکیل کی طرح ایک دعویٰ کر کے علیحدہ ہو گئے اور انھوں نے اس کے ثبوت کی ذمہ داری رجم کے قائلین پر ڈال دی۔ بہر حال ہم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ اوپر ہم نے رجم کے واقعات کے سلسلے میں تاریخ کی جو تعین کی ہے ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان میں اکثر واقعات ۳۰ھ کے بعد کے ہیں۔ رجم کا وہ مقدمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدعی اور مدعا الیہ دونوں نے ساتھ پیش کیا اس کے بارے میں تو صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ۳۰ھ یعنی سورہ نور کے نزول کے دو یا تین سال بعد کا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ماعز اور ان کے مربی مھزال کے سلسلہ میں اباب سیر و تاریخ تصریحات کی روشنی میں جو یہ عرض کیا ہے کہ ماعز کے رجم کا واقعہ بھی صلح حدیبیہ کے بعد یا غزوہ خیبر سے کچھ پہلے یا بعد کا ہے۔

پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اسے سورہ نور کے بعد کے واقعات مانتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ۳۰ھ کے بعد ۳۰ھ تک رجم کے واقعات پیش آئے گویا دو تین سال تک اسلام کی رحمتہ للعالمین کے خلاف عمل ہوتا رہا اور تین سال بعد اس میں آسانی پیدا کی گئی ہے۔ یہاں بھی ایک مغالطہ سے کام لیا جا رہا ہے ورنہ جرائم کے سلسلہ میں جتنی سنزائیں اسلام نے مقرر کی ہیں ان میں آہستہ آہستہ سختی کی گئی ہے نہ کہ نرمی اور زنا کے سلسلہ میں بھی

۱۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابواسحاق اشہانی نے عبد اللہ بن اوفی سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم سورہ نور کے بعد کیا پہلے کیا تو انھوں نے کہا کہ میں تو نہیں بتا سکتا مگر آپ نے رجم کیا۔ اس پر حاکم ابن حمر نے بھی قریب قریب وہی بات لکھی ہے جو راقم الحروف نے عرض کی ہے اور اسی ضعیف والی حدیث سے استدلال کیا گیا

یہی تدریج قائم رہی ہے اور آپ اٹھے اس میں آہستہ آہستہ آسانی پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ گویا ۳۔ ۴ برس تک اسلام میں جاہلیت کی وحشیانہ سزا پر عمل ہوتا رہا غور کیجئے یہ کتنی غیر معقول اور غیر تاریخی بات ہے۔

۴۔ چوتھا سوال جسٹس صاحب نے یہ اٹھایا ہے کہ قرآن میں حد رجم کا ذکر نہ ہونے ہوئے اسے دین کا یا قرآن کا تقاضا کہا جائے تو اس کے معنی ہیں کہ قرآن اپنی جگہ مکمل نہیں ہے، یہ انتہائی عامیانہ سوال ہے، جس کی ایک پڑھے لکھے آدمی سے ہانکل توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ ہم جواباً جسٹس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نماز کی پوری ہیئت متہ اور کلمات اوقات نماز کی تحدید، زکوٰۃ کی مقدار، اس کی ادائیگی کی مدت، غلہ، پیسہ اور زیور کی زکوٰۃ کا الگ الگ نصاب کا صراحتہ قرآن مجید میں کہاں ذکر ہے، خالہ اور بھانجی کو ایک ساتھ جمع کرنے سے قرآن نہیں روکتا تو کیا آپ اس کی اجازت دینا صحیح سمجھیں گے، اس کے علاوہ بیشمار مسائل میں جن کا ذکر قرآن میں صراحتہ نہیں ہے، کیا یہ سب قرآن کے ناکمل ہونے کے دلائل ہیں؟ یہ سب معلوم نہیں جسٹس صاحب کے نزدیک دین اور قرآن کا تقاضا ہیں یا نہیں؟ اگر اہل قرآن کی طرح اس کو وہ دین اور قرآن کا تقاضا نہیں سمجھتے تو پھر آپ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں لیکن واقعی اگر آپ اس کو قرآن اور دین کا تقاضا سمجھتے ہیں تو قرآن کے تقاضے کو اس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا جب تک صراحتہ النص کے ساتھ اس کے اشارۃ النص ولایت النص اور اقتضار النص نہ کو بھی نہ سمجھا جائے اور ان سب کی تمیین کے لئے آپ کو حدیث نبوی کی طرف رجوع کرنا لازمی ہو گا۔ یہ سوال کر کے جسٹس صاحب نے اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر دیا۔ قرآن اصول و کلیات کے اعتبار سے یقیناً مکمل ہے مگر قرآن کا کام جزئیات کی تفصیل نہیں ہے اور نہ بائی لازماً بتانا ہے اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے۔

لے ہم اس کی مثالیں دیکر اس بحث کو طول نہیں دینا چاہتے مگر آپ اسے بعد کی وضع کردہ اصطلاح نہ سمجھیں بلکہ قرآن کی تفسیر اور تفصیل میں ان کا استعمال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور صحابہ نے بھی قرآن سے بیشمار قطعی الدلالت مسائل اخذ کئے ہیں۔

۵۔ ان کی پانچویں دلیل یا پانچواں سوال یہ ہے کہ سورہ نور کی مقرر کردہ حد کو حدیث سے تبدیل نہیں کیا جاسکتا، اوپر اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے کہ یہاں نسخ و تبدیل کا سوال نہیں ہے بلکہ تخصیص و تحدید کرنے اور مطلق کو مفید اور مجمل کو مفصل کرنے کا سوال ہے اوپر اس کی کچھ مثالیں دی جا چکی ہیں کہ اگر آپ حدیث کو الگ کر لیں تو قرآن کے میثمار احکام و فرائض کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور دان پر عمل ہی کر سکتے ہیں، قرآن کی حیثیت کانسٹی ٹیوشن کی ہے اور حدیث کی حیثیت کانسٹی ٹیوشن کی بھی ہے اور لا کی بھی۔ کیا کسی کانسٹی ٹیوشن میں تفریبات ہنڈ پاک کی ساری دفنات کا احاطہ ممکن ہے یا دنیا کے کسی کانسٹی ٹیوشن میں ساری قانونی دفنات کا احاطہ کیا جاسکتا ہے بلکہ اس میں رہنما اصول دئے جاتے ہیں۔ بالکل قرآن کی حیثیت بھی رہنما اصول کی ہے۔ نہ تو اس کے بغیر کوئی قانون بن سکتا ہے اور نہ ہر قانونی جزیہ کو اس میں تلاش کیا جاسکتا ہے، اس بات کو ہم سے زیادہ شمس صاحب جانتے ہوں گے۔

۶۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ۹ جگہ زنا کا ذکر ہے مگر کہیں رحم کا ذکر نہیں ہے۔ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں کہ قرآن میں صراحتہ رحم کا ذکر نہیں ہے مگر اویس جعل اللہ لمن سبیلہ کے تحت آپ کو وحی خفی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ یہ تھا کہ شادی شدہ زانی یا زانیہ کو رحم کیا جائے اور آپ نے اس حکم کے مطابق عمل فرمایا اور عہد راشدہ اور اس کے بعد تک اس پر عمل ہوتا رہا۔ یہ قرآن کا اشارۃ النص ہے جس کی توضیح آپ نے فرمائی اور پوری امت نے اس پر عمل کیا، بس اس کی قطعیت اور اس کے حکم الہی ہونے کے لئے یہی کافی ہے۔

۷۔ ساتواں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ سورہ نساء میں لونڈی کے لئے یہ حکم ہے کہ اگر اس سے زنا کا صدور ہو تو اسے آدھی سزا دی جائے، تو رحم کی آدھی سزا تو دی نہیں جاسکتی، اس کا جواب بھی متعدد علما نے دیا ہے مگر اس پر سب سے زیادہ مفصل تقریر مولانا مودودی مرحوم کی ہے جسے ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

سرسری نگاہ میں یہاں ایک پیچیدگی واقع ہوئی ہے جس سے
 خوارج اور دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے جو رجم کے منکر ہیں۔ وہ
 کہتے ہیں کہ۔۔۔ اگر شادی شدہ عورت کے لئے شریعت اسلام میں زنا
 کی سزا رجم ہے تو اس کی نصف سزا کیا ہو سکتی ہے جو لونڈی کو دیجائے
 لہذا یہ آیت اس بات پر دلیل قاطع ہے کہ اسلام میں رجم کی سزا ہے ہی
 نہیں۔۔۔ لیکن ان لوگوں نے قرآن کے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ اس رکوع
 میں لفظ مُحْصَنَات (محفوظ عورتیں)، دو مختلف معنوں میں استعمال کیا
 گیا ہے۔ ایک شادی شدہ عورتیں جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہو
 دوسرے خاندانی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو اگرچہ
 وہ شادی شدہ نہ ہوں۔ آیت زیر بحث میں محصنات کا لفظ لونڈی کے
 بالمقابل خاندانی عورتوں کے لئے دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ
 پہلے معنی میں جیسا کہ آیت کے مضمون سے صاف ظاہر ہے، بخلاف
 اس کے لونڈیوں کے لئے محصنات کا لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے
 اور صاف الفاظ میں فرمایا کہ جب انھیں نکاح کی حفاظت حاصل
 ہو جائے (فَإِذَا أَحْضَتْ) تب ان کے لئے زنا کے ارتکاب پر وہ سزا
 ہے جو مذکور ہوئی، اب اگر غائر نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح
 ہو جاتی ہے کہ خاندانی عورتوں کو دو حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں ایک
 خاندان کی حفاظت جس کی بنا پر وہ شادی کے بغیر بھی محصنہ ہوتی ہے
 دوسری شوہر کی حفاظت جس کی وجہ سے اس کے لئے خاندان کی حفاظت
 پر ایک اور حفاظت کا اضافہ ہو جاتا ہے بخلاف اس کے لونڈی جب
 تک لونڈی ہے محصنہ نہیں ہے کیونکہ اس کو کسی خاندان کی حفاظت
 حاصل نہیں ہے البتہ نکاح ہونے پر اس کو شوہر کی حفاظت حاصل
 ہوتی ہے اور وہ بھی اوصوری کیونکہ شوہر کی حفاظت میں آنے کے بعد

بھی نہ تو وہ ان لوگوں کی بندی سے آزاد ہوتی ہے جبکی ملک میں وہ تھی،
 نہ اسے معاشرت میں وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو خاندانی عورت کو نصیب ہوا
 کرتا ہے لہذا اسے جو سزا دی جائیگی وہ غیر شادی شدہ عورتوں کی سزا سے آدھی
 ہوگی نہ کہ شادی شدہ عورتوں کی سزا سے، نیز یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگی
 کہ سورہ نود کی دوسری آیت میں زنا کی جس سزا کا ذکر ہے وہ صرف غیر شادی
 شدہ خاندانی عورتوں کے لئے ہیں جنکے مقابلے میں یہاں شادی شدہ لونڈی
 کی سزا نصف بیان کی گئی ہے، ارہیں شادی شدہ خاندانی عورتیں تو وہ
 غیر شادی شدہ محصنات سے زیادہ سخت سزا کی سزا سکتی ہیں، کیونکہ وہ
 دوسری حفاظت کو توڑتی ہیں۔ (ترجمان الفرقان اپریل ۱۹۸۷ء)

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ لونڈی کے زنا کی سزا کا ذکر سورہ نور میں نہیں
 بلکہ سورہ نسا میں ہے اور سورہ نسا میں محصنات کا لفظ ایک جگہ آزاد اور خاندانی
 عورت کے لئے استعمال ہوا ہے اور دوسری جگہ شادی شدہ لونڈی کے لئے آیت
 ملاحظہ ہو :

جو شخص تم سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو	فَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِيعْ مِنْكُمْ طَوْلًا
کہ وہ کنواری آزاد خاندانی لڑکی سے	أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
شادی کر سکے تو وہ مومن لونڈیوں سے	فَمَنْ ثَمَامَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
شادی کر لیں اور لونڈیاں جب شادی	فِيئَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ . . . . .
شدہ ہو جانے کے بعد اگر بھڑنا کا ارتکاب	. . . . . فَإِذَا أُحْصِنَتْ فَإِنَّ أَتَيْنَ
کریں تو ان کو آزاد عورت کی آدھی سزا	بِفَاحِشَةٍ فَعَلِيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
دی جائیگی (یعنی پچاس کوڑے)	الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ -

(نسا و کو ع ۴)

اس آیت کے پہلے ٹکڑے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں محصنات کا لفظ
 کنواری شریف لڑکی کے لئے بولا گیا ہے اس لئے شادی شدہ سے نکاح کا کوئی

سوال تو ہوتا ہی نہیں اور اس آیت سے پہلے والی آیت میں اس کو حرام بھی قرار دیا جا چکا ہے تو اب اس سیاق و سباق میں شادی شدہ لونڈی کی سزا کا بیان کیا گیا ہے

فَعَلِيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
یعنی آزاد اور کنواری لڑکی کو سزا کے اڑھائی۔
مِنَ الْعَذَابِ
پر جتنی سزا دی جائے گی اس کی آدھی سزا
لونڈی کو دی جائے گی۔

تو پھر یہاں شادی شدہ آزاد اور عاقلانی عورت کو اس کے ساتھ جوڑنا کیسے صحیح ہوگا۔
اگر اوپر سے شادی شدہ عورت کا ذکر آ رہا ہوتا تو یہ بات کسی حد تک صحیح ہو سکتی تھی،
اب تک حد رجم کے قطعی اسلامی سزا اور اس کے حکم الہی ہونے کی جو تفصیلات
بیان کی گئیں ہیں اور جو علی و لائل فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اگر ہٹ دھرمی سے
کام نہ لیا جائے تو اس کی قطعیت اور جہاں کی دوسری سزائوں کی طرح اس کے حد شرعی
ہونے میں کوئی شبہہ باقی نہیں رہتا۔ اب فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكَفِّرْ
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور لوگوں کے دلوں کو
اس کے لئے کھول دے۔

ذرائع پیداوار اور ذرائع تقسیم کی ملکیت

(۲)

انفرادی ملکیت اور قومی ملکیت | ملکیت کے سلسلہ میں اوپر جو تفصیل کی گئی ہے اس سے اندازہ ہو گیا ہو گا کہ اسلامی شریعت ایک طرف انفرادی ملکیت کو بھی باقی رکھتی ہے اور دوسری طرف حکومت کو بھی مصالح عامہ کے تحت بہت سی چیزیں اپنی تحویل یا ملکیت میں لے لینے کی اجازت دیتی ہے، انفرادی ملکیت سے استحصال ختم کرنے اور قومی ملکیت سے جبر کو ختم کرنے کے لئے افراد اور حکومت دونوں کو وہ احتساب کا حق دیتی ہے ایک طرف حکومت اس بات پر بھی نظر رکھتی ہے کہ انفرادی ملکیت اجتماع اور معاشرہ کے لئے مضر تو نہیں ہو رہی ہے یا اس سے ظلم و زیادتی اور حتیٰ تطفی تو نہیں ہو رہی ہے اسی طرح افراد کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ حکومت اگر عدل و انصاف کے دائرہ سے قدم نکال رہی ہے تو وہ اس کا احتساب کر سکیں انفرادی ملکیت کے حقوق اور اجتماعی ملکیت کے دائرہ اختیار کے بارے میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہئے کہ اجتماعی ملکیت جس کی نماندگی حکومت کرتی ہے اس کی تحویل میں جو چیز رہے گی اس کی حیثیت مالکانہ نہیں بلکہ حاکمانہ ہوگی یعنی وہ تمام چیزیں جو حکومت کے تحویل میں ہوں گی وہ حکومت کے افراد یا سربراہ کی ذاتی ملکیت نہیں اور نہ ان کی منفعت کے لئے مخصوص ہوں گی بلکہ وہ مفاو عامہ کے لئے وقف ہوں گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت کے افراد اور ملک کا سربراہ تو ایر کنڈیشن کمروں میں آرام کریں اور لباس اور غذا اور آرام و آسائش میں اسراف بیجا کریں اور عام آدمیوں کو سر چھپانے کے لئے مکان اور بدن چھپنے کے لئے مناسب کپڑا اور پیٹ بھرنے کے لئے غذا بھی میسر نہ ہو۔

پیدائش دولت کے عوامل | اوپر ملکیت کے حدود اور ذرائع ملکیت کی جو تفصیل کی گئی ہے

اس سے بھی اندازہ ہو گیا ہو گا کہ اسلامی شریعت نے جس طرح انفرادی ملکیت کی اجازت دی ہے اسی طرح اس نے ہر شخص کو یہ آزادی بخشی ہے کہ وہ جو ذرائع پیداوار اور وسائل معاش چاہے اختیار کرے خواہ وہ تنہا کرے یا مشترکہ طور پر کرے اسے آزادی ہے پھر وہ پیداوار سرمایہ یا زمین کے ذریعہ حاصل کرے یا تجارت و زراعت یا صفت و حرفت کے ذریعہ یا اپنی جسمانی و مائی محنت اور تنظیم سے یا شغل اصل کی اور جو صورتیں اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے بشرطیکہ اس میں سود کی آمیزش کسی کی حق تلفی نہ ہو اور نہ جو مفاد عامہ کے لئے مضرت رساں ہو اگر یہ باتیں نہ ہوں تو ہر طرح کے ذرائع پیداوار کو وہ اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے اور کچھ پابندیوں کے ساتھ وہ اپنی پیداوار کو وہ چیز کا مالک تسلیم کیا جائے گا خواہ وہ ملکیت پیداوار کی اشیاء کی ذات سے متعلق ہو یا اس جو منفعت ہو سرمایہ دارانہ معیشت میں عوامل پیداوار تسلیم کئے جاتے ہیں، سرمایہ، زمین، محنت اور تنظیم اور پیداوار شدہ دولت کے مستحق یہی سمجھے جاتے ہیں مگر یہاں پر ہیں ایک پانچویں عامل کو بھی تسلیم کر لینا چاہئے وہ ہے "قدرت الہی کی ہم آہنگی" دوسرے الفاظ میں ہم اسے فیور آف سپرنچرل ریسورسز (FAVOR OF SUPER NATURAL RESOURCES) کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے جو وسائل ہمارے لئے پھیلا دیئے ہیں انھیں ہم اپنے اختیار سے استعمال کر کے اپنے لئے نفع آور بناتے ہیں اور انھیں زمین کی تعریف میں لاتے ہیں مگر یہ عطیات قدرت اور وسائل حیات مثلاً ہوا، پانی، روشنی، موسم کی سازگاری، اختیاری وسائل اور تدابیر سے ہم آہنگ نہ ہوں تو یہ سارے عوامل پیداوار بیکار ہو جائیں گے مثلاً کوئی آفت ناگہانی آجائے سیلاب، آندھی، طوفان یا زلزلہ آجائے، اس لئے ہمیں اسے بھی ذرائع پیداوار کا ایک عامل تصور کرنا چاہئے اسکو عامل ماننے سے دو خاص فائدے ہیں ایک تو یہ کہ معاشی جدوجہد کی سطح حیوانیت کی سطح سے ذرا بلند ہو جائے گی اور اس میں ایک اخلاقی حسن پیدا ہو جائے گا، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہو گا کہ تقسیم دولت میں معاشرہ کے ایک اہم عنصر یعنی غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو جو نظر انداز کر دیا گیا ہے ان کی حیثیت بھی دوسرے عوامل پیداوار کے برابر ہو جائے گی اس لئے کہ جب عطیات قدرت کی ہم آہنگی ہی سے آپ اپنے وسائل کو نفع آور بناتے ہیں تو اس کا حق الگ سے آپ کو دینا ہو گا اور اس کے مستحق یہی بے سہارا افراد ہوں گے، اسی بنا پر افراد کے حاصل کئے ہوئے مال

غنیمت اور مال نے میں محسوس نکالا جاتا ہے اور اسی بنا پر مصالحو عامہ کے تحت ہم بہت سی چیزوں کو افراد کی ملکیت سے نکال کر حکومت کی تحویل میں لے لیتے ہیں، اس عامل کو تسلیم کرنے کے بعد ہی صحیح معنی میں معاشی وسائل انسان کو اطمینان و سکون دے سکیں گے اور اس کے اندر رشتہ انسانیت کا احترام اور اخلاقی ذمہ داری کا احساس پرورش پاسکے گا۔

اشتراکی معیشت میں اصل عامل محنت ہے ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ دوسرے عوامل پیدا نش ”قدر زائد“ پیدا کرنے سے محروم ہیں قدر زائد مزدور پیدا کرتا ہے زمین اور سرمایہ کا زیادہ سے زیادہ حق یہ ہے کہ انھیں برقرار رکھا جائے، مثلاً ایک سامان کے پیدا کرنے میں زمین کے کرایہ مشین کی ٹوٹ پھوٹ اور خام مال کی قیمت اور مزدور کی اجرت دینے میں دو ہزار روپے صرف ہوئے اور اس سامان کی قیمت پچیس سو روپے ہوئی تو لاگت پر پانچ سو روپے جو بچے وہ ”قدر زائد“ ہے جسے مزدور نے پیدا کیا، ان کے خیال میں قدر زائد کے پیدا کرنے میں مشین، زمین اور کاروبار بھی آدمی کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن یہ بات انتہائی بالافہ آئینہ اور غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ یہ ایک مستقل بحث ہے جس پر اس مقالہ میں گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔

اسلام عوامل پیدا نش میں سرمایہ، زمین، محنت اور تنظیم اور قدرت الہی کی ہم آہنگی سب کو تسلیم کرتا ہے اور پیداوار میں سب کا حصہ بھی تسلیم کرتا ہے مگر ان سب کے سلسلہ میں کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے۔

سرمایہ زمین اور محنت کی تعریف | (۱) سرمایہ دارانہ معیشت میں سرمایہ کی تعریف ”پیدہ شدہ ذریعہ پیدا نش“ سے کی جاتی ہے جس میں نقد روپیہ، اشیاء خورد و ذی، شیشیری وغیرہ سب شامل ہیں لیکن اسلام میں سرمایہ کی تعریف یہ ہوگی ”وہ وسائل پیداوار جس کا عمل پیدا نش میں استعمال کرنا اس وقت تک ممکن نہ ہو، جب تک اسے خرچ نہ کیا جائے اسی لئے ان کو کرایہ پر دینا صحیح نہیں ہوگا، مثلاً نقد روپیہ اور اشیاء خورد و ذی وغیرہ اس تعریف کی بنا پر شیشیری وغیرہ سرمایہ میں داخل نہیں ہیں۔

(۲) زمین یعنی وہ وسائل پیداوار جن کو عمل پیدا نش میں اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی اصل صورت باقی رہتی ہے اس لئے انھیں کرایہ پر دیا جاسکتا ہے مثلاً زمین، مکان شیشیری

اور سامان وغیرہ۔

(۱) محنت یعنی وہ انسانی فعل جو کسی دولت پیدا کرنے کا ذریعہ ہو خواہ یہ محنت جسمانی ہو یا دماغی اگر محنت کی تعریف میں جسمانی محنت کے ساتھ دماغی محنت کو شامل کر دیا جائے تو تنظیم اور منصوبہ بندی وغیرہ کو الگ عامل پیدا لٹن ماننے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے، سرمایہ دارانہ معیشت میں تنظیم کو آج کی حیثیت اس لئے دی گئی ہے کہ وہ اپنی دماغی جدوجہد سے کاروبار میں تنظیم پیدا کرتا ہے اور نقصان کا خطرہ مول لیتا ہے، راقم الحروف کے نزدیک اس کو عامل ماننے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، اسلام ہر کام میں تنظیم اور تنظیم کار چاہتا ہے، اگر ایک شخص یا حکومت ایک کاروبار میں دوسرے عوامل پیدا لٹن کو جوڑ کر انھیں کام میں لگائے اور انہیں نقصان کا خطرہ مول لے تو اس کو الگ منافع ملے تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اس کو محنت کی حق تلفی اور ارتکاز دولت سے روکا جاسکتا ہے اور اس کی صورتیں اسلامی شریعت میں موجود ہیں مگر اس سرمایہ اور محنت سے الگ چیز نہ ماننا زیادتی ہے، اگر تنظیم کو موجودہ معاشیات کی اصطلاح سے ہٹ کر وسیع معنی لیا جائے تو شاید یہ کہنا بے جا نہ ہو کہ اشتراکت میں اصل عامل محنت نہیں بلکہ تنظیم ہی ہے، سرمایہ دارانہ میں ایک شخص تنظیم کا مالک یا آئبر ہوتا ہے اور یہاں حکومت کے تمام افراد جبری طور پر اس "قدراندہ" کا بڑا حصہ کسی نہ کسی صورت میں جو مزدوروں کا حصہ ہونا چاہئے، خود بانٹ لیتے ہیں یا اپنے مسرفانہ آرام و آسائش پر صرف کر دیتے ہیں۔

اوپر سرمایہ کی جو تعریف کی گئی ہے اس کی رو سے روپیہ کو کرایہ پر نہیں چلایا جاسکتا سرمایہ پر منافع تو ملے گا مگر اس پر متین سود کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو سکتی اس لئے کہ نقصان کی صورت میں سرمایہ کا حق تو محفوظ رہتا ہے اور محنت کو بے اوقات کچھ نہیں ملتا اسی بنا پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بنا دیا ہے۔ الخراج بالضممان (فائدہ نقصان کی ذمہ داری اٹھانے کے ساتھ ہے)، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ

نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفع سے منع فرمایا ہے جس میں نقصان کی ذمہ داری نہ لگی ہو۔ مالہ یقمنی

اسی بنا پر ذرائع پیداوار میں سود کو اسلامی شریعت نے ممنوع قرار دیا، اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی جو جدید معاشیات کے ساتھ اسلامی معاشیات پر بھی نظر رکھتے ہیں، کی رائے یہاں نقل کرتے ہیں :-

پیداوار کا دوبارہ عدم تیقن کی فضا میں انجام پاتا ہے نفع ایک غیر یقینی امر ہے کاروبار میں سرمایہ کی شرکت لانا نفع منہج نہیں ہوتی کیونکہ کاروبار میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان رہتا ہے جب سرمایہ کار و بار میں لگنا لازماً نفع پر نہیں منہج ہوتا تو یہ بات انصاف کے خلاف ہے کہ اس سرمایہ پر بہر صورت ایک متعین سالانہ "نفع" کا مطالبہ کیا جائے کاروبار میں لگے ہوئے سرمایہ پر "نفع" کی ایک متعین شرح کا مطالبہ اسی صورت میں حق بجانب ہو سکتا ہے جب خود کاروبار میں "نفع" کا وقوع اور اس کی مقدار متعین اور یقینی ہو، چونکہ ایسا نہیں ہے اس لئے سرمایہ پر ایک متعین شرح سود کی ادائیگی کا مطالبہ درست نہیں قرار دیا جاسکتا۔

نفع آوری سرمایہ کی لازمی صفت نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو جس کاروبار میں بھی سرمایہ لگایا جاتا نفع ہوتا۔ سرمایہ کار و باری فیصلوں کے نفاذ کا ذریعہ اور آلہ ہے اس کی مدد سے عوامل پیداوار کو یکجا کیا جاسکتا ہے۔ پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے لیکن اسے اس بات میں کوئی دخل نہیں کہ اس پیداوار کی فروخت سے آمدنی کتنی ہوئی ہے نفع کا انحصار آمدنی پر ہے نہ کہ پیداوار کی مقدار پر سرمایہ اور سامان (Capital and Labour) پیداوار کی عمل میں جو حصہ بھی لیتے ہیں وہ پیداوار کی تیاری تک محدود ہے یہ پیداوار بازار میں فروخت ہو سکے گی یا نہیں کس قیمت پر فروخت ہوگی اور اس کی فروخت سے حاصل ہونے والی مجموعی آمدنی لاگت سے کم ہوگی یا اس سے زیادہ ان باتوں کا انحصار سرمایہ پر نہیں دوسرے امور پر ہے۔

کاروباری فرد سے کاروبار میں لگائے جانے والے قرض سرمایہ پر سود کے مطالبہ کی غیر معقولیت کو سمجھنے کے لئے اس صورت حال پر غور کیجئے جب کاروبار میں خسارہ ہوا ہو ایک طرف تو کاروباری کو خسارہ کے باوجود اس قرض کی واپسی کا انتظام کرنا ہے

اور دوسری طرف اپنی سخی وجد و جہد کے باوجود ایک عرصہ تک کاروبار کے نتیجہ میں کوئی آمدنی نہیں حاصل کر سکا اس کے ساتھ ہی اس سے یہ مطالبہ کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اپنی جیب سے سود کی رقم بھی ادا کرے۔

چونکہ قرض سرمایہ دینے والا کاروبار میں نقصان کی شکل میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا اور اپنا پورا سرمایہ واپس لیتا ہے لہذا اگر قرض سرمایہ لے کر کاروبار کرنے والے کو نفع ہو تو اس شکل میں بھی سرمایہ دار کو اس نفع میں سے کسی حصہ کا حق نہیں پہنچتا، اس کے سرمایہ نے دراصل کاروبار میں کوئی حصہ ہی نہیں لیا ہے، یہ بات بظاہر قابل تعجب معلوم ہوگی لیکن تھوڑے سے غور و فکر سے سمجھ میں آ سکتی ہے، قرض سرمایہ کی بحفاظت واپسی کی شرط پڑا جاتا ہے قرض دیتے وقت سرمایہ دار کاروبار سے اس بات کی قانونی ضمانت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کا اصل سرمایہ واپس کر دیا جائے گا، عاقل طور پر اس غرض کے لئے کاروباری فرد کو اپنا کارخانہ کوئی اور جائیداد یا کوئی ایسی چیز ضمانت میں دینی پڑتی ہے جس کے ذریعہ خسارہ کی شکل میں اصل سرمایہ کی بازیانت ممکن ہو کاروباری فرد بلاشبہ قرض لئے ہوئے سرمایہ کو عوامل پیدائش کی فراہمی اور مختلف کاروباری اغراض کے لئے استعمال کرتا ہے لیکن استعمال کے باوجود یہ سرمایہ اس خطرہ سے بری الذمہ رہتا ہے جو استعمال میں مضمر ہے غرض سرمایہ اس عدم تیقن سے بری اور بلند رہتا ہے جو کاروبار کا حصہ ہے اگر کاروباری فیصلوں کی غیر موثریت کے سبب سرمایہ کا ایسا استعمال عمل میں آئے جس کے نتیجہ میں کاروبار میں خسارہ ہو تو اس سرمایہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو عملاً استعمال کیا جا رہا ہے اس خسارہ تمام تر اثر کاروباری فرد پر پڑتا ہے، اسے کسی نہ کسی طرح اصل سرمایہ کی واپسی کا اہتمام کرنا ہوتا ہے اگر وہ کسی ذریعہ سے اتنا سرمایہ دوبارہ نہیں فراہم کر سکتا تو اس خسارہ کا اثر اس کی اس جائیداد پر پڑتا ہے جو اس نے ضمانت میں درج کرائی ہے لہذا کاروبار میں پیش آنے والے خطرات اور عدم تیقن کی کیفیت کو برداشت کرنے والی چیز وہ سرمایہ نہیں جو قرض لئے کر استعمال کیا جا رہا ہے بلکہ اصل سرمایہ کی واپسی کے وہ متبادل

ذرائع یا وہ چیزیں ہیں جن کی سرمایہ دار کو ضمانت دی گئی ہے۔

اسلام کے نزدیک کاروباری اغراض کے لئے دے جانے والے قرضوں پر بھی سود حرام ہے کیونکہ اس کے اصول کے مطابق سرمایہ دار اسی صورت میں اپنے سرمایہ کے ذریعہ نفع کما سکتا ہے۔ جب وہ ہر حال میں کاروبار کے نتائج میں شریک رہے نفع ہو تو نفع پائے اور نقصان ہو تو نقصان اٹھائے نفع وہی حاصل کر سکتا ہے جو نقصان ہونے کی شکل میں نقصان بھی گوارا کرے، نقصان کی ذمہ داری سے کنارہ کش رہ کر سرمایہ پر نفع کمانے کی کوئی بھی شکل اسلام میں جائز نہیں ہے جیسا کہ ہم اوپر حدیثیں نقل کر چکے ہیں۔

ذرائع پیداوار کا دائرہ اور اس کی صورتیں | اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر لامتناہی آرزوئیں اور تمناؤں اور خواہشات رکھی ہیں، قرآن پاک نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے۔

رَبِّينَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّاسِ
وَالْبَيْنِ وَالْفَنَاءِ طِبْرًا مَقْطُوعَةً مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخُنُوفِ
ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمُنَاقِبِ۔
(سورہ آل عمران)

انسان کے خواہشات کی محبت بادی گئی ہے
افراد انسانی کی خواہش، اولاد کی خواہش،
دولت کے ڈھیر کی خواہش مثلاً سونا چاندی
اچھی سواری جانور، کھیتی باڑی، یہ سب دنیا
کے استعمال کی چیزیں ہیں اور اللہ کے پاس بہتر
انجام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کے ان فطری خواہشات کی حوصلہ شکنی نہیں کی ہے بلکہ کچھ حدود کے اندر رکھ کر اس کی تکمیل کی پوری آزادی دے دی ہے۔ اس نے انسان کی آزادی کی تکمیل کیلئے ساری کائنات کو اس کا خادم بنا دیا ہے آسمان اور زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں ہی سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیا بلکہ وہ سارے وسائل قدرت ہوا، پانی، سورج کی روشنی اور فضائے بسیط کی ہر چیز سے اسے مستفیض ہونے کا موقع فراہم کیا ہے خلق کو مافی الارض جمیعاً موجودہ دور کے معاشین کے نزدیک دولت میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس میں افادہ اور استبدال کی صلاحیت موجود ہو، ان کے نزدیک افادہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندر خواہشات

انسانی کے پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔

مثلاً شراب کے اندر سود کے اندر افادہ کی صلاحیت موجود ہے اس لئے یہ چیزیں موجودہ معاشین کے نزدیک مفید ہیں اور ان کا استعمال، کاروبار اور استبدال صحیح ہے مگر اسلامی شریعت افادہ کی اس تعریف کو صحیح نہیں سمجھتی اس لئے کہ اس نے ایک صالح معاشرہ کی تعمیر کے لحاظ سے بھلائی اور برائی کا معیار مقرر کر دیا ہے اور حلال و حرام کی حدیں قائم کر دی ہیں اس لئے وہ چیز جس میں افادہ اور استبدال کی صلاحیت موجود ہو وہ ہلال میں دلت نہیں کہلائے گی اور نہ وہ ذرائع پیداوار بن سکتی ہے۔ مثلاً شراب کو لینے، ساری دنیا کے ڈاکٹر اسے صحت کے لئے مضر بتاتے ہیں مگر وہ چونکہ انسان کی ایک خواہش کو پورا کرتی ہے اسی طرح سود، تمار اور اس کی مختلف صورتوں سے بھی بہت سی انسانی خواہشات پوری ہوتی ہیں اس لئے اسے بار آور دولت سمجھا جاتا ہے، مگر اسلامی شریعت ان چیزوں میں نہ افادہ تسلیم کرتی ہے اور نہ استبدال اس لئے اس کی ملکیت کا سوال بھی اسلامی شریعت کے نزدیک خارج از بحث ہے جیسا کہ ملکیت کی تقسیم میں اس کی تفصیل آپ کی ہے۔

اب دولت کی تعریف یہ ہو گئی کہ جن چیزوں سے انسان کی اچھی خواہشات پوری ہوتی ہوں اس میں افادہ بھی ہے اور وہ استبدال کے لائق بھی ہیں اب ان حدود کے اندر رہ کر انسان قدرت کے عطا کئے ہوئے خزانوں سے ذاتی اور مشترکہ کاروبار کے ذریعہ زرعی زمینوں اور اصل شغل کے اور جتنے طریقے ہیں ان کے ذریعہ پورا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور انھیں اپنے لئے اور دوسروں کے لئے نفع آور بھی بنا سکتا ہے اور اس میں مالک کی حیثیت سے ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے۔

عطیات قدرت سے استفادہ | اوپر ذکر آچکا ہے کہ خدا تعالیٰ نے زمین سے لے کر فضا تک اپنی نعمتوں کے بیشمار تہزنانے بکھر رکھے ہیں اور انسان کو پورا اختیار دے دیا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے جتنا چاہے مستفیض ہو، یہ پوری کائنات اور اس کی ساری چیزیں اس کے لئے دسائے قدرت پر نعمت کرنے سے جو دولت حاصل ہوتی ہے اگر حاصل کی ہوئی دولت کو مزید دولت پیدا کرنے کے لئے لگایا جائے تو اسے اصل یا کیپٹل (Capital) یا اس امال کہیں گے۔

خوان یغما ہیں گویا خدا تعالیٰ نے زبان حال سے ہی نہیں بلکہ زبان قال سے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ زمین و آسمان کی وسعت، ایل و نثار کی گردش، سورج و چاند کی روشنی، ہوا و پانی کی افادیت یہ سب تیرے لئے ہیں اور یہی نہیں بلکہ

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

قرآن پاک نے اس طرف بڑی وضاحت سے اشارہ کیا ہے، ہم چند آیتیں یہاں نقل کرتے ہیں،

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خُلِقَ تَفْضِيلًا
ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے اور اسے خشکی و
تری میں سواریاں دیں اور پاکیزہ رزق
عطا کیا اور بہت سے مخلوق پر ہم نے اسے
بڑی فضیلت دی ہے۔

وَسَخَّرْنَا لَهُمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَسَخَّرْنَا لَهُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلُّوْا مِنْهُ لِحِمَا طَرَبًا
اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ
فِيهِ بِأَمْرِهِ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ لِتَرْكَبُوْهَا
ذُرِّيَّتَهُ
سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا مُقْرِنِينَ
وَاللَّهُ

وہی ذات ہے جس نے دن رات کو تھامے
کام میں لگا دیا ہے۔
وہی ذات ہے جس نے سمندر اور دریا کو مسخر
کر دیا ہے کہ تم اس میں اپنے جہاز اور کشتیاں
چلاتے ہو اللہ کے حکم سے گھوڑے چرخ کو تھامے
قبضہ میں دیدیا ہے کہ تم ان پر سوار ہوتے ہو
پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو مسخر کر دیا
ورنہ ہم ان کو قبضہ میں نہیں کر سکتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
تین چیزوں میں سارے انسان شریک ہیں
پانی، گھاس اور آگ۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

ایک حدیث میں نمک کے بارے میں بھی یہی ارشاد ہے، کتاب الاحوال ابو عبیدہ (۲۹)

ان آیات و احادیث کی روشنی میں ایک آدمی قدرت کے ان عطیات میں سے

جس طرح چاہے استفادہ کرے اور ان کو نفع آور بنا کر اپنے کام میں لائے وہ حیوانات سے فائدہ اٹھانے کی جتنی صورتیں ہیں اختیار کر سکتا ہے، نباتات اور جمادات سے بھی فائدہ اٹھانے میں اسے آزادی ہے کہ وہ ان میں سے جس چیز پر اپنا سرمایہ یا اپنی محنت صرف کر کے حاصل کرے گا وہ اس کی ملک ہوگی۔ قدرت نے جن چیزوں کو سارے انسانوں کے لئے مشترکہ ملکیت قرار دیا ہے، مثلاً پانی، آگ، گھاس، ان میں سے ہر ایک کی کچھ تفصیل کر دی جاتی ہے۔

پانی | پانی سارے انسانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے اور پائیدار پیدوار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے بارش کا پانی ہو یا سمندر یا بڑے دریاؤں کا، جھیل و تالاب کا پانی ہو یا چشموں کا ان سے ہر انسان کو فائدہ اٹھانے اور اپنی ملک میں لینے کا حق ہے، وہ ان سے پینے کے لئے اور آبپاشی کے لئے پانی لے سکتا ہے، ان سے نہر نکال سکتا ہے ان میں شکار کر سکتا ہے پانی میں مچھلی یا جو دوسری مخلوق پائی جاتی ہیں وہ اپنی محنت اور سرمایہ لگا کر ذاتی طور پر انھیں نفع آور بنا سکتا ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر جو عام پانی ہے وہ بھی مباح ہے اور اس کے اندر معدنی پانی کے جو ذخائر ہیں وہ بھی مباح ہیں۔

اس سلسلہ میں قرآن پاک کی متعدد آیتیں اوپر نقل کی جا چکی ہیں۔

دریا و سمندر کی مچھلیوں کے ذریعہ لاکھوں آدمی دنیا میں اپنی روزی حاصل کرتے ہیں اور ذاتی کاروبار کے ذریعہ اسے نفع آور بناتے ہیں اسلام ان کی ہمت افزائی کرتا ہے، اگر حکومتیں اس کے لئے سہولتیں فراہم کریں تو دنیا کے کروڑوں آدمی اس سے اپنی روزی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے ذمہ زمین پر تین حصہ پانی ہے اس لئے بعض مغربی ماہرین نے لکھا ہے کہ جوں جوں آبادی بڑھتی جائے گی سمندری پیداوار ہماری قومی زندگی میں روزی کمانے کے لئے بہت زیادہ اہمیت حاصل کرتی جائے گی۔ البتہ سمندر، دریا، جھیل اور بڑے بڑے قدرتی تالاب سے استفادہ کیا جاسکتا ہے اور جو لوگ ان سے جو چیزیں حاصل کریں گے وہ ان کی ملک ہوگی مگر یہ انفرادی ملکیت نہیں بن سکے، پانی کے اندر جو قیمتی اشیاء قدرت نے پھیلانے رکھی ہیں ان میں ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کی مزید

تفصیل اکاز کے بیان میں آرہی ہے۔

نباتات | نباتات میں گھاس، ہر حال میں مباح ہے اگر وہ کسی کے کھیت میں یا کسی کے صحن میں اگ جائے جب بھی وہ مباح ہے اسے آدمی کاٹ سکتا ہے جانور چرا سکتا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ وہ اگر عام جگہوں یا جنگل میں اگے تو کوئی روک ٹوک نہیں لیکن اگر کسی شخص کے کھیت میں یا صحن میں ہے تو گھاس سے تو نہیں مگر اپنے کھیت یا صحن میں جانے سے روک سکتا ہے۔ (المجلد ۱۲۵۷ دفعہ ۱۲۵۷)

لیکن وہ مباح گھاس یا لکڑی کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں پنپنے کے لئے کسی کی زمین یا کھیت سے گزرنا ہوتا ہے تو اسے گزرنے سے نہیں روکا جاسکتا۔ (حضرت محمد بن مسلمہ کا واقعہ) البتہ اگر اس نے اس گھاس لگانے پر کچھ صرف کیا ہے تو وہ گھاس لینے سے منع کر سکتا ہے۔ اسی طرح جنگلوں پہاڑوں میں جو خود رو درخت ہوتے ہیں ان کی لکڑی، پتی سب کے لئے مباح ہے۔ (المجلد ۱۲۴۳ صفحہ ۱۲۴۳)

نباتات میں خود رو جنگل بھی شامل ہیں جن کو قدرت نے ملک کے بہت بڑے حصہ میں پھیلا دیا ہے جن سے لکڑی کے علاوہ بے شمار جڑی بوٹیوں اور دوائیوں کے پودے حاصل کئے جاسکتے ہیں جو بے شمار لوگوں کے لئے ذرائع پیداوار اور دولت کا سبب بنتے ہیں اور بن سکے ہیں، قرآن پاک میں متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پھیلائی اس نعمت سے انسان کو مستفیض ہونے کی ترغیب دی ہے۔

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجْنَا بِهِ
اَرْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا
الْأَنْعَامَ كُلَّ آخَرٍ مِنْهَا مَاءً هَآؤُمَرْعَاہَا
وَالْجِبَالُ ارْسَآہَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے
ذریعہ مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے پیدا
کئے تو ان سے کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ
اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی نکالا اور چراگاہیں
بنائیں اور پہاڑوں کو قائم کر دیا، یہ سب
سامان زیست میں تمہارے لئے اور تمہارے
جانوروں کے لئے ہے۔

آگ | قرآن پاک میں اشارۃً اور حدیث میں صراحۃً جن چیزوں کو پورے علم انسانیت میں مشترکہ سرمایہ یا بین الاقوامی ملکیت قرار دیا ہے ان میں ایک آگ بھی ہے، ایک زمانہ میں آگ کا تصور بہت محدود تھا لیکن اگر ہم آگ کو روشنی اور حرارت کے معنی میں استعمال کریں تو کوئی شرعی مانع نہیں ہے یعنی جس طرح ہوا اور فضا کو ہم انسانیت کا مشترکہ سرمایہ سمجھتے ہیں اسی طرح روشنی و حرارت کو بھی مشترکہ انسانی سرمایہ سمجھنا چاہئے، اب کوئی ہوا کو محفوظ کر کے، فضا کو استعمال کر کے روشنی و حرارت کو استعمال کرے اس سے نفع آدہ چیز تیار کرتا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہوگی، اگر ان چیزوں کو افراد کے بجائے کوئی حکومت نفع آور بناتی ہے تو وہ مشترکہ عمومی ملکیت ہوگی، ان چیزوں کے مشترکہ سرمایہ قرار دیتے کا مطلب ایک طرف انسان کی انفرادی قوت تسخیر کی ہمت افزائی کرنی مقصود ہوگی تو دوسری طرف حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مشترکہ دولت کو زیادہ سے زیادہ انسانوں کے لئے مفید بنائے، اگر کوئی فرد اپنی قوت تسخیر یا محنت سے ان اشیاء سے کوئی نفع آور چیز تیار کرتا ہے تو حکومت کا فرض ہے کہ اس کو محقول معادضہ دے کر یا رائلٹی دے کر اسے زیادہ سے زیادہ عام کرے اور عام لوگوں کے لئے مفید بنائے۔

حیوانات کو نفع آور بنانا | قدرت نے بے شمار جانور پیدا کئے ہیں جس سے استفادہ کر کے آدمی دولت پیدا کرتا ہے اور کر سکتا ہے، پانی کے ضمن میں مچھلی کے شکار کا ذکر آچکا ہے اس کے علاوہ جانوروں کی پرورش کر کے ان کی نسل کو جتنا چاہے وہ بڑھا سکتا ہے، حلال جانوروں کا شکار کر سکتا ہے، گھوڑا، گائے، بیل اور بکری، پرندے، مرغی، شہد کی مکھی وغیرہ پال سکتا ہے، ان کے گوشت ہڈی، دودھ، بال اور اون وغیرہ سے جتنی دولت چاہے پیدا کر سکتا ہے، اس زمانہ میں مرغی اور شہد کی مکھی کی پرورش کے سلسلہ میں جو نئے طریقے پیدا ہو گئے ہیں ان کے ذریعہ لاکھوں آدمی اپنی روزی کاسامان ہی نہیں بلکہ ان سے مزید پیداوار کے ذرائع پیدا کرتے اور کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی متعدد آیات اور حدیث میں اس کی ترمیم

آئی ہے، قرآن پاک میں ہے

وَاتَّخِذُوا لِلْأَنْعَامِ بَعِيرًا تَسْقِيَهُمْ
تمہارے لئے چوپائے بھی ہیں غور کرنے کا

مَعَانِي بَطَوْنَهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ
تَحْمَلُونَ۔

(المومنون ع ۱)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمَلَتْ اَيْدِيَانَا
اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالٌ يَكُونُ ذَٰلِكَ لَهَا
لَحْمٌ فَمِنْهَا زَكُوٰهُمْ وَمِمَّا مَلَا كَلُوتَ
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ

(یس ع ۵)

موقع ہے کہ ان کے پیٹ میں جو پینے کی چیز دوہرے
ہے اسے ہم نہیں پلاتے ہیں اور ان میں بہت سے
فائدے ہیں ان کا گوشت تم کھاتے ہو اور ان پر
اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو۔

ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے دست
قدرت سے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں جو پاک
بھی ہیں جن کے وہ مالک ہیں بیٹھے ہیں ان میں
بعض کا گوشت کھاتے ہیں اور ان میں بیشمار
منافع ور پینے کا سامان ہے پھر کیوں شکر نہیں
کرتے ہیں۔

شہد کی گٹھی کے کچھ فائدوں کا ذکر قرآن پاک نے بھی کیا ہے۔

يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے مختلف رنگوں
کی پینے والی چیز نکالی ہے جس میں لوگوں کے لئے
علاج ہے۔

سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ گس پروری کا کام عہد نبوی میں بھی ہوتا تھا اس
طرح ریشم کے کیڑے پالے جاسکتے ہیں اور ان کو نفع آور بنایا جاسکتا ہے البتہ اس سلسلہ میں
امام ابو صفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ حضرات الارض ہیں ان کی خرید و فروخت صحیح نہیں
ہے مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ میں دیکھا کہ عام طور پر لوگ اس کی خرید و فروخت
جو رہی ہے اور اس کے خلاف کوئی نص بھی موجود نہیں ہے اس لئے انھوں نے اسی عرف
عام کی بنا پر اسے جائز قرار دے دیا ہے۔

جمادات وہ تمام چیزیں جو زمین کے اوپر یا اندر پائی جاتی ہیں اور جن میں بظاہر حرم
حرکت نہیں ہوتی ان کو جمادات کہتے ہیں، وہ خشکی میں ہوں یا سمندر کی تہوں میں مثلاً
پتھر لوہا، تانبا، پتیل، سونا، چاندی، مونگا، موتی، جواہرات اور دوسرے معدنی ذخائر

ان سے ہر شخص کو استفادہ کرنے ان کو نفع آور بنانے اور اپنی ملکیت میں لینے کا حق ہے۔
معدنی ذخائر کی قسمیں | جمادات یا دوسرے الفاظ میں معدنی ذخائر دو طرح کے ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی۔

معدن ظاہری | پانی، گھاس، جنگل کی لکڑی کی طرح وہ معدنی ذخیرے جو سطح زمین پر کھلے ہوئے پائے جاتے ہیں اور جن کے حصول میں بہت سے محنت کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے نمک، تارکول، پارہ اور کیمیاوی خاصیت رکھنے والے پانی وغیرہ ہر فرد کو ان ذخیروں سے استفادہ کا حق ہے جو فرد وقتی مقدار میں یہ چیزیں نکالے گا وہ اسکا مالک تصور کیا جائے گا۔ ایسے ان اشیاء کے ذخیرے انفرادی ملکیت بنائے جاسکتے ہیں یا نہیں، اس کا ذکر اجتماعی ملکیت کے سلسلہ میں آئے گا یہی حیثیت سمندر میں پائے جانے والے موتی مرجان وغیرہ کی ہے۔

معدن باطنی | جو معدنی ذخیرے سطح زمین پر نہیں ملتے بلکہ وہ زمین کے اندر یا سمندر کی تہہ میں پائے جاتے ہیں اور ان کے نکالنے میں کافی محنت اور سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے بارے میں اس حدیث سے روشنی ملتی ہے، آپ نے فرمایا،

اطلبوا الرزق فی حبا یا الارض
 زمین کے پوشیدہ خزانوں میں اپنا رزق تلاش کرو۔

غالباً اسی بنا پر امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کی رائے ہے کہ اگر یہ چیزیں کسی کی ملک میں پائی جائیں تو وہ اس کا مالک ہوگا، اگر یہ غیر مملوکہ زمینوں میں پائی جائیں تو وہ اسی شخص کی ملک ہوں گی جو انھیں دریافت کرے۔

(الفقہ علی مذاہب الاربعہ)

مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

ایسی زمین جنہیں یہ چیزیں پائی جائیں اسلامی حکومت کی ملکیت ہو جائے گی۔

صیر الارض للسلطان

اسلامی شریعت کے عمومی مزاج کے لحاظ سے ائمہ ثلاثہ کی رائے نظر انداز نہیں کی جاسکتی مگر

عہد نبوی کے بعض واقعات اور مصالح عامہ کے پیش نظر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے قابل ترجیح معلوم ہوتی ہے ہمارے نزدیک ان دونوں رایوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ موقع و محل اور معاشرہ کی اخلاقی حالت کے لحاظ سے دونوں صورتیں قابل عمل ہیں، اب یہ کام اس دور میں اسلامی قانون کے ماہرین کا ہے وہ ایسی صورت اختیار کریں کہ انفرادی ملکیت کے حقوق بھی بھروسہ نہ ہوں اور مفاد عامہ کو بھی نقصان نہ پہنچے۔

بہر حال بڑے پیمانہ پر آمدنی پیدا کرنے والے ذرائع کو حکومت کی نگرانی رکھنے میں نااہلیت زیادہ محسوس ہو تو اسے رکھا جاسکتا ہے اسی طرح معدن باطنی کے نکالنے کے لئے کافی محنت اور سرمایہ کی ضرورت ہو تو حکومت خود خرچ کر کے اسے مفاد عامہ لگا سکتی ہے یا پھر کسی کمپنی کو ٹھیکہ پر بھی دے سکتی ہے اس صورت میں گورنمنٹ کمپنی سے رائلٹی لے سکتی ہے۔

رکاز یعنی دینہ رکاز اس مال کو کہتے ہیں جو اسلامی دوز حکومت سے پہلے کا ہو اور زمین میں مدفون ہو اور کسی کو مل جائے، اب اس کی کئی صورتیں ہیں اگر وہ اس کی ملک میں ملا یا عام گزرگاہ یا کسی رفاہ عام کسی زمین میں ملا ہو تو اگر کسی دوسرے کا حق اس میں پہلے سے ثابت نہ ہو جائے اس کی ملک ہو گا اور اسے حکومت کو بخشا دکرنا ہو گا، اگر وہ حکومت کی قبضہ کی ہوئی کسی زمین میں ملے گا تو حکومت اس کی مالک ہوگی، بخاری شریف اور دوسری کتب حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جانوروں کا زخم معاف ہے، کنواں معاف ہے، معدن معاف ہے، یعنی اگر کوئی جانور کسی کو سینگ یا کھر سے مار دے یا کسی کے کنویں میں کوئی گر گر جائے یا زخمی ہو جائے یا کسی کان کے درمیان یا اس کے اندر کوئی گر گر جائے یا زخمی ہو جائے تو مالک پر کوئی تاوان نہیں ہے۔

اس سے اشارہ ملتا ہے کہ معدن انفرادی ملکیت ہو سکتا ہے، امام مالک اور امام شافعی اور امام بخاری کی رائے ہے کہ اس کو معصارف زکوٰۃ میں صرف کیا جائے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک دینہ کو پانے والا اسے ظاہر کرے یا پوشیدہ رکھے اس کو اختیار ہے اور حکومت کو اس میں حصہ لینے اور نہ لینے کا بھی اختیار ہے۔ (باقی)

اسلام میں بچوں کے حقوق

مولانا جمیل احمد صاحب نذیری

عام طور پر والدین کے حقوق پر تو بحث کی جاتی ہے مگر بچوں کے سلسلہ میں والدین کے فرائض کیا ہیں اس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، ہمارے نوجوان عالم مولانا جمیل احمد صاحب نذیری جو کئی اصلاحی کتابوں کے مصنف ہیں بچوں کے حقوق اور والدین کے فرائض کے متعلق یہ معلومات مضمون لکھا ہے، اس لئے اسے شائع کیا جا رہا ہے۔ (ادارہ)

نسب کی حفاظت | بچوں کے حقوق کے سلسلے میں سب سے اہم اور بنیادی چیز نسب کی حفاظت ہے۔ جب تک بچہ کے نسب کا تعین نہ ہوگا اس وقت تک اس کی تربیت اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ نسب متعین ہو جانے کے بعد والدین فطری جذبے کے علاوہ خود شریعت کی طرف سے بھی اپنی اولاد کی بھرپور نگہداشت کے ذمہ دار ہوں گے، والدین کی غیر موجودگی میں ان کے دوسرے قریبی اعضاء اس کے علاوہ حفاظت پر ہی وراثت، نکاح کی حرمت، نفقہ کا وجوب اور صلہ رحمی وغیرہ امور کا دار و مدار ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام میں تعلیم نسب کے بجائے خود اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے نسب نامہ کو یاد رکھو۔

تعلّموا من النسابکم ما تصلون به
ارحامکم فان صلة الرحم حجة فی

اپنا نسب سمجھو تاکہ رشتہ داروں کے ساتھ
بہترین سلوک کر سکو، کیونکہ بہترین سلوک

الاہل مثرۃ فی المال منسۃ
فی الانسۃ

اہل ثقل میں جمعت پیدا کرنے، دولت
بڑھانے اور عمر میں برکت نصیب ہونے

کا سبب بنتا ہے۔

جو لوگ اپنے نسب کو بدلتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے اصلی نسب کے علاوہ نسب
بناتے ہیں ان کے لئے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :
من ادعی الی غیرابیہ وہو یعلو انہ
عیرابیہ بالخنة علیہ حرام لہ

جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے علاوہ
کسی غیر کو اپنا باپ ظاہر کرے اس پر جنت
حرام ہے۔

شرعیّت نے باندیوں کے لئے استبرا رحم اور آزاد عورتوں کے لئے مدت کا جو قانون جاری کیا
ہے اس کا مقصد بھی نسب کی حفاظت اور نسب میں اشتباہ سے بچنا ہے۔

لا یحل لامری یؤمن باللہ والیوم الآخر
ان یسقی ماء ذرع غیرہ یعنی اتیان
الجبالی ولا یحل لامری یؤمن باللہ
والیوم الآخر ان یقع علی امرہ من
السبی حتی یستبرئھا۔ ۳

کسی ایسے شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت
پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں کہ اس کا پانی
اس کے غیر کی کھیتی کو سیراب کرے لیکن
حالت حمل میں ہم بستی جائز نہیں، اور
کسی ایسے شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت
پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں کہ وہ کسی باندی
سے استبرا رحم سے قبل ہم بستی کرے۔

استبرا رحم کی حکمت بیان کرتے ہوئے مصنف ہدایہ فرماتے ہیں
لان الحکمة فیہ التعرف عن برائة
الرحم صیانة للحیاة المحترمة عن
الاختلاط والانساب عن الاشتباہ

اسیں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ رحم کے
حمل سے خالی ہونے کا علم ہو جاتا ہے۔ اور
انسانی مادہ منویہ اختلاط اور نسب میں اشتباہ
سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

لہ ترمذی ج ۲ ص ۱۹ باب ما جاز فی تلم النسب، ۳ سلو ج ۱ ص ۵۷ باب بیان حال ایمان من رغب من ابیہ
وہو یعلم ۳ ابوداؤد ج ۱ ص ۲۹۳، ۴ بدایہ ج ۱ ص ۶۴۴ مغل فی الاستبرا وغیرہ نیز ہدایہ ج ۲ ص ۶۷۷۔

جنین کے حقوق | جو بچہ رحم مادر میں ہو اس کو جنین کہتے ہیں۔ حمل کی دو حالتیں ہیں، جان پڑنے سے قبل اور جان پڑنے کے بعد۔ جان پڑنے کا عمل حمل کے ایک سو بیس دن کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جان پڑنے سے قبل استقاط حمل بالکرامت جائز ہے اور جان پڑنے کے بعد حرام ہے،

حالت رضاعت اور حالت حمل میں ہم بستی کرنے سے ابطار منع کرتے ہیں کیونکہ اس سے دودھ پینے والے بچے یا شکم مادر میں جو بچہ ہے اس میں جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے حدیث نبوی میں بھی اسے سختی سے منع کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لا تقتلوا اولادکم سرّاً فان الفیل ۱
اپنی اولاد کو سراً قتل نہ کرو اس لئے کہ غیل ۲
یدرک الفارس فید عشرة عن فرسہ ۳
گھوڑ سوار میں ضعف پیدا کرتا ہے اور اس ۴
ضعف کی وجہ سے بر اوقات وہ گھوڑے

(رواہ ابو داؤد) ۵ کی پیٹھ پر ٹمک نہیں پاتا۔

حالت رضاعت یا حالت حمل میں معاشرت کرنے کو غیل کہتے ہیں، غیل کے نتیجے میں دودھ پیتے بچے یا جنین کو نقصان پہونچے گا اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے، علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں غسل کو فی الجملہ مؤثر تسلیم کیا گیا ہے جہاں تک ان حدیثوں کا تعلق ہے جس میں غیل کی ممانعت کرنے سے حضور نے احتراز فرمایا ہے۔ وہاں جاہلی اعتقاد کا رد مقصود ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ غیل کو ہی بچے کے ضعف کے سلسلہ میں اصل مؤثر سمجھتے تھے، لہذا دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ۶

قتل اولاد کی حرمت | زمانہ جاہلیت میں ایک انتہائی سفاکانہ رسم یہ تھی کہ وہ اپنے معصوم بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، قتل اولاد کا رواج تین وجوہ سے تھا۔

۱) دیوی دیوتاؤں کی نذر (۲) فقر و فاقہ کا خیال (۳) عار و شرم کا احساس۔

۱) فتح القدیر ج ۲ ص ۴۹۰ ۲) کہ راہت سے مراد کراہت تحریری ہے۔ (الکتاب میں اللہ و اولیہ یوسف القرضاوی)

کا حوالہ ہے توفہ قابل بحث ہے، فقہ کی کسی معتبر کتاب کا حوالہ دینا چاہئے۔ ۳) الحلال و الحرام فی الاسلام ص ۱۶۷۔

۴) مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۷۶، ۵) خلا جہاد بنت وہب کی حدیث مسلم ج ۲ ص ۴۹۵ ۶) مرقات معانی ج ۳ ص ۴۳

عربوں کی طرح بہت سی بہت پرست قوموں میں اس کا رواج رہا ہے۔ روم کے قانون میں باپ کو اپنی اولاد کے مار ڈالنے کا اختیار تھا، اس پر کوئی باز پرس نہیں تھی اولاد کی کا اعلانیہ کثرت سے رواج تھا، ہندوستان کے راجپوتوں میں بھی لڑکیوں کی سستی کی رسم اور دیوتاؤں کی خوشنودی کے لئے معصوم بچوں کا قتل ایک عام بات تھی ۱۵۔
زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ اس طرح نذر مانتے تھے کہ اگر ان کے یہاں ملتے لڑکے ہوئے تو ایک کو قربان کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبد اللہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ ان کے باپ عبد المطلب نے نذر مانی کہ اگر ان کے دس لڑکے ہوئے تو ایک کو قربان کر دوں گا۔

سورہ النعام کی اس آیت میں بتوں کے نام پر قتل اولاد کی حرمت کو یوں بیان کیا جا رہا ہے۔

وَكَاذِبٌ كَذِبٌ لِّكُتُبٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
تَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ لِيَرُدَّوْهُمْ
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِيَارَهُمْ
(النعام ۱۳۸)
آگے ارشاد ہوتا ہے:

وَالَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ
مِنْهُمْ بَغْيًا عَالِمًا
(النعام ۱۴۱)
بیشک وہ لوگ بڑے گھائے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو نادرانی اور جہالت سے مار ڈالا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ تھا کہ وہ مسلمان عورتوں سے بیعت لیتے وقت اور بہت سی چیزوں کے علاوہ اس بات پر بھی بیعت لیں کہ
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ (تمنہ ۱۲) وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔

قتل اولاد کا دوسرا سبب فقر و فاقہ کا خوف تھا، عربوں کو یہ ڈر تھا کہ اولاد کی کمی

کھانے پینے کا بھی سامان کرنا پڑے گا۔ وہ کہاں سے آئے گا، لہذا اسے قتل کر کے وہ اپنے تئیں اس خوف سے نجات پا جاتے تھے

قرآن نے بتایا کہ ہر بچہ اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا ہر ایک کو خدا ہی کھلاتا ہے، رزق رسانی اسی کے ذمہ ہے، ہر جاندار کی روزی کا سامان وہی کرتا ہے لہذا کسی کو اپنی اولاد کے متعلق فقر و فاقہ کے خوف میں مبتلا ہونے کی اجازت نہیں دے مامن دابة الاعلى الله رزقها
(ہود ۶)

جو لوگ فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل اولاد جیسا جرم کرتے تھے ان کو سختی سے منع کیا گیا
لا تقتلوا اولادکم خشية املاق
نحن نرزقهم وایاکم ان تاتلھم
کان خطاء کبیرا
(بنی اسرائیل ۳)

دوسری جگہ شرک، نافرمانی والدین اور قتل اولاد کی حرمت کو ایک ساتھ بیان کیا گیا۔

قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم
الاتشکوا به شیئا وبالو سدين
احسانا ولا تقتلوا اولادکم من
املاق نحن نرزقکم ویاھم
اے بنی اکمید بکے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں
کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، یہ
کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ
اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے
قتل نہ کرو، ہم تم کو اور ان کو دونوں کو
روزی دیتے ہیں۔

(انعام ۱۵۲)

ایک حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص اس خوف سے اپنی اولاد کو مار ڈالے

کہ وہ اس کے ساتھ کھائے گی۔ ۱۵
 قتل اولاد کا تیسرا سبب عار اور شرم کا احساس تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ لڑکیوں کی پیدائش عار کی بات سمجھتے تھے، لڑکیوں کے لئے ظاہر ہے کہ داماد کی تلاش ہوتی وہ اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے تھے کہ کوئی ان کا داماد کہلائے، اس بے عزتی کا علاج ان لوگوں نے یہ سوچا کہ لڑکی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، سورہ تکویر میں ہے۔
 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (آیت ۹۸) پوچھا جائیگا کہ وہ کس جرم میں مار ڈالی گئی۔
 ظاہر ہے کہ لڑکی کا کوئی جرم نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے اتنا ناراض ہوگا کہ اس کو غیظ بھی نہیں بنائے گا، بس لڑکی سے ہی خطاب ہوگا۔
 حضرت مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ
 ان الله حرم عليكم عقوق الوالدین اللہ نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی اور لڑکیوں و داد البنات ۱۶ کو زندہ دگر کرنا حرام فرمایا ہے۔
 یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے "عزل" کو بھی سورہ تکویر کی مذکورہ آیت کے تحت رکھا ہے صحابہ کرام نے "عزل" کے بارے میں دریافت کیا تو حضور نے فرمایا

ذالک الواد الخفی یہ واو خفی ہے

اس کے بعد حضور نے سورہ تکویر کی مذکورہ آیت و اذا الموءودت سئلت الخ ۱۷ ولادت فزا کرتا یا کہ یہ فعل شیع اسی آیت کے تحت آتا ہے ۱۸
ولادت کے بعد اذان و تمہیک | ولادت کے فوراً بعد بچے کا حق یہ ہے کہ اسی کے کان میں اذان دی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علیؓ کے کان میں اذان دی تھی ۱۹

۱۵ بخاری ج ۲ ص ۸۸۷ کتاب الادب، ۱۶ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۴۱۹، ۱۷ یعنی ہمسری کے وقت میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملحدہ ہو جانا کہ انزال باہر ہو، عام طور پر اس کی ممانعت ہے مخصوص مواقع پر اجازت ہے تفصیلات کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ ۱۸ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۷۶ ۱۹ ابوداؤد ج ۲ ص ۳۵۷

نومولود بچہ کی تخنیک بھی مستحب ہے، تخنیک کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کو کسی نیک اور صالح شخص کے پاس لے جایا جائے یا اسے بلا لایا جائے اور وہ شخص کھجور وغیرہ اپنے منہ میں چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دے اور اس کے لئے برکت کی دعا کرے، تخنیک کیلئے بہتر یہ ہے کہ کھجور ہو اگر کھجور نہ ملے تو کوئی میٹھی چیز، میٹھی چیزوں میں بھی شہد زیادہ بہتر ہے اگر میٹھی چیز نہ ملے تو کسی بھی کھانے کی چیز سے تخنیک ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ آگ پر پکی نہ ہو۔ تخنیک کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ نووی فرماتے ہیں :

اتفق العلماء على استحباب تخنيك المولود عند ولادته بتمر فان تعذر فمافي معناه او قريب منه من الحلوفيمضغ المخنك التمرة حتى تصير مائعة بحيث تنبلع ثم يفتح فوالمولود ويضعها فيه ليدخل شئ منها جوفه ويستحب ان يكون المخنك من الصالحين ومن يتبرك به رجلا كان او امرأة فان لم يكن حاضرا عند المولود حمل اليه ٥

علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ولادت کی وقت نومولود بچے کی تخنیک کھجور سے مستحب ہے اگر کھجور نہ ہو تو جو میٹھی چیز بھی کھجور سے ملتی جلتی یا اس سے قریب ہو، سے تخنیک کیجا سکتی ہے۔ تخنیک کر نیوالا کھجور کو اتنا چبائے کہ وہ رقیق ہو کر نگلنے کے لائق ہو جائے پھر بچے کا منہ کھولا جائے اور اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تاکہ اس میں سے کچھ اس کے پیٹ میں پہنچے جائے۔ تخنیک کر نیوالا صالحین میں سے ادا ان لوگوں میں سے ہونا چاہئے جن سے برکت حاصل کیجاتی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اگر تخنیک کرنے والا وہاں موجود نہ ہو تو بچے کو اس کے پاس لے جایا جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخنیک کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اپنے بڑے بیٹے کی ولادت کے موقع پر اسے کہ حضورؐ کی خدمت میں گئے، حضورؐ نے بچے کا نام ابراہیم لے کر عمة القاری ج ۹ ص ۱۱، ۱۲ نووی علی السلم ۲۷۰ ص ۲۰۸،

رکھا، کھجور سے اس کی تخنیک کی اور اس کے لئے برکت کی دعا فرمائی اس کے بعد ابو موسیٰ کو واپس کر دیا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک بچہ حضورؐ کی خدمت میں لایا گیا، حضورؐ نے اس کی تخنیک فرمائی، بچے نے حضورؐ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا حضورؐ نے بعد میں دھلوا دیا۔
عبداللہ بن زبیرؓ کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر انھیں حضورؐ کی خدمت میں لائیں اور حضورؐ کی گود میں ڈال دیا، حضورؐ نے کھجور سے ان کی تخنیک کی، دعائے برکت فرمائی، اپنا لعاب مبارک بھی ان کے منہ میں ڈالا، ہاجرین میں ہجرت کے بعد یہ پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، مسلمانوں کو اس سے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ مخالفین نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہو و نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اب ان کے یہاں بچہ نہیں پیدا ہوگا۔
حضرت ابو طلحہؓ کے بیٹے کی بھی حضورؐ نے تخنیک فرمائی اور اس کا نام عبد اللہ رکھا۔
عام طور سے مسلمان تخنیک کے لئے بچوں کو حضورؐ کی خدمت میں لاتے تھے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے
کان یوتی الصبیان نیبرک علیہم و   جانے تھے حضورؐ ان کے لئے برکت کی دعا
یمنکھم وہ   فرماتے اور ان کی تخنیک کرتے۔

عقیقہ اور نام رکھنا | بچے کا ساتویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، عقیقہ کے دن اس کا سر منڈانا چاہئے۔ اور بالوں کے وزن سے چاندی صدقہ کرنی چاہئے، منڈے ہوئے سر پر زعفران لٹے کا حکم ہے۔ عقیقہ کر دینے سے بچہ آفات و بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

مع الغلام عقیقة فاهربقوا عنه وما   بچے کے ساتھ عقیقہ ہے لہذا اس کی طرف
وامیطوا عنه الاذی   سے جانور ذبح کرو اور اس سے آفات کو ہٹاؤ

لے بخاری ج ۲ ص ۸۲۱ لے ایضاً۔ لے سلم ج ۲ ص ۲۰۹ لے ایضاً

لے بخاری ج ۲ ص ۸۲۲ ،

دوسری حدیث میں ہے

الغلام مرتع یعقیقته تذبح عنه
یوم السابع و سبی و یحلق واسبہ لہ
بچہ اپنے عقیقہ میں رہن رکھا ہوتا ہے، لہذا
ساتویں دن اس کی طرف سے جانور فحش
کیا جائے، بچہ کا نام رکھا جائے اور اس کا
سر منڈایا جائے۔

عقیقہ میں لڑکے کے لئے دو بکرے ذبح کرنا سنت ہے اور لڑکی کے لئے ایک بکرا، بکرا کے
بجائے بکری ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت حسن کے عقیقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ! اس کا سر منڈوانے کے بعد بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ
کر دو۔ چنانچہ وزن کیا گیا تو ایک درم کے لگ بھگ وزن ہوا۔
حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زناد جاہلیت میں بچہ کے سر پر اس کے عقیقہ کے
جانور کا خون مل دیا کرتے تھے جب اسلام آیا تو ہم بچہ کا سر منڈوانے لگے اور سر پر زعفران
ملنے لگے۔

عقیقہ کے دن بچہ کا نام رکھ دینا چاہئے۔ عقیقہ سے پہلے بھی نام رکھا جاسکتا ہے۔ نام
اچھا رکھنا چاہئے۔ حضورؐ فرماتے ہیں کہ

تدعون یوم القیمة باسماءکم اباکم
فاحسنوا اسماءکم
تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں اور
تمہارے آباؤ کے ناموں کیساتھ پکارا جائیگا لہذا
اپنا نام اچھا رکھا کرو۔ (رواہ احمد)

اچھے ناموں سے مراد مثلاً انبیاء کرام کے نام پڑا رکھایا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ
شروع میں "عبد" لگا کر نام رکھا۔ ویسے عبد اللہ اور عبد الرحمن کو حدیث میں بہت اچھا
نام قرار دیا گیا ہے۔ ایسے نام رکھنا جس میں بڑائی ظاہر ہوتی ہو، ایسے نام رکھنا جس میں
فتنہ اور جنگ جہال کا معنی پایا جاتا ہو، ناپسندیدہ ہے، حضور ایسے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔

۱۔ ترمذی ج ۱ ص ۳۰۳ ۲۔ ابوداؤد ج ۲ ص ۴۴ ۳۔ ترمذی ج ۱ ص ۲۰۳ امام ترمذی اس حدیث
کے باب میں کہتے ہیں کہ ہذا حدیث غریب و اسنادہ یسبستصلان محمد بن علی بن حسین لم یدروا فی ما یجب
لہ شکوة ج ۲ ص ۶۶ ۴۔ فتح الباری ج ۹ ص ۵۰۷ ۵۔ شکوة ج ۲ ص ۴۰۸ ۶۔ ابوداؤد ج ۲ ص ۳۳۶

اخلاق سلفؑ

”اس سے پہلے والے پرچہ میں شیخ عبدالوہاب شمرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنبیہ المفترین اور اس کے ترجمہ کا ذکر آچکا ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے قلب میں وہی تاثیر محسوس ہوتی ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے پڑھنے سے محسوس ہوتی ہے اس کتاب کے کچھ اقتباسات ہدیہ ناظرین ہیں اس کا اردو ترجمہ ”اخلاق سلف“ کے نام سے حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی مدظلہ کی توجہ سے ہمارے سامنے آسکا ہے۔“ (ادارہ)

(۱) سلف کے اخلاق میں سب سے نمایاں چیز یہ نظر آتی ہے کہ وہ کتاب اور سنت کو ہمہ وقت اس طرح لازم پکڑے رہتے ہیں جیسے جسم کے ساتھ اس کا سایہ لازم ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی جب تک علوم شرعیہ میں بہرہ نہ ہو جاتا سند ارشاد پر نہ بیٹھتا۔

سید الطائفہ حضرت ابوالقاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ہماری کتاب عیسیٰ قرآن مجید تمام کتابوں کی سردار اور جامع ترین کتاب ہے۔ پس جس نے نہ قرآن پاک کو پڑھا اور نہ حدیث رسول کو یاد کیا اور نہ ہی ان دونوں کے معنی کو سمجھا اس کی انتہاء ہرگز جائز نہیں، نیز آپ اپنے دوستوں سے فرماتے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ ہو ایسے چار زانو بیٹھا ہے تب بھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی سے متعلق اس کا عمل نہ دیکھ لو اسکی ہر وی ہر گز نہ کرو۔ جب دیکھ لو کہ وہ امر کا اتثال کرنے والا اور منہی سے اجتناب کرنے والا ہے تو اس پر اعتقاد جماؤ اور اس کی پیروی کرو اور اگر اسے دیکھو کہ وہ امر کے اتثال میں کوتاہی کرتا ہے اور منہیات سے پرہیز نہیں کرتا تو اس سے اجتناب کرو۔“

میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا وصف ہے جو آجکل فقراء میں بالکل مفقود ہے بعض تو ان میں سے ایسے ہیں جو اس راستہ میں ایک قدم بھی نہیں چلے، صرف چند باتیں فنا و بقا کے متعلق ادھر ادھر سے ملا کر یاد لی ہیں اور چند شیطانیات جن کی تائید نہ قرآن سے ہوتی ہے نہ حدیث سے تکیہ کلام بنا رکھی ہیں۔ پھر صوفیانہ لباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ اسی قسم کا ایک شخص میرے پاس آیا اور بغیر علم کے اور بلا مذاق تصوف کے میرے سامنے مقام فنا و بقا میں گفتگو کرنے لگا۔ اس کے ساتھ معتقدین کا ایک گروہ بھی تھا وہ مع اپنی جماعت کے کئی دن میرے پاس رہا۔ آخر کار ایک دن میں نے ان سے دریافت کیا نماز اور وضو کے فرائض کیا ہیں تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں میں نے کہا بھائی ظاہری عبادات کو کتاب و سنت کے مطابق درست کرنا اجماعاً واجب ہے جو شخص واجب و مستحب اور حرام و مکروہ میں فرق نہیں کرتا وہ جاہل ہے۔ ایسے شخص کی اقتدار ظاہری و باطنی طریق میں کسی طرح بھی جائز نہیں۔ یہ سنکر وہ خاموش ہو گیا اور کچھ جواب نہ دیا پھر اسی دن مجھ سے علیحدہ ہو گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سے اور اس کی وجہ سے جو ضیق تھی اس سے نجات دیدی۔

میں کہتا ہوں وہ شخص کاذب اور مفتری ہے جو کہتا ہے کہ طریق تصوف کو قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیا اس کا قول اس جہالت پر صاف دلیل ہے کہ کیونکہ اہل تصوف کے نزدیک صوفی کی حیثیت سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ ایک ایسا عالم ہے جو اپنے علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہو اور حضرات صوفیہ اپنے مریدین کو جو عبادات بتلاتے ہیں اس سے ان کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ سلف صالحین کے طریق پر عبادات شرعیہ کو بجالانے کا ان کو ملکہ حاصل ہو جائے بس۔ اس کے سوا اور کوئی مقصود نہیں، لیکن چونکہ سلف صالحین کے طریق پر عمل کرنے والے تیار ہو گئے ہیں۔ اور ان کے اوصاف سے بہت کم لوگ متصف ہیں۔ اس لئے ان کا طریق ہی سٹ گیا۔ جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ یہ طریق شریعت سے خارج ہے اس کو خوب یاد رکھو فالحمد للہ رب العالمین۔

(۲) سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہر فعل اور قول میں اس وقت

تک توقف فرماتے ہیں جب تک اس کو کتاب و سنت یا عرف کی ترازو سے تول لیں
کیونکہ عرف بھی منجملہ شریعت کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

مسانی کو شیوہ بنا اور نیکی کا حکم کر

پس معلوم ہوا کہ حضرات مشائخ اپنے اقوال و افعال میں محض لوگوں کے عمل پر اکتفا نہیں
کرتے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ قول یا فعل ایسی بدعات میں سے ہو جن کی تائید قرآن و حدیث
میں نہیں ملتی۔ حدیث میں آیا ہے۔

لَا تَقُولُ السَّاعَةَ حَتَّى تَصِيرَ السَّنَةُ بَدْعًا

اذا تركت البدعة يقول الناس

نكرت السنة۔

قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی،

جب تک کہ سنت کی جگہ بدعت نہ ہو جائے

یہاں تک کہ اگر بدعت چھوڑی جائے گی تو

لوگ کہیں گے کہ سنت چھوٹ گئی۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے لوگ اپنے بڑوں سے بدعتیں لیتے ہیں پس جب بدعت پر عمل
کرتے کہرتے زمانہ دراز ہو جاتا ہے تو لوگ یہ گمان کرتے لگتے ہیں کہ یہ بھی ایسی سنت ہے
جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے۔ سلف ہمیشہ لوگوں کو قرآن و حدیث
میں مفید رہنے کی ہدایت فرماتے اور بدعت سے نفرت دلاتے اور اس معاملے میں شدت
اختیار فرماتے۔

مروی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادہ سے

کہا کہ میرے لئے ایک ایسا کپڑا بنا جو قضاے حاجت کے وقت پہنا کروں اور نماز کے

وقت اتار دوں۔ کیوں میں دیکھتا ہوں کہ کھیاں نجاست پر بیٹھ کر بدن پر میٹھتی ہیں۔

صاحبزادہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نماز اور بیت المقدس کے لئے

ایک ہی کپڑا تھا۔ پس امام صاحب اس ارادہ سے رک گئے۔

اے بھائی! تو اپنے تمام افعال اور اقوال و عقائد میں سنت نبوی کی پیروی

کر دو اور کسی فعل کا ارادہ نہ کر جب تک کہ تجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کتاب و سنت کے

مطابق ہے۔ سو اس شخص نے جھوٹ کہا اور بہتان بانڈھا جو یہ کہتا ہے کہ اہل تصوف

کا طریقہ بدعت ہے اس لئے کہ جو شخص شریعت کی مخالفت سے اتنا ڈرتا ہے کہ مینک کی عمل کا شریعت کے موافق ہوتا سمجھیں

ناحمد صدر العالین۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے لوگ اپنے بڑوں سے بدعتیں لیتے ہیں پس جب بدعت پر عمل کرتے کہرتے زمانہ دراز ہو جاتا ہے تو لوگ یہ گمان کرتے لگتے ہیں کہ یہ بھی ایسی سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے۔ سلف ہمیشہ لوگوں کو قرآن و حدیث میں مفید رہنے کی ہدایت فرماتے اور بدعت سے نفرت دلاتے اور اس معاملے میں شدت اختیار فرماتے۔ مروی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادہ سے کہا کہ میرے لئے ایک ایسا کپڑا بنا جو قضاے حاجت کے وقت پہنا کروں اور نماز کے وقت اتار دوں۔ کیوں میں دیکھتا ہوں کہ کھیاں نجاست پر بیٹھ کر بدن پر میٹھتی ہیں۔ صاحبزادہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نماز اور بیت المقدس کے لئے ایک ہی کپڑا تھا۔ پس امام صاحب اس ارادہ سے رک گئے۔ اے بھائی! تو اپنے تمام افعال اور اقوال و عقائد میں سنت نبوی کی پیروی کر دو اور کسی فعل کا ارادہ نہ کر جب تک کہ تجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ سو اس شخص نے جھوٹ کہا اور بہتان بانڈھا جو یہ کہتا ہے کہ اہل تصوف کا طریقہ بدعت ہے اس لئے کہ جو شخص شریعت کی مخالفت سے اتنا ڈرتا ہے کہ مینک کی عمل کا شریعت کے موافق ہوتا سمجھیں

الرشاد کی ڈاک

محترم المقام حضرت مولانا مجیب اللہ ندوی صاحب زیدت مکارم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

"جامعۃ الرشاد" پابندی کے ساتھ مل رہا ہے، آپ کی دینی علمی کاوشوں سے استفادہ کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں استفادہ کا موقع دے (آمین) امید ہے کہ "البدر" بھی پابندی کے ساتھ مل رہا ہوگا۔

جنوری و فروری ۱۳۸۷ء کے مشترکہ شمارہ کا باب الاستفسار و الجواب ص ۶۲ پر پیش نظر ہے جس میں محمد ابراہیم صاحب بنگلور نے شیعہ اثنا عشری کے عقائد و اعمال اور ایرانی انقلاب سے متعلق آپ سے کچھ سوالات کئے ہیں اور آپ نے اختصار کے ساتھ ان کے جوابات مرحمت فرمائے ہیں لیکن میں با د ب عرض کروں گا کہ جوابات آپ جیسے تحقیق پسند فاضل کے شایان شان نہیں ہیں اور سائل ان جوابات کو پڑھ کر مطمئن نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے آپ کی تحقیقات کی روشنی میں فیصلہ کن شرعی رہنمائی چاہی ہے اور آپ نے جواباً تحقیق کی تمام تر ذمہ داری سائل پر لوٹاتے ہوئے بات ٹال دی ہے۔ مثلاً سائل کا پہلا سوال ہے: (۱) کیا شیعہ (اثنا عشری)، اہل اسلام ہیں؟ اس کے جواب میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ "اگر وہ تحریف قرآن اور صحابہ کے ارتداد کے قائل نہیں ہیں تو وہ مسلمان ہیں"۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی تحقیق کون کرے گا کہ شیعہ اثنا عشری تحریف قرآن اور صحابہ کے ارتداد کے قائل ہیں یا نہیں؟

محترم! اب یہ جواب بہت پرانا ہو چکا اور ہمارے علماء کے زبان و قلم سے یہ بات

اس وقت تک زبیر دیتی تھی جب تک ان پر شیعہ عقائد واضح نہ تھے کیونکہ کتمان مذہب شیعہ اصول میں داخل ہے چنانچہ شیعوں کی مستند کتب اصول کافی میں مستقل طور پر باب الکتمان موجود ہے، اسی باب میں کی ایک روایت بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں۔

علی بن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن یونس بن عمار عن سلیمان بن خالد قال قال ابو عبد اللہ علیہ السلام یا سلیمان انکو علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ (اصول کافی ص ۴۸۵ مطبوعہ لکھنؤ)

لیکن اب جبکہ ہمارے علمائے ربانین علی الخصوص حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی، حضرت مولانا حیدر علی صاحب فیض آبادی، حضرت مولانا اقبال الدین صاحب مروا آبادی اور پھر آخر میں امام اہلسنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب فاروقی لکھنؤی کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں دجل و فریب کے تمام پردے ہٹ چکے اور مذہب شیعہ کی حقیقی تصویر سامنے آچکی تو بھی ہمارے تحقیق پسند علماء کا، اگر گھر کے ساتھ گفتگو کرنا اور کسی واضح رائے کے اظہار سے پہلو ہٹ کرنا اکابر کی تحقیقات کو مجروح

کرنے کے مرادف تو ہے ہی۔ امت کو صحیح رہنمائی سے بھی محروم رکھنا ہے۔ آپ کے اطمینان کے لئے عرض ہے کہ شیعہ اثنا عشری قرآن مجید میں پانچ قسم کی تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

اول یہ کہ قرآن مجید سے بہت سی آیات و سورتیں کم کر دی گئی ہیں۔ دوم یہ کہ قرآن مجید میں جا بجا کلام انسانی شامل کر دیا گیا ہے۔ سوم یہ کہ قرآن مجید کے الفاظ تبدیل کر دئے گئے ہیں چہاں یہ کہ حروف میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ چہم یہ کہ قرآن مجید کی ترتیب بدل دی گئی ہے۔

چنانچہ اصول کافی میں مستقل ایک باب باب فیہ نکلت و تنفی من التنزیل فی الولایۃ موجود ہے جس میں تحریف قرآن کی روایات ہیں۔ علاوہ ازیں احتجاج طبری، تفسیر صافی، تفسیر قمی و دیگر کتب شیعہ میں بھی تحریف قرآن کی بکثرت روایات موجود ہیں، ان سب کے علاوہ علامہ نوری طبرسی کی اثبات تحریف قرآن کے سلسلہ میں مستقل تصنیف فصل الخطاب موجود ہیں۔

اسی کتاب فصل الخطاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تحریف قرآن کے سلسلہ میں

مذہب شیعہ میں دو ہزار سے زائد روایات موجود ہیں اور ان کی صحت کا علمائے شیعہ کو
اقرار ہے یہی نہیں بلکہ انھیں کے مطابق ان کا عقیدہ بھی ہے، چنانچہ فصل الخطاب پر مذکور ہے۔

قال السيد نعمت الله الجزائری فی بعض مولفاته كما حکى عنه ان الاخبار الدالة
على ذلك تزيد على الفی حدیث وارعی استفادتها جماعة كالمقيد والمحقق
الداماد والعلامة المجلسی وغيرهم بل الشيخ ايضا صرح فی التبيان بكثرتها بل ادعی
نواترها جماعة یا قی ذکرهم۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ ۳۰ پر علامہ نوری فرماتے ہیں
قال السيد المحدث الجزائری فی الانوار ما معناه ان الاصحاب قد اطبقوا على
صحة الاخبار المستفیضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف
فی القرآن كلاما ومادتا واعرابا والتقدير بها۔

مزید وضاحت کے لئے ایک حوالہ اور پیش کرتا ہوں۔ علامہ نوری اسی کتاب
فصل الخطاب کے صفحہ ۹ پر تحریر فرماتے ہیں :

كان لامير المؤمنين عليه السلام قرانا مخصوصا جمعه نفسه بعد وفات رسول الله
صلی الله عليه واله وعرضه على القوم فاعرضوا عنه فحجبه عن اعينهم وكان
ولده عليه السلام يتوارثونه اما ما عن امام كسائى خصائص الامامة وخلائق
النبوة وهو عند الحجة عجل الله فرجه يظهره للناس بعد ظهوره ويا مرهم بقراته
وهو مخالف لهذا القرآن الموجود من حيث التاليف وترتيب السور والايات بل
الكلمات ايضا من جهة الزيادة والنقصان وحيث ان الحق مع على عليه السلام
وعلى مع الحق ففي القرآن الموجود تعبير من جملتين وهو المطلوب۔

مقدمین علمائے شیعہ میں صرف چار شخص ایسے ہیں جنہوں نے تحریف قرآن کا انکار کیا
ہے اور وہ ہیں۔ شریف مرتضیٰ، شیخ صدوق، ابو جعفر طوسی، ابو علی مصنف تفسیر مجمع البیان
ان کے سوا تمام علمائے شیعہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں چنانچہ تفسیر حافی کے دیباچہ میں
موجود ہیں۔ داماد اعتقاد مشائخنا رحمہم اللہ فی ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام
محمد بن یعقوب الکلیتی طاب ثوابہ انہ کان یعتقد التحريف والنقصان فی القرآن

لانہ روئی روایات فی ہذا المعنی فی کتابہ الکافی ولعری تعرض لفتح فیہامع انہ
ذکر فی ادل الکتاب انہ کان یثق بمارواہ فیہ وکذا لک استاذہ علی بن ابراہیم
القمی فان تفسیرہ مملوئمنہ ولہ علوفیہ وکذا لک الشیخ احمد بن ابی طالب الطبری
(ص ۱۳ مطبوعہ ایران)

علمائے شیعہ پر جب کوئی اقتاد پڑتی ہے اور ان سے ایمان بالقرآن کا مطالبہ ہوتا ہے
تو وہ مذکورہ بالا چار علمائے میں سے کسی ایک کا قول نقل کر کے اپنا چھا چھڑا دیتے ہیں حالانکہ
اولاً تو جمیع علمائے شیعہ اور ائمہ معصومین کے مقابلہ میں ان چار کی رائے کو یکا ہمیت حاصل
ہو سکتی ہے، پھر ان چار کی بات بھی اس لئے قابل اعتماد نہیں ہے کہ خود انھوں نے تو تحریف
کا انکار کیا ہے لیکن قائلین تحریف کی تکفیر نہیں کی ہے نہ ہی ائمہ معصومین کی ان دو ہزار
سے زائد روایات تحریف کے سلسلہ میں کوئی معقول بات کہی ہے۔ اور ایسی صورت
میں اسے ان کی ذاتی رائے سے زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہو سکتی۔

مندرجہ بالا تفصیلات کی روشنی میں غالباً اب آپ کو اس میں کسی قسم کا شک نہ
رہ گیا ہو گا کہ تمام شیعہ اثنا عشری تحریف قرآن کے قائل ہوتے ہیں۔ بنا بریں ان کا اسلام
سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

رہ گیا ارتداد صحابہ کا مسئلہ تو دراصل اس کی بنا ہی یہی چیز ہے کہ وہ قرآن کے
ناقلان اول ہیں اور ان کو مجروح کئے بغیر قرآن کو مشکوک نہیں بنایا جاسکتا تھا،
تعبیب ہے کہ آپ نے یہ کیسے تحریر فرمادیا کہ ”اگر وہ تحریف قرآن اور صحابہ کے
ارتداد کے قائل نہیں ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ کیا آپ کے علم میں کچھ ایسے بھی شیعہ اثنا عشری
ہیں جو ارتداد صحابہ کے قائل نہ ہوں؟“

محترم مذہب شیعہ کی اساس دو چیزوں پر ہے، ایک تو لا، دوسرے تبر۔
تولا کا مقصد ختم نبوت کا انکار ہے اور تبر کا مقصد قرآن مجید کو مشکوک بنانا۔ پھر بھلا
شیعہ رستم موٹے صحابہ کے ارتداد کا قائل نہ ہونا کیونکر ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر اصولی طور پر
تحریف قرآن کا مسئلہ طے ہونے کے بعد مزید کسی مسئلہ پر بحث کی ضرورت بھی باقی نہیں

رہ جاتی ہے ورنہ ابتدائے صراط کے علاوہ بدلا، امامت اور انک وغیرہ جیسے نفیس عقائد بھی شیعہ اثنا عشری کی تکفیر کے لئے کافی ہیں۔

چونکہ سائل کے دوسرے سوالات اور آپ کے جوابات کا انحصار پہلے سوال جواب ہی پر تھا اس لئے دوسرے جوابات کے لئے بھی آپ نے نرم گوشہ رکھا ہے، اور پہلے سوال کا معاملہ طے ہونے کے بعد اس میں کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا کہ (۲) شیعہ عالم کے پیچھے نماز پڑھیں پڑھی جاسکتی، (۳) ان کی جماعت میں شرکت تعاون علی الاثم ہونے کی بنا پر قطعی حرام ہے (۴) ان سے علی اتحاد جائز ہے لیکن مذہبی اتحاد ممکن نہیں (۵) ایران کے انقلاب کو "اسلامی انقلاب" کا نام دینا ہی درست نہیں چہ جائیکہ اس کی حمایت اور تائید کی جائے (۶) علامہ خمینی معتدل ہوں یا غیر معتدل، ہیں بہر حال شیعہ! لہذا ان سے اسلامی ترقیات اور اسلامی نظام کے قیام کی توقع رکھنا عبث ہے اور ان کی انتقامی کارروائیوں اور روز افزوں مظالم کی مذمت کرنا انسانی فریضہ ہے۔

امید ہے کہ معروضات بالا کی روشنی میں آپ اس استفتاء پر نظر ثانی فرمائیں گے اور سائل کے سوالات کے جواب میں اپنا کوئی واضح موقف پیش کریں گے۔ "البدر" کے "امام اہلسنت نمبر" پر "جامعۃ الرشاد" میں تبصرہ مطلوب تھا جو اب تک شائع نہیں ہوا ہے۔ امید ہے کہ اس طرف فوری توجہ مبذول فرمائیں گے۔ خدا کرے آپ کا مزاج گرمی بعافیت ہو۔

والسلام

مخلص

عبد العلی نازوقی

مدیر ماہنامہ البدر، کاکوری، لکھنؤ۔ ۲۲۶۱۰۷

۳۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۲ھ

محترم و مکرم ذوالشرف و الکرم حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی
وامت برکاتہم !

بعد سلام مسنون کے عرض اینکه میں حضرت والا کی دعا سے
خبر و عافیت سے مکان پہنچ گیا۔ اولاً میں حضرت والا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے
میرے ساتھ حد سے زیادہ کرام کا معاملہ فرمایا اور احقر کو ہر طرح کی راحت و سانی فرمائی
فجزاکم اللہ، احقر حضرت والا کی ملاقات کو ایک نعمت غیر مترقبہ جانتا ہے، احقر آپ
کے اخلاق اور علم و تقویٰ سے کافی مستفیض ہوا، اور اخیر میں حضرت والا نے جو نماز
باجامعت کی پابندی کی نصیحت فرمائی وہ زندگی بھر یاد رہے گی، دعا فرمائے اللہ
احقر کو صفات حمیدہ سے متصف فرمائے۔

آج کی ڈاک سے الرشاد ملا، واقعی آپ کا یہ رسالہ انمول موقعوں کا ایک
خزانہ ہے۔ آپ کا ہر مضمون قابل استفادہ اور اس کی زبان بھی معیاری اور اس
زمانے میں ایسے رسائل جو ایک جماعت تکالفی ہے وہ پورا کام بلکہ اس سے اچھا آپ
تیار کر رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یوفیٰ من یشاء انشاء اللہ یہ رسالہ دن بدن
مزید ترقی کرے گا۔ میں بھی اس کے لئے کوشش کر رہا ہوں، میں نے اپنے جامعۃ الرشاد
کے قیام میں طلبہ کو خوش اخلاق اور نماز کا پابند بنایا اور صبح کا منظر تو ابھی تک میرے
سلسلے ہے کہ چھوٹے چھوٹے طلبہ جلدی جلدی اٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے
ہیں۔ اور ایک بات اور دیکھی جسکی طرف سبکو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ صحت پر کافی
زور دیا جاتا ہے آپ کے اساتذہ کرام کو بھی احقر نے حد سے زیادہ حلیق پایا اور بجائی شکیل
کو اور تمام اساتذہ کرام کو سلام۔ آپ کے معنائین کو میں انشاء اللہ کجراتی میں منتقل کرنے
کی کوشش کر دوں گا۔ دعا فرمائیے۔

احقر غلام محمد دستاوی
محمد مجیب اللہ

محترم و مکرم مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی مدظلہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مزاج گرامی!

ماہنامہ الرشاد بنام محمد ابراہیم (فرزند ولید) موصول ہوا۔ دلی مسرت حاصل ہوئی، فقیر
نہ صرف آپ سے واقف ہے بلکہ آپ کی دینی و علمی حیثیت اور مساعی جمیلہ کا قدروان ہے۔
یہ بات معلوم کر کے آپ کو مسرت حاصل ہوگی کہ احقر نے سیرت صحابہ کرام پر متعدد کتابیں
لکھی ہیں جن میں درج ذیل کتب شائع ہو چکی ہیں۔

(۱) سیرت شہید وفا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ

(۲) سیرت شہید راہ حق حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما

(۳) سیرت ابو تراب رضی اللہ عنہ

(۴) سیرت امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ وعلیٰ آباء السلام

۵. انفاق فی سبیل اللہ

میں نے اپنی کتابوں کے سلسلہ کا نام نور و ہدایت رکھا ہے۔

محترم!

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام آسمان ہدایت کے تارکے ہیں جو ہر دم اور
ہر آن روشن ہیں۔ یہ ملت کی ہدایتی ہے کہ ان ستاروں کی موجودگی کے باوجود یہ امت
تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے۔ اس احساس کے تحت میں نے صحابہ کرامؓ کی پاکیزہ زندگیوں
پر کتابوں کی تالیف کا بیڑا اٹھایا ہے۔ الحمد للہ ملت کے خوش و خرم نے اس سلسلہ کو
بے حد پسند فرمایا۔ اور فقیہ کی دلجوئی و ہمت افزائی کی۔ ان کے مطالعہ کے بعد یہ بات آپ پر
واضح ہوگی کہ میری کتابیں تحریر کی اور انقلابی رنگ لے ہوئی ہیں۔ اور ادب کی چاشنی
ان کے اندر موجود ہے۔

محترم مولانا! میری دلی تمنا ہے کہ میری ان کتابوں کا عربی اور فارسی ترجمہ شائع ہو
جائے تو بہتر ہے۔

فارسی تراجم

ایران کے انقلاب کے بعد صحابہ کرام کی سیرت کو فارسی زبان میں پیش کرنا امت مسلمہ پر فرض عین ہے ورنہ شیعیت کے سیلاب کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ایران کا انقلاب اپنے جلو میں علمی و نظریاتی مباحث کو سامنے لا رہا ہے۔ اور اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ خلفائے راشدین، اصحاب بدر واحد، اصحاب الشجرہ عشرہ مبشرہؓ، ازواج مطہرات کی پاکیزہ سیرت پر فارسی میں کتا ہیں شائع کی جائیں۔

اگر جامعۃ الرشاد اس کام کا بیڑا اٹھالے تو میں اپنی کتا ہیں جامعہ کے نام وقف کروں گا کہ وہ ان کے عربی و فارسی تراجم شائع کرنے کا انتظار کرے۔

التماس دعا

چھوٹا منہ بڑی بات، میں نے بڑی بڑ باتیں لکھ دی ہیں، ورنہ آپ حضرات کے سامنے میں کیا اور میرا علم کیا؟ خدمت گرامی میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ کہ بندہ کے حق میں دُعا فرمائیں کہ جس کام کا بیڑا اس نے اٹھایا ہے تا دمِ زسیت اس پر قائم رہے اور موت اس حالت میں آئے کہ قلم ہاتھ میں ہو اور کاغذ پر سیرت صحابہؓ کے نقش و نگار ہوں۔ جواب کا منتظر ہوں۔

فقط خادم
ابن عبد الشکور

کوائف جامعۃ الرشاد

۲۱، ۲۲، ۲۳ فروری کو دارالمصنفین اعظم گڑھ میں ایک سمینار ہوا تھا جس میں ملک اور بیرون ملک کے متعدد اہل علم نے شرکت کی تھی اس سلسلہ میں بغیر کسی تحریک کے ذاتی تعلق، محبت اور ذمہ نوازی کی بنا پر ضلع کے باہر کے جو قابل ذکر اہل علم رقم الخیرین سے ملنے جامعۃ الرشاد آئے ان میں مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب، مولانا قاضی سجاد صاحب، مولانا زین العابدین صاحب میرٹھی، مولانا تقی الدین صاحب ندوی، اور ضیاء الحسن فاروقی، سیدہ احمد صاحب انصاری، ڈاکٹر مشیرالحق صاحب، مفتی محمد ظہور صاحب، مولانا غلام احمد دستاوی گجرات، جامعہ ام القری کے ایک استاد عبد الوہاب ابو سلیمان صاحب، استاذ الاستاذہ حضرت سید سلیمان ندوی صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر سید سلمان ندوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، یوں تو سبھی حضرات کی ملاقات اور ان کی محبت سے مسرت ہوئی مگر عزیز سلمان کو تقریباً تیس برس پہلے اس وقت دیکھا تھا جب ۱۳-۱۴ برس کے بچے تھے اور آج ایک بزرگ کی صورت میں دیکھ کر استعجاب و مسرت کی عجیب کیفیت پیدا ہوئی، وہ جس خلوص و محبت سے ملے اس کا قلب پر بے حد اثر ہے اور ان کو دیکھ کر بے اختیار سید صاحب کی یاد تازہ ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو کھل پڑے، بات چیت سے ان کی علمی پیاقت کے ساتھ سید صاحب جیسا توازن دیکھ کر مزید مسرت ہوئی، عربی، اردو، فارسی کے ساتھ وہ انگریزی زبان پر پورے طور پر قادر ہیں اور اسلامیات کے ہر موضوع پر ماثلاً تیار نظر آئے اور بات چیت میں سید صاحب کا سنجیدہ علمی وقار و انداز دیکھ کر دل

باغ باغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عزیز موصوف کو تادیر سلامت رکھے۔ اور ملت اسلامیہ کو ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔

ڈاکٹر مولانا محمد نعیم صدیقی کی سالانہ غنائم آمد کا ذکر اس سے پہلے آچکا ہے وہ جب تک یہاں رہے بلاناغہ مدرسہ آتے رہے اور ایک دن انھوں نے مدرسہ کے تمام اساتذہ اور طلبہ اور مدرسہ کے ہمدردوں کی ایک پرتکلف دعوت کی اور پھر مدرسہ کے اساتذہ و طلبہ نے بھی انہار شکر کے طور پر دعوت کی جس میں شہر کے بھی دو درجن سے زیادہ ممتاز حضرات نے شرکت کی انھوں نے اس دعوت میں اور باتوں کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اساتذہ کا ایک اضافہ ان کی طرف سے کر دیا جائے اور اس اضافہ کے سلسلہ میں مدرسہ کے بجٹ میں جو اضافہ ہوگا وہ اپنی جیب خاص سے پورا کریں گے۔ نیز اپنے ذاتی پیسے سے انھوں نے مسجد میں تین پنکے بھی لگوائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس خلوص اور دینی محبت کے صلہ میں انھیں دین و دنیا میں ہر طرح کی عافیت عطا فرمائے اور ہر طرح کی ترقیات سے نوازے۔

۲۶۔ ۲۸ فروری اور یکم مارچ ۱۳۸۷ء کو جو بین الاقوامی تبلیغی اجتماع ہمارے ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں سیری ڈیہہ میں ہوا تھا اس میں جامعۃ الرشاد نے بھی علمدہ اپنے دو کمپ لگائے تھے ایک میں طلبہ اور دوسرے میں اساتذہ وغیرہ تھے طلبہ اور اساتذہ نے اجتماع سے بڑی حد تک فائدہ اٹھایا اور دور سے آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت بھی کی اور تبلیغ میں عملی حصہ لینے کا جو رواج کچھ دنوں سے کم ہو گیا تھا، مجد اللہ اس میں اضافہ ہوا۔ اس اجتماع کے تاثرات کا ذکر رشحات کے صفحات میں آچکا ہے۔

وفیت

آہ مولانا محمد ثانیؒ | مولانا محمد ثانی کے ساتھ ارتحال کی افسوس ناک خبر اخبارات کے ذریعہ ناظرین الرشاد کو مل چکی ہوگی۔ مگر مولانا محمد ثانی کی موت اس طرح کی موت نہیں تھی جس طرح کی موت کی خبریں روزانہ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کی موت محض ایک عالم، ایک ندوی، ایک مظاہری اور حسنی خاندان کے ایک فرد کی موت نہیں ہے بلکہ ایک عالم باعمل، ایک سچے مومن اور ایک خاموش مخلص کام کرنے والے کی موت ہے۔ جس نے دین کا کام ذاتی کام کی طرح شوق سے کیا۔ مگر اپنے کام کو انھوں نے ضرورت سے زیادہ نہ اہمیت دی اور نہ داد و تحسین کی خواہش نے ان کے اندر کوئی مصنوعی صورت پیدا ہونے دی اور نہ انھوں نے خارجی سہاروں کے ذریعہ اپنی حیثیت بڑھانے کی کوشش کی جب بھی ملاقات ہوتی تھی ان کی سادگی اور نیک نفسی اور فطری منکسر المزاجی کا قلب پر اثر پڑتا تھا۔ اس دور میں اس طرح کے افراد مشکل سے پیدا ہوتے ہیں۔

علی لیاقت کے ساتھ عموماً انتظامی صلاحیت بہت کم جمع ہوتی ہے مگر ان کے انتقال کے بعد یہ علم ہوا کہ وہ کئی اندرسوں کے ناظم و سرپرست بھی تھے، یوں تو انھوں نے اپنی کئی تصانیف یا دیگر چھوڑی ہیں مگر خاص طور پر ماہنامہ رضوان کے ذریعہ انھوں نے عورتوں میں جو اصلاحی کام کیا ہے وہ اپنی جگہ پر بجائے خود بڑا قیمتی ہے خدا کیسے ان کے بعد بھی یہ مفید کام جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوبیوں کے بدلے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خاص طور پر مولانا سید

ابوالحسن ندوی مدظلہ کے لئے مولانا محمد الحسن مرحوم کے بعد قلب کو پاش کر دینے والا یہ دوسرا عظیم حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر و رضا کے جس درجہ علیا پر فائز فرمایا ہے اس سے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے پسماندگان کو بھی تسکین ملے گی اہم ان حضرات کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔

ایک عالم کی وفات | ہمارے ضلع اعظم کڈھ میں مختلف مسلک اور کتب فکر کے تقریباً دو درجن قابل ذکر عربی مدرسے ہیں۔ ان میں اہل حدیث حضرات کے اب کئی مدرسے ہو گئے ہیں۔ مگر ایک زمانہ میں مشرقی اضلاع میں ان کا سب سے ممتاز ادارہ مدرسہ فیض عام تھا اسی مدرسہ کے ایک مدرس مولانا محفوظ الرحمن صاحب فیضی کے ذریعہ یہ افسوسناک خبر ملی کہ ۲۵ فروری ۱۳۸۷ء کو فوج کے حملہ کے نتیجہ میں مولانا محمد احمد صاحب ناظم مدرسہ کی وفات ہو گئی، انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

راقم الخوف کو مولانا کی خدمت میں نیاز حاصل تھا۔ مولانا اکابر کی بعض ایسی خوبیوں کے مالک تھے کہ اب وہ خوبیاں ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی انکی تواضع اور منکسر المزاجی اور دیانت داری تھی۔ ہم چھوٹوں سے بھی وہ اس طرح ملتے تھے کہ گویا وہ چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ہیں۔ دیانت و امانت کا حال یہ تھا کہ مدرسہ کے ایک ایک پائی کا حساب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ مدرسہ سے معلوم نہیں کوئی معاوضہ لیتے تھے یا نہیں۔ مگر قصبتوں میں گھر نہیں بلکہ کوٹھی ہوتے ہوئے وہ مدرسہ کے ایک کمرہ میں رہتے تھے۔ ایسی میں ۵۰-۶۰ سال کی مدت گزار دی اور مدرسہ کی کوئی چیز وہ اپنی ذات کے لئے کبھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ مدرسہ فیض عام کی نظافت کے ساتھ انھوں نے اہل قصیہ کی مدد سے ایک مسلم انٹر کالج بھی قائم کیا جس کے وہ شروع سے اخیر تک منبجر رہے۔ عربی مدرسہ کی ذمہ داری کے ساتھ ایک انٹر کالج کی نیجری خود ایک زبردست صلاحیت اور عوام کے غیر معمولی اعتماد کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کو ان کی ان خوبیوں کے صلہ میں اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔

ایک صاحب خیر کی وفات | البعث الاسلامی کے ذریعہ یہ افسوسناک خبر ملی کہ کویت کے ایک صاحب خیر عبدالرزاق الصالح صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ ۱۳۶۷ء میں جامعۃ الرشاد کا قیام عمل میں آیا اس کے قیام سے تقریباً ایک سال پہلے جب اس کا خاکہ ذہن میں بننے لگا تو ایک خط راقم الحروف نے ڈاکٹر عبداللطیف کو کویت لکھا جو مجھ سے معارف کے مضامین کی وجہ سے واقف تھے، میں نے لکھا کہ اعظم گدھ شہر میں ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں آپ اس کے لئے دعا کریں ان سے کوئی مالی مطالبہ نہیں کیا تھا مگر انھوں نے تین قسطوں میں نہ صرف ڈھائی ہزار روپے بھیجے بلکہ کویت کے چالیس اہل خیر کی ایک لسٹ بھی بھیجی اور بات کی کہ ان کو خط لکھے جائیں۔ ان سب حضرات کو خط لکھا گیا جس کے نتیجہ میں کئی حضرات نے مدرسہ کی مدد بھی کی، ان میں ایک عبدالرزاق الصالح صاحب بھی تھے انھوں نے پہلی بار غالباً تین ہزار روپے کا چک بھیجا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے روپیہ پہنچ رہا ہوں ورنہ ادارہ کے پیڈ پر بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے اس لئے مجھے نہیں بھیجنا چاہئے تھا چنانچہ انہی کی تنبیہ پر بعد پیڈ پر بسم اللہ جھپو انا شروع کیا گیا۔ دوسرے سال پھر خطوط روانہ کئے گئے تو ڈاکٹر صاحب کے علاوہ موصوف نے پھر چھ ہزار روپے بھیجے اور یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔

معلماء میں ہمارے مایندہ کی حیثیت سے مولانا انعام الحق صاحب کویت گئے تو اس موقع پر بھی سب سے زیادہ تعاون شیخ عبدالعلی المطوع اور شیخ عبدالرزاق الصالح مرحوم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے جذبہ خیر کو قبول فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔

- صفحہ ۲۲۰ کتابت و طباعت عمدہ

“ “ “ १५ “ -

شائع کردہ: شعبہ دعوت وارشاد - ادارہ تحقیقات اسلامی

اسلام آباد - پاکستان

(۱) سیرت نبوی کے مختلف پہلوں پر تقریباً ۱۵ حضرات کے مضامین کا مجموعہ، ہر مضمون سنجیدہ اور تحقیقی ہے جیسا کہ مرتب نے لکھا ہے ان مضامین میں سیرت کے واقعات کی تفصیل کے بجائے اس میں اختصار سے کام لیا گیا ہے کہ اس شینی دور کا مشغول انسان بھی مختصر وقت میں سیرت نبوی کا مطالعہ کر سکے۔ اس حیثیت سے ادارہ تحقیقات کی یہ کامیاب پیش کش ہے۔

مقالات کے عنوانات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ سیرت کے ہر پہلو پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈال دی گئی ہے۔ مگر شمال نبوی کی مزید تفصیل کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت کے پہلو کی مبنی تفصیل مقالہ نگار حضرات نے کی ہے اتنی آپ کی جلوت کی تفصیل نہیں کی ہے، حالانکہ جو چیز آپ کو دوسرے انبیاء اور اہلناؤں سے ممتاز کرتی ہے اس میں آپ کی جلوت کی زندگی کی خاص اہمیت ہے۔ عبدالواحد ہلے پوتا صاحب نے شاہ دلی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت نقل کی ہے اس میں تیسری چوتھی خصوصیت یعنی روحانیت اور جبرائیلیت کی مزید تفصیل کی ضرورت تھی۔ پھر آپ کی دعوت کی تاثیر کا ذکر بھی ضروری تھا اور دعوت کے ساتھ دعا کے پہلو پر بھی مستقل ایک مقالہ کے ضرورت تھی۔

پاکستان میں اسلامی نظام یا نظام اسلامی کے بجائے نظام مصطفیٰ کی جو اصطلاح چلی پڑی ہے اسے
شُرک فی التوحید کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اور معنوی لحاظ سے بھی یہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ مولانا عبد القدوس
ہاشمی صاحب کے مقالہ میں ”نایادگار زمانہ“ کا لفظ اچھا نہیں معلوم ہوا۔ رسول دینی کے مقالہ

میں مقالہ نگار نے سورہ انعام کے رکوع ۹ کو پیش نظر نہیں رکھا ورنہ مقالہ نگار شرط فہرست میں ۱۷ اور انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا اضافہ ہو جاتا۔ قرآن میں ۲۴ انبیاء کا نام بنام ذکر ہے اور ان میں ۱۸ انبیاء کا ذکر سورہ انعام کے رکوع ۹ میں ہے۔ ان کے ذکر میں تیسرا ان نے اجتنبناہم وعلینا کے بعد ادلک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبیۃ بھی کہا ہے یعنی کتاب اور حکم کی نسبت ان سب حضرات کی طرف کی ہے

بہر حال یہ مقالات ہر پڑھے لکھے آدمی کے مطالعہ کے لائق ہیں اور اسے ہر کتب خانہ میں موجود ہونا چاہیے۔

(۲) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ایک عالمی مشورہ جس سے بہتر عالمی مشورہ تو مروجہ لیگ آف نیشن پیش کر سکی ہے اور نہ موجودہ اقوام متحدہ کا منشور اس کا بدل ہو سکتا ہے۔ مجید صدیقی نے آپ کا پورہ خطبہ نقل کر کے اسکا اردو ترجمہ کر کے اس کی موثر تشریح بھی کر دی ہے جس سے اردو وال طبقہ آسانی سے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

یوم نحر کے دن آپ جمع سے سوال کر کے جواب ارشاد فرمائے تھے ان میں عجیب تاثیر معلوم ہوتی ہے اگر ان سوالات کے ساتھ وہ فقرے جو اس خطبہ میں آئے ہیں آجائے تو اس کی تاثیر میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ اور تھوڑی تلاش اور کی جاتی تو اس کے کچھ اور ذکرے بھی مل جاتے۔ بہر صورت یہ ایک مفید چیز ادارہ نے پیش کی ہے۔ خطبہ نقل کرنے سے پہلے جنمیدی تیس مرتبہ پڑھنا مفید ہے لکھی ہیں وہ بھی بہت

فارم نمبر ۴	۴۔ پبلشر کا نام۔ مجید اللہ ندوی
بیان بابت ملکیت اخبار دیگر تفصیلات	قومیت۔ ہندوستانی
۱۔ مقام اشاعت۔ رشاد نگر اعظم گڑھ	جامعۃ الرشاد رشاد نگر اعظم گڑھ
۲۔ وقف اشاعت۔ مالانہ	۵۔ اڈیٹر کا نام۔ مجید اللہ ندوی
۳۔ پرنٹر کا نام۔ مجید اللہ ندوی	قومیت۔ ہندوستانی
قومیت۔ ہندوستانی	۶۔ ملکیت۔ مجید اللہ ندوی برائے جامعۃ الرشاد
پتہ۔ جامعۃ الرشاد رشاد نگر اعظم گڑھ	رشاد نگر۔ ہندوستانی اعظم گڑھ۔
	میں مجید اللہ ندوی اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم اور یقین کے مطابق درست ہیں۔
	مجید اللہ ندوی۔ ۱۹۸۲ء

(۱) اقبالیات
(۲) اقبال او مغربی فکر

(۱) ایڈیٹر پروفیسر آل احمد سرودھشتا۔ صفحات ۳۷ ناشر اقبال انسٹی ٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی سری نگر
(۲) پروفیسر وحید الدین جٹا۔ صفحات ۷۱ اقبال انسٹی ٹیوٹ۔

حکومت کشمیر نے کئی سال ہوئے کشمیر یونیورسٹی کے احاطہ میں ایک نیا شعبہ اقبال انسٹی ٹیوٹ پروفیسر آل احمد سرور صاحب کی سرکردگی میں کھولا ہے اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس نے اس کی شاندار عمارت بنوا دی ہے اور کئی لائق اہل علم اور اہل قلم اس ادارہ سے منسلک ہیں۔ اس ادارہ نے اب تک کئی اچھے سیمینار کر ڈالے ہیں۔ اقبال کے آباد اجداد کا مزہ بوم کشمیر تھا اس لئے ان کا حق تھا کہ ان کے نمایاں شان ایک ادارہ اس نام سے قائم ہو ”اقبالیات“ ایک سالانہ ڈائجسٹ یا رسالہ ہے جو اس کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ جس میں تقریباً ۲۲ عنوانوں پر مختلف حضرات نے اقبال کے کلام اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر سنجیدہ مضامین لکھے ہیں۔ اور قریب قریب ہر مضمون قابل مطالعہ ہے۔ خاص طور پر پروفیسر آل احمد سرور، بگن ناتھ آزاد اور غلام رسول ملک مفتی جلال الدین کے مضامین لائق مطالعہ ہیں۔ البتہ بعض حضرات خاص طور پر اسلوب احمد انصاری صاحب وغیرہ سوچتے انگریزی میں ہیں اور لکھتے اردو میں ہیں اس لئے ان کی عبارت اردو زبان پر ایک بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ نہ جانے یہ حضرات شبلی، حالی یا ڈاکٹر عبدالحق کا انداز اختیار کرنے میں کیوں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ بہر حال اقبال انسٹی ٹیوٹ کی یہ علمی کوشش لائق ستائش ہے۔

(۲) اقبال اور مغربی فکر پروفیسر وحید الدین صاحب کے دو تو سیمی لکچر کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اقبال انسٹی ٹیوٹ میں دیئے تھے۔ پہلا لکچر اقبال گوٹھے اور نشستے پر ہے اور دوسرا لکچر اقبال کے فلسفیانہ افکار کی تشکیل میں مغربی فکر کا حصہ ہے۔ ان لکچروں سے اقبال کی شاعری کے مختلف پہلوؤں کو اور ان کے بعض اشعار کے سمجھنے میں اس سے یقیناً مدد ملے گی۔ اقبال انسٹی ٹیوٹ نے توسیعی لکچر کا یہ سلسلہ قائم کر کے اپنی کارکردگی کو مزید قابل ستائش بنا دیا ہے۔

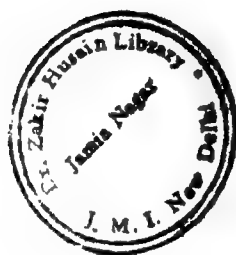

Regd. No.33937/81 U. P. R. I

Phone- 461

MONTHLY-JAMEATUR RASHAD

Azamgarh U.P.

مكتبة

مكتبة

مكتبة

الرشاد

مكتبة

مكتبة

مكتبة

دارالتالیف والترجمہ کی تصانیف

عبادت و خدمت

مرتبہ مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی مدظلہ
اس رسالہ میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام میں عبادت

کا مفہوم بہت وسیع ہے اور عام انسانوں کی خدمت بھی عبادت ہے اور اس پر اسی طرح احمد
نواب ملکہ جس طرح فرض عبادات پر ملتا ہے اگر فرض عبادات کا حتم کیا ساتھ ہمارے اندر عام انسانوں
کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے تو نفرت و عقارت کے بہت دبیز پرچے ہٹ جائیں گے اور اسلام سے عام
انسانوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو جائے گی۔ سائز ۱۸x۱۲ صفحات ۵۶، قیمت ۳۰/-

یہ مضمون مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی مدظلہ
دینی ملاس اور انکی ذمہ داریاں

اساتذہ منتظمین مدرسا اور عربی ملاس کے ذمہ داروں کے سامنے کرتے رہے ہیں بقیہ قریسیں اور تقریریں درود
اثر میں ڈوبی ہوئی ہیں، ان میں بعض تقریریں کو محترم مولانا محمد منظور صاحب نے غلطی سے اپنے تائیدی نوٹ
کے ساتھ الفرقان میں شائع فرمایا اور شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریا صاحب مدظلہ العالی نے ایک نئے مجمع
میں پڑھ کر سنوایا اور فرمایا کہ اسے ہر اس قارئین اور طالب علم کو پڑھنا چاہیے۔ سائز ۱۸x۱۲ صفحات ۱۰، قیمت ۱۰/-

حصہ اول، دوم، سوم، چہارم

اسلامی تعلیم

بچوں کو اسلامی مسائل ذہن نشین کرنے کیلئے اردو زبان میں درج ذیل رسالے لکھے
گئے ہیں مگر اس رسالہ کا انداز بیان اتنا دلچسپ ہے اور مسائل ایسے آسان طریقہ سے سمجھایا گیا ہے کہ بچے
اسے قصہ کہانی کی کتاب کی طرح دلچسپی و شوق سے پڑھتے ہیں چار حصوں میں تمام ضروری مسائل آگئے ہیں۔

سائز ۱۸x۱۲ قیمت حصہ اول ۲۰/-، دوم ۲۰/-، سوم ۲۰/-، چہارم ۲۰/-

مرتبہ مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی مدظلہ
تبج تابعین حصہ اول

اس کتاب میں ہمارا کاربج تابعین کا مفصل تذکرہ ہے، شرف میں مصنف کے

قلب پر ایک فائدہ مند مضمون ہے جس سے اسلام کی ابتدائی دوروں کی تاریخی اور سیاسی تاریخ کا کلیہ
مولوی مجیب اللہ ندوی ہر بشر و ہر شاعر کے لئے نفاذ پر سنا کر دیا گیا ہے کہ ہر مصلحت و ہر مصلحت کے لئے

سا لانه چند ۵	جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ کاترجانا	سا لانه چند ۵
مالک غیس	ماہنامہ	ہندوستان سے 2۵۱۴
بارہ ڈالر امریکی	الرشاد	چندہ ششماہی 12۱۴
۱2/۰	جامعۃ الرشاد	قیمت فی پرچہ 2۱۰

جلد ۲ | مئی ۱۹۸۲ء مطابق شعبان المعظم ۱۴۰۲ھ شماره ۱۶

فہرست مضامین	
رقبہ	مباحثات
۲	۱
۶	۲
۱۹	۳
۵	۴
۲۸	۵
۳۶	۶
۴۹	۷
۵۰	۸

مجلس ادارت	
۱	(مرتب) مجیب اللہ ندوی
۲	ڈاکٹر مولانا حافظ محمد نعیم منشا صدیقی ندوی
۳	ڈاکٹر پروین شیرانی
۴	مولانا عمار احمد منشا بیت الخارف الہ آباد (۵) ایم۔ اے رشادی

مولانا مجیب اللہ ندوی پرنٹر پبلشر ڈائریٹر نشاۃ پرینٹنگ پریس چھوڑ کر جامعۃ الرشاد رشاد گڑھ اعظم گڑھ سے شائع کی

رشحات

آج سے چند سال پہلے یہودیوں نے مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی تھی جس پر ساری دنیا کے مسلمان بلبلا اٹھے تھے۔ اس کے بعد مسلسل یہودی بیت المقدس کی اصل بیت کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ اور صرطی انہوں نے مسجد عمر کے سلسلہ میں بھی یہی حرکت کی۔

سوال یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت قریب قریب ایک ارب مسلمان زندہ ہیں اور ساری دنیا میں یہودیوں کی تعداد دو کروڑ سے زیادہ نہیں ہے اور فلسطین میں ان کی تعداد چالیس پچاس لاکھ ہے اور چاروں طرف سے عرب حکومتوں سے وہ گھرے ہوئے ہیں پھر ان کو اتنی جرأت کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ ایسے مجرمانہ اقدام مسلسل نہ صرف فلسطین کے اندر کرتے جا رہے ہیں بلکہ قریب کے تمام ملکوں کا کچھ کچھ حصہ اپنے قبضہ میں کر رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی پشت پناہی کی بنا پر ان کو ایسا کرنے کی جرأت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عربوں کی کئی حکومتیں امریکہ کے زیر اثر ہیں اور کئی روس کے زیر اثر ہیں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ عربوں کی پشت پناہی میں یہ ممالک اتنے آگے نہیں جاتے جتنا کہ یہودیوں کی پشت پناہی میں آگے جاتے ہیں۔ روس کو عام طور پر عربوں کا دوست سمجھا جاتا ہے مگر وہ بھی عربوں کی حمایت میں زبانی ہمدردی کا وعدہ کبھی آگے نہیں گیا۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے وہ یہ کہ یہودی مصلحت امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس کے سہائے ہی یہ جرأت نہیں کرے ہیں بلکہ اپنی سائنس اور ٹکنالوجی کی غیر معمولی صلاحیت، صنعت و حرفت کی ترقی اور جسمانی محنت کی وجہ سے ان کا جو دنیا پر اثر

ہے اس کی بنا پر وہ یہ جرات کرتے ہیں اور امریکہ و روس اور یورپ ان کی پشت پناہی پر مجبور ہیں۔ یہودیوں کے مقابلہ میں عربوں کے پاس یہودیوں سے کئی گنا زیادہ مادی وسائل ہیں مگر ان کے پاس نہ سائنس و ٹکنالوجی کی صلاحیت ہے اور نہ صنعت و حرفت کی ترقی ہے۔ اور نہ وہ جسمانی محنت کے عادی ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ مانگے کا ہے۔

دوسری چیز جس نے یہودیوں کو اس طرح کی جبرمانہ حرکتیں کرنے پر جبری کر دیا ہے وہ عربوں کی آپسی اختلاف ہے۔ یہ اختلاف صرف ان کی حکومتوں کے درمیان ہی نہیں ہے بلکہ ہر ملک کے عوام و مملکتوں میں بھی موجود ہے۔ یہ اختلاف نہ ہوتا تو اخوان کے مجاہدین نے اسرائیلی حکومت کو سستہ ہاتھ میں ختم کر دیا ہوتا مگر انیسویں صدی کے شاہ فاروق کی ناپاک سازش کی وجہ سے یہ کوشش ناکام ہو گئی اور پھر ناصر نے روس کی دوستی میں اپنی ساری طاقت اسرائیل کے بجائے اخوان المسلمین کے مفلس کارکنوں کے مسئلے میں لگا دی۔ گویا اس طرح روس نے اسلامی عناصر کو ختم کئے کہ یہودیوں کی مددگی اور اسلامی لشکر و ثانیہ کو پاش پاش کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ضرورت اجتماعی مجلسوں اور تجویزوں کی نہیں ہے بلکہ یہودیوں کو اگر عرب شکست دینا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے اندر ایک طرف ایمان و یقین کی پختگی اور اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہوگا تو دوسری طرف سائنس و ٹکنالوجی میں اپنے آپ کو بڑھانا ہوگا۔ اس کے ساتھ پیسہ کی ریل پیل نے نہ صرف عرب عوام بلکہ عوام کو بھی تیش میں مبتلا کر دیا ہے وہ محنت و مشقت سے بالکل و درہو گئے ہیں۔ ان کو اس لحاظ سے بھی اپنے اندر زبردست تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کے بغیر اسرائیل کو اس کی جبرمانہ حرکتوں سے نہ تو اقوام متحدہ روک سکتی ہے اور نہ خود عرب حکومتیں۔ عرب ملکوں میں مصر قدرے ترقی یافتہ اور فوجی اعتبار سے مضبوط ہے اور اسی طاقت و مضبوطی اور سیاسی تدبیر کی وجہ سے اس نے اسرائیل کو ہنر سونے سے بے دخل کر کے کیف ڈیوڈ معاہدہ پر مجبور کر دیا۔ یہ معاہدہ دوسری عرب حکومتوں کے لئے چاہے جتنا بھی قابل اعتراض ہو مگر صدر سادات کا یہ ایک غیر معمولی کارنامہ ہے۔ دشمن صلح پر اسی وقت آمادہ ہوتا ہے جب وہ فرقی ثانی کو اپنا مد مقابل سمجھتا ہے۔ کمزور کی بات نہ اس سے پہلے سنی گئی ہے اور نہ اس وقت سنی جائے گی۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل
ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مناجات

حال ہی میں جو اہر لال نہرو دیونیورسٹی میں ڈاکٹر شمیم صاحب نے ایک مقالہ ”اردو ادب پر ذرائعِ ابلاغ کا اثر“ کے عنوان پر پڑھا تھا جس میں انہوں نے صحافت اور ریڈیو و سینما کو اردو ادب کے ابلاغ کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ (قومی آواز - ۳۱ اپریل ۱۹۸۲ء)

ادھر چالیس برس کے اندر ترقی پسندوں اور ان سے متاثرہ معنفین نے یہ ہم چلا رکھی ہے کہ اردو زبان سے اخلاقی اثرات کو کھرج کر چھینک دیا جائے۔ اور اخبار و سینما اور ریڈیو جیسے علمی ذرائع ابلاغ کو اردو ادب کی ترقی و ترویج کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا جائے۔

ایک مدت سے اردو اخبار صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوؤں اور سکھوں کی بڑی تعداد پر مبنی چلی آئی ہے۔ سینما بینی ایک عام چیز بن گئی ہے ریڈیو ہر گھر میں پہنچ گیا ہے۔ مگر ان اخبار پڑھنے والوں، سینما دیکھنے والوں اور ریڈیو سننے والوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں اور بچوں کو اردو زبان پڑھاتے ہیں۔ پنجاب میں جب ہندی و پنجابی کا جھگڑا چل رہا تھا تو جو اہر لال نہرو نے کہا تھا کہ دونوں فرقہ ہندی و پنجابی کے لئے جھگڑا ہے ہیں، مگر یہ بڑائی اردو اخبار کے ذریعہ ہوتی ہے تو کیا اخبار کی کثرت نے ان کو اور ان کی نسل کو اردو دل بنا دیا؟ ریڈیو اور سینما مسلمانوں کے ساتھ ہندو اور سکھ بھی دیکھتے ہیں مگر بول چال کے علاوہ ان میں ایک آدمی بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاتا۔ اس صورت حال میں یہ چیزیں اردو ادب کے لئے سب سے بڑے ذرائعِ ابلاغ کیسے قرار پاسکتی ہیں؟ اردو کا سب سے بڑا ذریعہ ابلاغ وہ آزاد مکاتیب ہیں جن میں ابتدا سے اردو زبان پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کا ذریعہ وہ مدارس ہیں جن کا ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ وہ مذہبی کتابیں ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں جہتیں اور بکتی ہیں۔ وہ اخبار اور نادلوں کی طرح پڑھ کر دینی نہیں بنادی جاتیں۔ بلکہ پڑھنے والے انہیں اپنی الماریوں کی زینت بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک صدی پہلے جب یہ علمی ذرائع ابلاغ نہیں پیدا ہوئے تھے تو یہی کتابیں اردو زبان

کو گھر گھر پہنچاتی رہی تھیں۔ مولانا اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان، مولانا خرم علی بلواری کی نصیحتیں مولانا کرامت علی جوہوری اور مولانا سخاوت علی کی راہ نجات اور مفتاح الجہنم جتنی تعداد میں تھیں اور کہیں اتنی شاید ہی کوئی اردو زبان کی کتاب چھپی اور کی ہوگی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی توبۃ النصوح اور بنات النش سے زیادہ ان کا ترجمہ قرآن پاک چھپا اور بکا۔ شلی، عالی، ذکا اللہ اور مولوی اسماعیل میرٹھی کی کتابوں کے ذریعہ اردو زبان کی جتنی ترویج ہوئی اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ صرف عالی کی ”مسدس عالی“ لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے۔ اس دور میں آج مولانا تھانویؒ کی ہفتی زیور اور ادولانا زکریا صاحب مدظلہ کی فضائل کی کتابیں جتنی تعداد میں چھپتی اور بکتی ہیں دوسری کتابیں کم ہی چھپتی اور بکتی ہیں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتابیں صرف مسلمان پڑھتے ہیں۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اسے مسلمان ہی پڑھتے ہیں مگر اردو اخبارات اور ناوولوں کے پڑھنے والے بھی غیر مسلم خال خال ہی رہ گئے ہیں۔ وہ بھی مسلمان ہی پڑھتے ہیں۔

اخلاق سلفا

ابو عبد اللہ انطاقیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص اعمال میں غلوں پیدا کرنا چاہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا بھی دل میں خیال رکھے (یعنی ریا و سمع کا) تو وہ شخص محال امر کا طالب ہے۔ اس لئے کہ اخلاص ایسا پانی ہے جس سے دل کو زندگی حاصل ہوتی ہے اور ریا اس کیلئے موت ہے (تو پھر ان دونوں کا اجتماع کیسے ممکن ہے۔

ابن سباطؒ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی اپنا محاسبہ کیا تو معلوم ہوا کہ میں محض ریا کار ہوں۔ حسن بصریؒ فرماتے ہیں، جس نے محفل میں اپنے آپ کو برا کہا اس نے اپنی تعریف کی اور یہ ریا کی علامت ہے۔

عبد اللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں، ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور اہل خراسان کو دکھاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیونکر، آپ نے فرمایا، وہ دل سے یہ پسند کرتا ہے کہ خراسان والے کہیں ”نفس شتمن“ میں سے ہیں اور طواف کے لئے مجاہد ہو رہا ہے۔ اسے یہ عمل مبارک ہو۔

سورة توبہ

اور

بسم الله الرحمن الرحيم

(مولوی قاری عبد الرحمن صفا چیمارنی اسٹاذ شریعہ تجوید جامعۃ الرشاد)

”بسم یعنی بسم الله الرحمن الرحيم قرآن شریف کے ایک ہی آیت ہے اور یہ سورۃ توبہ کے درمیان فعل پیدا کرنے کیلئے قرآن شریف کے اندر تحریر کی گئی ہے۔ یوں تو اس کا پڑھنا ہر کام کے شروع میں منقولہ اور باعث خیر و برکت ہے مگر قرآن شریف کے تلاوت کرتے وقت ہر سورہ کے شروع میں خواہ وہ سورہ ابتدائے قرأت میں ہو یا درمیان قرأت میں ہو ضروری ہے۔ البتہ سورہ توبہ یا برأت کے شروع میں چونکہ بسم درج نہیں ہے اس لئے اس ترک کے بارے میں حفاظ و قراء روایتی طور پر جوشد سے اپنا رہے ہیں۔ اس کے پیشے تقریباً مناسب اور ضروری معلوم ہوا کہ اصولی طور پر اس مسئلہ کی حتمی الاساتذہ و مباحثہ کر دی جائے تاکہ اس کے ترک و اختیار کی صحیح نوعیت معلوم ہو جائے۔“

قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے وقت جس طرح استفادہ یعنی ”عوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ کا پڑھنا شرط ہے اسی طرح ابتدائے سورہ کے لئے ”بسم“ کا پڑھنا بالاتفاق بہت ضروری ہے۔ البتہ بعض مفسرین بعض قراء کے نزدیک ترک بسم بھی ثابت ہے۔

فن قرأت کی اصطلاح میں نیک سورہ کو ختم کر کے بلا وقف و دوسری سورہ شروع کرنے کو
بین السورتین کہتے ہیں۔ اور اگر ختم سورہ پر وقف کر کے دوسری سورہ یا وہی سورہ شروع کی گئی ہے
تو اس کو ابتدائے تعذیری کہیں گے۔ اس صورت میں سب سے پہلے پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ حکم عام
سورتوں سے متعلق ہے، اگر بین السورتین میں دوسری سورہ، سورہ قہر جو توقف اور وصل دونوں
صورتوں کے ہائے میں کہا جاتا ہے کہ ترک سب سے پہلے پر اجماع ہے۔ مولانا قاری حفظ الرحمن صاحب
سابق صدر مدرس شعبہ تجوید دارالعلوم دیوبند حاشیہ تسہیل الفرقان میں لکھتے ہیں۔

”اگر بین السورتین میں دوسری سورہ، سورہ برأت ہو تو بسم اللہ بلا توقف

کسی کے نزدیک ثابت نہیں اس سے وقف یا وصل یا سکتہ کرنا جائز ہے۔
ہاں اگر کوئی شخص اسی سورہ سے قرأت شروع کرے تو اس کو بطور برکت سب سے پہلے پڑھنے کی
اجازت ہے۔ مگر بعض لوگ اس صورت میں سب سے پہلے کے بجائے ایک تراشیدہ عبادت اعود اللہ
من النار الخ جو قرآن شریف کے بعض نسخوں کے حاشیہ پر لکھی رہتی ہے پڑھا کرتے ہیں اور سب سے پہلے کو
ناجا نزل و حسرام سمجھتے ہیں، حالانکہ بعض مستند روایات و آثار اور اکثر حلف سے اس کو جواز بلکہ اس
پر ان کا غائل بھی ثابت ہوتا ہے (جیسا کہ امام بخاری کی مراعات کا اگے ذکر آ رہا ہے)
یہ عجیب اتفاق ہے کہ جن تجوید کی وہ تمام کتابیں جو آج کل مدارس میں داخل درس و تدریس
میں یہی بات بیان کی گئی ہے اور قواعد و حفاظ اس پر شدت کے ساتھ عامل بھی ہیں، حوام کے اندر بھی
یہ بات اس قدر ذہن نشین کرادی گئی ہے کہ ان کے ذہن سے اس بات کو نکالنا اگر ناممکن نہیں تو
مشکل ضرور ہو گیا ہے۔

آئندہ صفحات میں ہم اس مسئلہ پر قدمے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اور دلائل کی
کی روشنی میں جائزہ دیں گے کہ اس مسئلہ کی صحیح نوعیت کیا ہے۔ اس وضاحت کے بعد تو یہ ہے
کہ طالبین حق کو اس سے اطمینان ہو جائے گا اور خواہ مخواہ شدت اختیار کرنے والوں کے لئے یہ
یہ بات قابل غور ضرور بن جائے گی۔

اس اختلاف کی بنیاد چونکہ اس سورہ کے شروع میں سب سے پہلے پڑھنے کے لئے

آگے بڑھنے سے پہلے یہ مضین کر لینا زیادہ مناسب ہوگا کہ کن اسباب و علل کی بنا پر اس کے شروع میں بسلا نہیں لکھی گئی، اور اس مسئلہ کا تعلق ائمہ تجوید سے زیادہ ہے یا ائمہ تفسیر سے۔

علمائے تفسیر نے اس کی مختلف علتیں بیان کی ہیں اور صاحب مائتیدہ اہل کے قول کے مطابق اس سلسلہ میں کل پانچ اقوال بیان کئے گئے ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہاں صرف ان کا ترجمہ اور خلاصہ لکھا جاتا ہے۔

(۱) زمانہ جاہلیت میں عرب والوں کی عادت میں یہ بات شامل تھی کہ جب ان کے اور کسی دوسری قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا اور پھر اس معاہدہ کو توڑنے کے لئے خطا بھیجتے تو اس پر سبب نہیں لکھتے اور یہ سورہ مشرکین کے معاہدہ کو توڑنے کیلئے نازل ہوئی اس لئے اس کے شروع میں بسلا نہیں لکھی گئی۔

(۲) ابن عباسؓ نے حضرت علیؓ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بسلا آیت رحمت ہے اور سورہ برأت غضب کے ساتھ نازل ہوئی ہے پس اس میں امان نہیں، اسی کے مثل مرد اور صفیان بن عیینہؓ سے بھی مروی ہے ”ان السلۃ رحمة وجاؤ ثنات بالیف لیس لہما امان“ عی
(۳) خارجہ اور ابو عمرو وغیرہ کا قول ہے کہ عہد عثمانی میں صحابہ کے اندر یہ اختلاف ہو کر آیا سورہ انفال اور سورہ برأت دونوں ایک ہی سورہ ہیں یا دونوں دو مستقل سورتیں ہیں۔ پس جو ایک سورہ کے قائل تھے ان کی رعایت کر کے بسلا نہیں لکھی گئی اور جو دو سورہ کے قائل تھے ان کا خیال کر کے دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ چھوڑ دیا گیا اور دونوں فریق راضی ہو گئے۔

(۴) عبد اللہ ابن عباسؓ نے خود جامع قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپؓ نے فرمایا کہ سورہ انفال وائل ہجرت میں اور یہ سورہ برأت وائل ہجرت میں نازل ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جو آیات قرآنی نازل ہوتیں ان کے بارے میں آپؐ فرمادیتے کہ ان کو ظاں سورہ میں غلاں موقع پر رکھو، ان آیات کے متعلق جنہیں اب سورہ توبہ یا برأت کہا جاتا ہے آپؐ نے کوئی تفسیر نہیں فرمائی کہ کس سورہ میں درج کی جاتی ہیں جس کا ظاہر

ہوتا ہے کہ یہ مستقل سورہ ہے کسی دوسری سورہ کا جز نہیں، لیکن عام قاعدہ یہ تھا کہ جب نئی سورہ نازل ہوتی تو پہلی سورہ سے جدا کرنے کیلئے "بسم اللہ" آتی تھی اور اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آئی، اور عمود مضنون کے لحاظ سے دونوں میں گہرا اتصال ہے پس میں نے سمجھا کہ یہ مستقل سورہ نہیں بلکہ انفال ہی کا جز ہے۔ لہذا اس کے بعد ہی اس کو لکھ دیا گیا۔

اب آئیے ہم علمائے سلف کے آراء و اقوال سے اندازہ لگائیں کہ ان چاروں اقوال میں کس بات کو ترجیح حاصل ہے۔ ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد صاحب جمل فرماتے ہیں۔

والصحيح ان التسمية له تكتب لان جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة له قاله الفخري
وقول عثمان قبح رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يبين لنا، انها من دليل على ان السورة كلها
انظمت بقوله وتبينه وان براءة وحدها ضمت
الى الانفال من غير عهد من النبي صلى الله عليه وسلم
لما عاجله من الحماة قبل تبينه ذلك وكانت
تدعى القرينتين فوجب ان يجمعاه فضم احدهما
الى الاخرى للوصف الذي لزمهما من الاقتران
ورسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ثم
شيخ اكبر فرماتے ہیں۔

اور صحیح یہ ہے کہ حضرت جبریل اس کے شروع میں پہلے
لے کر نازل نہیں ہوئے اس لئے وہ نہیں لکھی گئی، نیز یہی
بھی اسی کے قائل ہیں اور حضرت عثمان کے قول کا مطلب
یہ ہے کہ ہر سورہ حضور کی وضاحت کے بعد درج کی گئی
اور صرف سورہ برأت ایسی ہو کہ اس کی وضاحت پہلے پہلے
حضور کی ذات ہو گئی اور دونوں سورتیں ایک ہی شمار کی
جاتی رہیں کیونکہ صفت مغفون میں یکسانیت تھی۔ لہذا یہ
لازم ہو گیا کہ دونوں کو ایک میں ملا دیا جائے۔
یہ کارروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ
میں عمل میں آئی۔

رہی سورہ توبہ تو اس کے بارے میں لوگوں نے
اختلاف کیا کہ آیا سورہ توبہ تمام سورتوں کی طرح
ایک مستقل سورہ ہے یا یہ اور انفال و دونوں ایک
سورہ ہیں یہ اختلاف اس لئے ہوا کہ کوئی سورہ

اما سورة التوبة فاختلف الناس فيها
هل هي سورة مستقلة كما هي السور
او هل هي وسورة انفال سورة واحدة
فانه لا يبين في مكانة السورة الا بالفضل

بالسلسلة ولعللجى هنا فدل على انها
من سورة الانفال وهو الاوجه وان
كان لتركها وجه وهو عدم المنا
بين الامة والتبهمى ولكن ماله
تلك القوة بل هو وجه متعقبة له

اس وقت تک مکمل نہیں سمجھی جاتی جب تک
کہ سب سے پہلے دو سورتوں کے درمیان عدم مائل نہ
ہو جاتی اور اس سورہ کے شروع میں سب سے پہلے نہیں
آئی پس سب سے پہلے کا نام اس بات کا ثبوت ہے کہ
وہ نول ایک ہی سورہ ہے اور یہی توجہ بہتر ہے
اگرچہ اس کے ترک کرنے کی ایک اور وجہ بیان
کی جاتی ہے وہ یہ کہ رحمت وغضب کے درمیان
مناسبت کا نہ ہونا لیکن یہ وجہ قوی نہیں بلکہ ضعیف
پھر آگے اس وجہ کے ضعیف ہونے کے دو اسباب پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے ۔
سورہ دہل نکل ہمزہ اور دہل للمطففین کے
شروع میں سب سے پہلے موجود ہے اور رحمت کا دہل
یعنی ہلاکت سے کیا تناسب ۔

ان السلسلة موجودة في اول سورة
دہل نکل ہمزہ دہل للمطففین واین
الرحمة من الودیل

مطلب یہ ہے کہ اگر سب سے پہلے قوم نہ ہونے کی وجہ رحمت وغضب کے درمیان عدم مناسبت ہوتی
تو پھر دہل نکل ہمزہ اور دہل للمطففین وغیرہ سورتوں میں بھی سب سے پہلے نہ نکلی جاتی اس لئے کہ ان کا بھی
نزول حالت غضب میں ہوا ہے جبکہ ان کی پیشانی پر سب سے پہلے قوم ہے اور بالاتفاق پڑھنا ضروری بھی۔
تکیم الامتہ امام الفقه والقرآۃ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ۔
وہ اور یہ جو حضرت علی سے منقول ہے کہ بسم اللہ امان ہے اور یہ سورہ رفع امن
کے لئے آئی ہے سورہ علت نہیں بلکہ بطور نکتہ کے ایک حکمت ہے ۔

محمد الامین بن الحنفیہ را بکن الشنقیطی نے بھی اپنی تفسیر ”اضواء البیان فی ایضاح القرآن
بالقرآن“ میں مذکورہ بالا اقوال نقل کرنے کے بعد اپنی جو رائے ظاہر کی ہے وہ حسب ذیل ہے ۔

قال مقيدۃ عفا الله عنه انهم
الاقوال عندى فى هذه المسئلة
ان سبب سقوط البسملۃ فى هذه
السورة هو ما قاله عثمان لابن عباس
فقد اخرج النسائى والترمذى وابن ابرؤد والاسام احمد وابن حبان فى صحيحه والحاكم
فى المستدرک وقال صحيح الاسناد له

اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے ”وہو المعتبر“ یعنی یہی روایت قابل اعتماد ہے ان تمام روایتوں میں جو اس سلسلہ میں بیان کی جاتی ہیں۔
 اوپر ذکر کئے گئے اقوال سے اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ سورہ تورہ کے شروع میں بسملہ نہ لکھے جانے کا اصل سبب وہ نہیں ہے جو حضرت علیؓ نے فرمایا، اس کا تعلق اگر ہے تو صرف ایک نکتہ سے ہے، اصل سبب وہی ہے جو حضرت عثمانؓ سے مروی ہے۔ اس موقع پر غیر متعلق نہ ہوگا اگر مولانا امین احسن اصلاحی کی مندرجہ ذیل عبارت بھی نقل کر دی جائے بلکہ مذکورہ بالا اقوال کو اس سے تائید دی ملے گی۔ مولانا لکھتے ہیں۔

علمائے تفسیر نے اس کی مختلف توجہیں کی ہیں، سب سے زیادہ قابل قبول توجہ یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں عمود و مقومن کے لحاظ سے نہایت گہرا اتصال بھی ہے اور مقصد و غایت کے اعتبار سے فی الجملہ انفصال بھی ..... اشتراک انفصال کے ان دونوں پہلوؤں کو عین کرنے کے لئے حکمت الہی مقتضی ہوئی کہ یہ سورہ سابق سورہ سے بالکل الگ بھی نہ ہو لیکن فی الجملہ نمایاں اور متماز بھی ہے۔ بسم اللہ نہ لکھے جانے سے یہ دونوں پہلو ایک وقت نمایاں ہو گئے۔ بسم اللہ جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں دونوں کے درمیان علامت فصل کی حیثیت رکھتی ہے اس علامت فصل کے نہ ہونے

دونوں کا معنوی اتصال نمایاں ہو گیا اور ساتھ ہی اس کے علمدہ وجود
نے اس کو علمدہ عام دے دیا جس سے اس کی امتیازی خصوصیت بھی
سائے آگئی۔

اوپر کی تشریح سے مذکورہ توجہوں کی حیثیت کے بارے میں علمائے اسلام کی سائے معلوم
ہو گئیں، اب آئیے فریقین کے وہ دلائل ملاحظہ کریں جن کے سہارے وہ بطلہ کے جواز یا عدم جواز
کے قائل ہیں۔ جو لوگ عدم جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل حسب ذیل ہے۔

بطلہ آیت رحمت ہے اور ابتدائے برأت آیت غضب، اور آیت رحمت کا غضب کے
ساتھ جمع کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ انکاٹا طبعی کا قول ہے

وَمَهْمَا تَقْلِبْهَا اَوْ بَدَأْتَ بِرَأْفَةٍ لِّتَنْزِيلِهَا بِالسِّفِ لَسْتَ بِمُسْلِمًا
یعنی جب کسی سورہ سے سورہ برأت کا وصل کیا جائے یا سورہ برأت سے ابتدا کی جائے تو اس سورہ
کے غضب کے ساتھ نازل ہونے کے سبب بطلہ نہیں پڑھنا چاہئے۔
لیکن یہ توجہ جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں مروج ہے تو پھر اس سے استدلال کرنا کیسے صحیح
ہو سکتا ہے؟

جو لوگ بطلہ کے جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل وہی ہے جو حضرت عثمان سے مروی ہے یعنی
یہ کہ اس سورہ کی حیثیت جز و سورہ کی ہے پس اس کا حکم وہی ہوگا جو دیگر سورتوں کے ادسا ط و اجزاء
کا حکم ہے وعلہ الجواز عندکون البراءۃ سوتی غیر مستقلہ غینثذ الحکم عندہ کہ حکم ادسا ط
السورہ اور احکام سورہ سے قرأت شروع کرنے پر حدیث نبوی کل امر ذی بال لم یدأ ببسم اللہ
فہذا قطع (یعنی کوئی بھی قائل ذکر کام اگر بسم اللہ کے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص ہے) کے تحت بطلہ پڑھنا بالانفا
باعث خیر و برکت ہے یہ اور بات ہے کہ اس وقت چونکہ بطلہ غیر قرآن ہونے کی حیثیت رکھتی
ہے اس لئے اس کے ترک کی بھی اجازت ہے کیونکہ قرأت بطلہ کا محل ابتدائے سورہ ہے درمیان
سورہ نہیں لیکن نفس ابتدا کے بارے میں چونکہ حدیث بطلہ وارد ہے اس لئے اسکا پڑھنا ہی اولیٰ ہے۔

لے تفسیر تدریج القرآن ج ۳ ص ۱۱۱۔ لے شاہد ص ۱۲۔ توبہ المرات ص ۷۔ حاشیہ ص ۲۰۔ ابرار شریح حقا بیان ص ۱۴۔ وہ دیگر کتب

پس جس طرح سورتوں کے درمیان کی آیتوں سے قرأت شروع کرتے وقت بسلا برکت کیلئے پڑھتے ہیں اسی طرح ابتدائے برأت سے قرأت شروع کریں تو بھی پڑھنا چاہئے — مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری امداد الفتاویٰ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”تلاوت کے شروع میں بسم اللہ برکت کیلئے پڑھی جاتی ہے لہذا جس طرح برأت کے درمیان کی آیتوں سے تلاوت شروع کرنے وقت بسم اللہ کو برکت کیلئے پڑھتے ہیں اسی طرح برأت کے شروع سے تلاوت شروع کریں تو بھی برکت کے لئے بسم اللہ پڑھنا چاہیئے“ لے

امام سخاوی جلال القراء میں فرماتے ہیں:

برأت کے شروع میں بسملہ نہ پڑھنا مشہور ہے
حالانکہ امام عاصم سے اس کے شروع میں بسملہ
پڑھنا مروی اور قیاس بھی اسی کا مقتضی ہے
اس لئے کہ اس کے شروع میں تسبیح سابقہ کرنا
یا تو اس وجہ سے ہوگا کہ یہ سورہ غفیب کے ساتھ
نازل ہوئی ہے اس وجہ سے کہ اس کو مستقل سورہ
نہیں بلکہ انفال میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اور پہلی
وجہ پوری نہیں اترتی اس لئے کہ ترک بسملہ
ان لوگوں کے لئے لازم ہونا چاہئے جن کے ہاں
میں وہ نازل ہوئی ہے اور ہم تسبیح صرف برکت
کے واسطے پڑھتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ
وقالتوا المشرکین الایہ اور اس میں آیتوں
کے شروع میں بسملہ پڑھنا بالاتفاق ثابت ہے

استھما ترک التسمیۃ فی اول ہر اء
وروی عن عاصم التسمیۃ اولہا دع
القیاس ، لان استقامہا اما لانہا
نزلت بالسیفۃ اولانہا لم یقطعوا
بانہا سورۃ مستقلة بل من الانفال
ولا یم الاول لانه مخصوص بمن
نزلت فیہ ونحن انما نسعی للبرک
الاکثری انه یجوز بالاتفاق بسم اللہ
الرحمن الرحیم ، وقالتوا المشرکین الایہ
ولخوفا ، وان کان الترتک لانہا
لبست مستقلة فالتسمیۃ فی اول
الاجزاء جائزۃ ، وروی ثوبتھا
فی مصنف ابن مسعود رضی اللہ عنہ

اور اگر تسمیہ کا ترک اس لئے ہے کہ وہ مستقل
سورہ نہیں ہے تو اجزائے سورہ کے شروع میں
بسملہ جائز ہے۔ اور اس کا ثبوت حضرت عبد
ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں مردی ہے۔

صاحب افتاح نے نقل کیا ہے کہ مصحف ابن مسعود
میں سورہ برأت کے شروع میں بسملہ لکھی
ہوئی تھی۔

وفي الاتفاق نقل صاحب الافتاح ان
المسألة ثابتة لبراءة في مصحف
ابن مسعود رضي الله عنه

یہ عبارت نہایت واضح طور پر مسئلہ زیر بحث کی تشریح کر رہی ہے مگر علامہ آلوسی اس
عبارت کو نقل کرنے کے بعد اپنی یہ سائے ظاہر کی ہے۔

ابن مناد بسملہ پڑھنے کی طرف گئے ہیں اور افتاح
میں اسکو جائز قرار دیا گیا ہے اور حق یہ ہے کہ اسکا
نہ پڑھنا مستحب جہاں وجہ کہ وہ امام میں
نہیں لکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ کی اقتدا
نہیں کی جاسکتی، رہا اس کی حرمت اور وجوب
ترک والا قول تو اس کے متعلق بعض مشائخ شافعیہ
کا قول ہے وہ یہ کہ ظاہر اس کے خلاف ہے اور
اس شخص کیلئے جو درمیان سورہ سے قرأت شروع

وہ کہہ میں بسملہ پڑھیں تو اس کی وجہ نہیں

ذهب ابن مناد الى قرأته في
الافتاح جوازها، والحن استحب تركها
حيث لم يكتف في الامام ولا يقتد
بعيره، واما القول بجزمها ووجوب
تركها كما قاله بعض المشائخ فغير
فاظا، خلافاً ولا اري في الاثبات
بها باً، سألني شرح في القراءة
من انشاء السورة

لیکن اس عبارت میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ شروع قرأت ابتداء برأت میں ترک بسملہ
مستحب ہے یا درمیان قرأت ابتداء برأت میں، اگر پہلی صورت مراد لی جاتی ہے تو علامہ موصوف

لہ اتفاقاً فی علوم القرآن ج ۱ ص ۵۵۵ کے عہد عثمانی میں آرمینز اور آذربائجان کی جنگ کے موقع پر قرآن کی مختلف
قراتوں میں لوگوں میں سخت اختلاف ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے خلیفہ وقت نے صرف ایک قرأت (نعت قریش) کے
مطابق متعین کرانی چاہی اور ایک ایک نقل ہر مشہور مقام پر بھیجوا دی تھی۔ اور جو نقل خود اپنے پاس رکھ
لی تھی اس کو تمام تھا ۱۷۰ کے روح المعانی ج ۱ ص ۴۲۰

کی لئے امام سخاوی کی عبارت سے متعارف معلوم ہوتی ہے مگر اس سے ہمارے دعویٰ پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ ہم صرف جواز بسم کے قائل ہیں نہ وجوب بسم کے، مگر تعجب ضرور ہے کہ موصوفی ترک بسم کو مستحب کیسے قرار دے دیا۔ موصوف کی لئے اپنی جگہ پر کتنا ہی اہم سہی مگر یہ بات کسی طرح دل کو نہیں لگتی کہ قرآن شریف میں اس کا نہ لکھا جانا اس بات کی شہادت ہے کہ اس کا نہ پڑھنا ہی مستحب ہے، جبکہ ہر عمل سے پہلے اس کے کہنے کا حکم احادیث میں وارد ہے۔ مولانا سعید احمد صاحب لکھتے ہیں :-

”جو لوگ منع کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، پس اگر پڑھیں گے تو رسم و اجماع کے خلاف ہوگا لیکن مجوزین کی دلیل قوی ہے،“

اور دوسری صورت مراد لینے میں کوئی تعارض ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں خود مجوزین بھی ترک بسم کے قائل ہیں۔ بہر حال ان دونوں میں سے کسی بھی صورت میں نفس مسئلہ میں کوئی کچھ نہیں پیدا ہوتی۔ امام سخاوی کی مذکورہ عبارت اس مسئلہ پر بہت صاف ہے تاہم مزید وضاحت کے لئے حضرت مولانا تھانوی رحمہ کی تحریر نقل کی جاتی ہے۔ مولانا رقمطراز ہیں :-

جب اس پر بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ معلوم ہوگئی کہ احتمال جزئیت سورہ ہے تو ثابت ہوا کہ جو شخص خود سورہ سے قرأت شروع کرے یا اس کے درمیان سے کہیں شروع کرے دو حالتوں میں وہ بسم اللہ پڑھے اور جو اوپر سے پڑھتا آتا ہو وہ بدون بسم اللہ اس سورہ کو شروع کرے، جیسا کہ سب سورتوں کے اجزا کا یہی حکم ہے۔ پس یہ جو آجکل حفاظ نے دستور نکالا ہے کہ پہلی دو حالتوں میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ تینوں حالتوں میں ایک تراشیدہ عبارت اعوذ باللہ من النار الخ پڑھا کرتے ہیں، اس سے اول کی دو حالتوں میں دو بدعتیں لازم آتی ہیں ایک بسم اللہ نہ پڑھنا اور ایک وہ عبارت پڑھنا اور آخری حالت میں ایک بدعت لازم آتی ہے یعنی دو عبارت پڑھنا پس مجوزین حالت میں

پانچ بدعتوں کا ارتکاب ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی اور کسی سورہ کے ساتھ ہی
معاذ کرنے کے یقیناً وہ مخالف سنت ہوگا۔ خوب سمجھ لو،

گذشتہ صفحات کے پڑھ لینے کے بعد ایک صالح ذہن کے لئے جو اربلہ کے باب میں کسی اعتراف
یا احساس ناگواری کا کوئی سوال باقی نہیں رہ جاتا ہے تاہم کچھ لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ اس مسئلہ میں
جواز اور عدم جواز دونوں طرح کے اقوال ہیں، گو مجوزین کی دلیل قوی ہے مگر ترک بسلہ پر قرا کا اجماع
ہو چکا ہے۔ مگر وہ میں ہے ”و اجمع القراء علی ترتیب التسمیۃ فی ادل جوارۃ سواۃ ابتداء بہا و وصلہا
بالا لفان“ اور اجماع کی اہمیت اور باب علم پر مخفی نہیں، اصول کی کتابوں میں بعض مواقع پر ”کیفرہ
جاحدہ“ فرمایا گیا ہے یعنی بعض احکام اجماع ایسے بھی ہیں جن کا منکر کا فر ہو جاتا ہے تو کیا یہاں بسلہ
پڑھنے کی صورت میں انکار اجماع لازم نہیں آتا؟

اس اعتراف کے جواب کا ایک رخ تو یہ ہے کہ یہ قول جو صاحب کر رہا ہے غیر معتبر ہے، اس
میں شک نہیں کہ اس کے غیر معتبر ہونے کی جو دلیل دی جائے گی وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو بیک نظر مسترد
کر دیا جائے۔ ہاں اس بات کو مان لینے میں کوئی تامل نہیں کہ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ ترک بسلہ
پر سب کا اتفاق ہے۔ اس سے پہلے امام سنہادی کی عبارت نقل کی جا چکی ہے۔ اس کا متعلقہ
مکڑا یہ ہے۔

اشتہمی ترتیب التسمیۃ فی اولہ ہر ایک	برأت کے شروع میں بسلہ کا نہ پڑھنا مشہور ہے
وردی عن عاصم التسمیۃ اولہا	حالانکہ امام عاصم سے اس کے شروع میں بسلہ
وهو القیاس	پڑھنا مروی ہے اور قیاس بھی اسی کا متفق ہے۔

امام عاصم کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ قرا و سجدہ جن کے قواعد پر امت اسلامیہ اتفاق
ہے ان میں ایک ہیں۔ آپ ہی کی قرأت بردایت حفص صدیق سے مکاتیب و مدارس میں پڑھی پڑھائی
جاتی، ہم آپ اور سب انہی کی قرأت پڑھتے ہیں، تو جب خود ان سے اس کے شروع میں بسلہ پڑھنا
نائب ہے تو ترک بسلہ پر اجماع کا دعویٰ کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے،

تہناتاً یہ کہ ہم قرأت جب امام عاصم کی پڑھتے ہیں تو بسلہ کے بائیں میں بھی انہی کی پیروی

ہم پر لازم ہے دوسرے حضرات کی پیروی کے ہم بالکل مکلف نہیں چاہے ان کا اجماع ہی کیوں نہ تسلیم کر لیا جائے۔

دوسرا رخ اس کے جواب کا یہ ہے جو حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے دیا ہے یعنی یہ کہ یہ مسئلہ فن قرأت کا نہیں اس لئے میرے نزدیک اسمیں قاری کا قول حجت نہیں۔ قواعد فقہیہ کا متفق ایسے نزدیک وہی ہے جو میں نے لکھا۔ (فلنعم ما قبل کل فن رجال وکل فن مقال)

تطبیق کی ایک لطیف صورت | اب آخر میں فریقین کے قولوں میں تطبیق کے متعلق ایک سوال جو مولانا تھانوی کی خدمت میں پیش کیا گیا اور مولانا نے جو

اس کا جواب مرحمت فرمایا بعینہ درج ذیل کیا جاتا ہے۔

سوال ۴ عرض ہے کہ جناب نے ترک بسملہ کو جو ابتدائے تلاوت برأت سے برا غلط العوام میں داخل کیا ہے اور مکررہ میں ہے واجبع القرآن علی ترک البسملۃ فی اول جوارۃ سواء ابتدأ بها او لم یبدأ بالافتال ایسا ہی شاطبیہ میں ہے۔ لہذا جناب کے قول اور مکررہ کے درمیان جو صورت تطبیق کی ہو تقریر فرمادیں۔

الجواب! واقع میں ان دونوں میں تطبیق نہیں ہو سکتی مگر یہ مسئلہ فن قرأت کا نہیں اسلئے میرے نزدیک اس میں کسی قادی کا قول حجت نہیں۔ قواعد فقہیہ کا متفق میرے نزدیک وہی ہے جو میں نے لکھا۔ واللہ اعلم۔ بعد طور ہذا ایک وجہ تطبیق کی جو مجھ کو بہت لطیف معلوم ہوتی ہے خیال میں آگئی وہ یہ کہ ابتدا البورۃ تو بر میں بسملہ پڑھنے کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ابتدا بملق القرآن کی، دوسری حیثیت ابتدا بالسورۃ کی، پس غلط العوام میں اول کائنات ہے اور مکررہ میں ثانی کی نفی ہے لہذا فلا تقرأ فی، واللہ اعلم

اس کو زیادہ واضح طور پر یوں سمجھئے کہ ابتدا البورۃ تو بر کی دو صورتیں ہیں۔

① ابتدائے قرأت ابتدائے برأت ② درمیان قرأت ابتدائے برأت

پہلی صورت کو ابتدائے حقیقی کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں اگر درمیان قرأت ختم سورۃ انفال پر وقف کر کے برأت سے ابتدا کی جائے تو اس کو ابتدائے تقدیری کہیں گے۔ اگر بغیر وقف کئے وصل ہی کی حالت میں اس سورۃ کو شروع کر دیا جائے تو بین السورین کہتے ہیں۔ مؤخر الذکر دونوں

صورتوں میں ترک بسملہ پر اجماع ہے جیسا کہ اوپر گذرا۔

اس بات کو ذہن میں رکھیے پھر مکرر وہی عبارت پر غور کیجئے۔ صاحب مکررہ کا قول صرف اس قدر ہے کہ ابتدائے برأت میں ترک بسملہ پر اجماع ہے۔ ابتدا کے متعلق کوئی تصریح نہیں کر گیا یہاں اس سے مراد ابتدائے حقیقی ہے یا تقدیری۔ اور مذکورہ قول صرف اس صورت میں متعارض ہوتا ہے جب ابتدائے مراد ابتدائے حقیقی یا جائے۔ لیکن عبارت جب مطلق ہے تو اس کے اطلاق کو کون مقید کر سکتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہاں بجائے ابتدا حقیقی کے ابتدا تقدیری مراد لیا گیا ہو۔ اور اس صورت میں صاحب کتاب اپنے قول میں حق بجانب ہیں اور جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ مجوزین بسملہ بھی اسے متفق ہیں۔

ابتدائے تقدیری مان لینے کی صورت میں اس عبارت کا مطلب یہ ہو جائے کہ سورہ انفال کے ختم پر توقف کر کے سورہ توبہ سے ابتدا کی جائے یا سورہ انفال سے وصل کر کے سورہ توبہ شروع کی جائے ان ہی دونوں صورتوں میں ترک بسملہ پر قرا کا اجماع ہے۔ بخلاف ابتدائے حقیقی کے کہ اس صورت میں بسملہ پڑھنے کی بابت قاری مختار ہے، اگر ابتدائے قرأت کا خیال ہے کہ نفس ابتدا کے بابے میں حدیث بسملہ وارد ہے تو بسملہ پڑھ کر توبہ شروع کرے اور اگر یہ خیال ہے کہ درینا سورہ قرا کے نزدیک وجوباً بسملہ کا عمل نہیں تو صرف استعاذہ پر اکتفا کرے۔ فان القاری مخیر

ان شاء بسل فی الابتداء وان شاء اقتصر علی التعوذ — واللہ اعلم بالصواب

حضرت احمد زاحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی ادب یہ ہے کہ انسان یہ خواہش نہ کرے کہ مجھ پر کبھی کوئی اعتراض نہ ہو۔ بلکہ کلام اکہی کی مشابہت سے حق الامکان بجا لگائے۔

(اخلاق سلف)

وحدت دین کی تشریح

شاہ ولی اللہ شاہ عبد القادر، مولانا آزاد اور مولانا مودودی

(از مولانا اخلاق حسین منٹا قاسمی)

وحدت دین کے تصور کو امام ولی اللہ دہلوی کے حجۃ اللہ البالغہ میں مستقل ایک باب میں تفصیل سے بیان کیا ہے، شاہ صاحب نے شرع لکم من الدین ما وصی بہ لڑخا اور ان هذه امتکم امة واحدة (انبیاء، ۹۲) سے استدلال فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ اصول دین تمام رسولوں کے ہاں ایک ہی ہے ہیں اور یہ اصول عقائد، توحید، نبوت اور آخرت پر یقین اور تقدیر کا تصور ہیں۔

اسی طرح شاہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ بنیادی نیکیاں، عبادت، پاکی، دعا، تلاوت اور انفاق اور صدق و دیانت بھی تمام دینوں میں مشترک رہی ہیں، البتہ اعمال صالحہ اور عبادات کی ٹیکسٹس اور طریقے ہر دور میں مختلف رہے ہیں اور یہ اختلاف ضروری بھی تھا کیونکہ ہر دور میں انسانی طبائع اور انسانی معاشرہ کے بدلتے ہوئے حالات اس اختلاف کا تقاضہ کرتے تھے، جیسے جیسے انسانی معاشرہ ترقی کرتا رہا عبادت کے طریقے میں تکمیلی رنگ پیدا ہوتا رہا۔

اس اختلاف کا اشارہ ان آیات میں کیا گیا ہے۔ لکل جعلنا شریعة ومنہاجا

(المائدہ ۴۸) لکل امة جعلنا منسکا (الحجہ ۶۴) یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے

ہر قوم کے لئے شریعت اور منہاج (طریقہ) رنگ مقرر کیا ہے،

اختلاف شریعت کا بہ شاہ صاحب نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبوت کا تعلق ملت

رہا ہے اور خدا تعالیٰ نے جس ملت میں جو بنی بھیجا ہے اور جو شریعت آئی ہے اس میں اس قابل اصلاح عبادات کی اصلاح کر دی جاتی ہے اور جو نیکیاں قابل قبول ہوتی ہیں انہیں قبول کر لیا جاتا ہے اور جن نیکیوں کے اضافہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کا اضافہ کر دیا جاتا ہے (رحمۃ اللہ ص ۱۳۵، ۱۴۲) شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البائتہ میں متعدد مقامات میں اس بات کو بھی صاف کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو دین بھیجا ہے وہ آخری اور مکمل دین ہے۔ اور اس دین کا مل کا نام "الاسلام" ہے۔ اب نہات آخرت اور نلاح دارین حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ "الاسلام" کی پیروی کی جائے، اس کے بغیر نہات کی کوئی سبیل نہیں،

شاہ صاحب نے وعدت دین کی بحث میں اس مسئلہ سے کوئی تعرض نہیں کیا کہ اس عالمگیر دین حق کا نام کیا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر آسمانی کتاب مقامی زبان میں نازل ہوئی، کوئی کتاب عبرانی میں کوئی سریانی میں اور کوئی یونانی وغیرہ میں، پھر دین واحد (اصول دین) کا ایک ہی نام کیسے ہو سکتا تھا؟

بھی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں انبیاء سابقین کے حالات میں جہاں کہیں اسلام اور مسلم کے الفاظ آئے ہیں شاہ صاحب نے وہاں بھی اسلام کا لغوی ترجمہ انقیاد و اطاعت کیا ہے اور کبھی اسلام کا ترجمہ لفظ اسلام اور مسلم ہی سے کر دیا ہے، آیت البقرہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین میں اسلم منقاد و شواہد اسلمت میں منقاد شہد کیا ہے اور آیت کے آخری فقرہ فلا تموتن الا و انتہ مسلمون میں نیز یہ مگر مسلمان شدہ۔ ترجمہ کیا ہے، حاصل یہ کہ شاہ صاحب نے اس عالمگیر اصولی صداقت کا کوئی نام تجویز نہیں کیا اور نہ اسے ضروری سمجھا،

متقدمین علم بجمال الدین سیوطی نے ایک رسالہ اس مسئلہ کی تحقیق میں لکھا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام اور مسلم کے عربی الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آئے ہوئے دین کامل کے ساتھ خاص ہیں اور مسلم امت محمدیہ کے افراد کا خاص لقب ہے۔

شاہ صاحب کے سامنے یقیناً سیوطی کی یہ تحقیق ہوگی اسی لئے شاہ ولی اللہ صاحب نے

دین واحد کے نام سے کوئی تفرض نہیں کیا۔

شاہ عبد القادر صاحب نے سب سے پہلے وحدت دین کے سلسلہ میں اس دین واحد کے نام کی بحث چھیڑی اور اس کا نام "اسلام" تجویز کیا۔

شاہ عبد القادر صاحب کی تشریح | شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے آیت البقرہ

نمبر ۱۷۸ کے حاشیہ میں یہ الفاظ لکھے ہیں: "دین اسلام ہمیشہ ایک ہے، سب پیغمبر اور سب امتیں اسی پر گزریں وہ یہ کہ جو حکم اللہ بھیجے پیغمبر کے ہاتھ سے قبول کرنا۔ اب مسلمان میں سے لے کر ہر آدمی (سے یہود و نصاریٰ) اس سے پھرے ہوئے ہوا" شاہ صاحب کے اس تشریحی نوٹ سے اور شاہ صاحب نے موضع القرآن میں جو مختلف آیات کا ترجمہ کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاہ صاحب نے دین واحد کو مفہوم اور معتدی حقیقت کے لحاظ سے اسلام کہا ہے، یعنی عربی میں لفظ اسلام کا جو مفہوم ہے۔ حکم برداری۔ یہی حقیقت ہر دور میں مذہب حق کی رہی ہے۔

شاہ عبد القادر صاحب نے اپنے ترجمہ میں تقریباً اس کا التزام کیا ہے کہ جن آیات میں انبیاء سابقین کے لئے اسلام اور مسلم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہاں اسلام کا ترجمہ لغوی حکم برداری اور اطاعت گزاردی کیا ہے اور جن آیات میں اسلام اور مسلم کے الفاظ دین کامل (دین محمدی) کے لئے ہوئے گئے ہیں وہاں اسلام کا ترجمہ اسلام ہی کیا ہے۔ غور کیجئے وہ بعض آیات جنہیں اسلام بطور علم بولا گیا ہے۔

(۱) ان الدین عند اللہ الاسلام
دین جبہ اللہ کے ہاں سو ہی مسلمانی حکم
(آل عمران ۱۹) برداری۔

(۲) درخیت لکوالا سلام دینا (المائدہ ۴) اور پسند کیا میں نے تھارے واسطے دین سبانی
جن آیات میں اسلام لغوی مفہوم میں بولا گیا ہے ان کی چند مثالیں

(۳) ربنا واجعلنا مسلمین لله ومن
اے رب! اور اگر ہم کو حکم بردار اپنا اور

ذریعتنا امة مسلمة لله (البقرہ ۱۲۸) ہماری اولاد میں بھی ایک امت حکم بردار اپنی

(۴) اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین
اس کو کہنا اس کے رب کے حکم بردار ہو بولایا میں

(البقرہ ۱۳۱)

حکم میں آیا جہان کے صاحب کے۔

اور جب انکو سنائے، کہیں ہم یقین لائے

اس پسری ہے ٹھیک ہمارے رب کا بھیجا

ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار۔

وَاِذَا بَتُلٰى عَلٰیہُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِہٖ اِنَّہٗ

الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُہٗ مُسْلِمٰیْنَ

(القصاص ۵۳)

شاہ صاحب کے ہاں بالعموم اس کا التزام ملتا ہے، ہاں الکیلیہ کا دعویٰ راقم السطور

نہیں کر سکتا،

مولانا آزاد کے ہاں وحدت دین | اردو مفسرین میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اس

مسئلہ پر بڑی وضاحت سے لکھا ہے، مولانا آزاد نے الفاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔

”ابتداء میں لوگ قدرتی زندگی بسر کرتے تھے اور سب اپنی قدرتی سادگی پر قانع تھے

پھر نسل انسانی کی کثرت اور معاشی ضروریات کے پھیلاؤ کے سبب اختلافات پیدا

ہو گئے اور اختلافات نے ظلم و فساد کی صورت اختیار کر لی، اب ضروری ہوا کہ عدل و

صدقہ کے لئے وحی الہی کی روشنی نمودار ہو، چنانچہ یہ روشنی نمودار ہوئی، قرآن ان

رہنماؤں کو رسول کے نام سے تعبیر کرتا ہے جن کے ذریعہ یہ روشنی نمودار ہوتی ہے۔

پھر فطرت الہی کائنات ہستی کے ہر گوشہ میں ایک ہی ہے اس لئے ضروری تھا کہ

یہ ہدایت آسمانی بھی ایک ہی ہو چنانچہ وہ عالم گیر قانون سعادت ”ایمان و عمل صالح“

کا قانون ہے یعنی توحید الہی اور نیک گلی کی زندگی جو ہر دور میں ایک ہی رہا ہے۔

اختلاف اگر ہے تو وہ ”اصل دین“ میں نہیں، دین کے فروع و ظہور ہی میں ہے، یہ

فروع و ظہور ہر ہر قدم کے معاشرتی حالات اور ذہنی استعداد کے مطابق مقرر کئے گئے۔

یہ مولانا آزاد کی تشریح کا خلاصہ ہے۔ مولانا آزاد نے ”عبادات“ کے لئے رسوم و

ظواہر کے الفاظ استعمال کئے جو عبادات ضروریہ کی نہایت لمبی تفسیر ہے اور ان لفظوں

سے اسلامی عبادات نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی حیثیت محض رسم اور ایک ظاہری چیز

کی معلوم ہوتی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے بنیادی نیکیوں کی شکلوں اور طریقوں

کا اختلاف کہا ہے جو بالکل صحیح تعبیر و توجیہ ہے۔

مولانا آزاد نے بھی شاہ عبد القادر صاحب کی پیروی کی ہے اور دین واحد کے لئے اسلام کا لفظ استعمال کیا ہے، چنانچہ ایک حاشیہ پر لکھتے ہیں۔ ”دین الہی کو اسی لئے ”الاسلام“ کے نام سے تعبیر کیا گیا جس کے معنی اطاعت کرنے کے ہیں۔ (البقرہ ص ۳۱) ایک جگہ لکھتے ہیں۔ ”سعادۃ اور نجات کی راہ یہ نہیں ہے کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا کھانے پینے کی کوئی خاص پابندی اختیار کر لی جائے بلکہ وہ سچی خدا پرستی اور نیک عمل کی زندگی سے حاصل ہوتی ہے۔“ اس جگہ بھی مولانا نے عبادت کے لئے ظاہری علوم و احکام کے الفاظ استعمال کئے ہیں، جس سے اسلامی عبادت اور حلال و حرام کے احکام و واجبات کی اہمیت کم ہوتی محسوس ہوتی ہے۔

مولانا آزاد نے ترجمان القرآن میں اس بات پر اصرار نہیں کیا کہ جہاں کہیں اسلام اور مسلم کے الفاظ آئے ہیں وہاں ان کا ترجمہ اسلام اور مسلم ہی ہے بلکہ مولانا نے انبیاء سابقین کے حالات میں بولے گئے ”ان الفاظ کا ترجمہ لغوی اختیار کیا ہے اور کسی جگہ ”مسلم“ بھی کیا ہے تو بریکٹ میں حکم بردار ضرور لکھ دیا ہے۔

مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے
مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی
کی تشریحات

روشنی ڈالی ہے، مولانا کا انداز بحث یہ ہے کہ دین حق ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور وہ اسلام ہے۔ فرماتے ہیں ”مسلم وہ جو خدا کے آگے سرطاعت خم کر دے اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے، اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا (حاشیہ البقرہ آیت ۱۳۰) مودودی صاحب نے وحدت دین کے الفاظ استعمال نہیں کئے لیکن مطلب وہی ظاہر ہوتا ہے جو مولانا آزاد کے ہاں وحدت دین کی تشریح میں ملتا ہے۔

مولانا اس نظریہ کی وکالت میں اس قدر جوش دکھایا ہے کہ قرآن کریم میں سابق رسولوں اور سابق اہل حق کے بارے میں جہاں کہیں اسلام اور مسلم کا لفظ آیا ہے وہاں اس کا ترجمہ اپنی الفاظ سے کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر عہد میں دین اور

اہل دین کے لئے عربی کا یہی لفظ مستعمل تھا۔ اس پر جوش ترجمانی میں مودودی صاحب کو اس بات کا بھی خیال نہیں رہا کہ ان کی عبارت سلاست اور فصاحت سے گزرتی ہے اور ترجمانی کی عبارت میں جو معیار سلاست انہوں نے قائم کیا ہے وہ مجروح ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ مودودی صاحب کو حسب ذیل آیات میں کسی جگہ مجبور ہو کر تو سین بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اور کسی جگہ اطاعت گزار اور کسی جگہ مطیع اور فرمانبردار کے الفاظ کا اضافہ کرنا پڑا ہے۔

مثلاً — حضرت نوح کا ارشاد گرامی — ان اکون من المسلمین (یونس ۷۷) مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں شامل ہو کر رہوں۔

حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون — ونحن له مسلمون — البقرہ ۱۳۱-۱۳۲ تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔

حضرت ابراہیم کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یهودیاً ولا نصرانیاً ولكن کان حنیفاً مسلماً (آل عمران ۶۷) وہ یکسو مسلم تھا، حضرت ابراہیم واسماعیل نے دعا فرمائی — ربنا واجعلنا مسلمین لله ومن امة مسلمة لله (البقرہ ۱۲۸) اے ہمارے رب ہم کو اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل بھی ایک امت پیدا کر جو تیری مسلم ہو۔

حضرت لوط کے قصہ میں فرمایا گیا — فما وجدنا فيها غیر بیت من المسلمین (الذاریات ۳۶) ہم نے قوم لوط کی بستی میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔

حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ توفنی مسلماً والحقنی بالصواب (یوسف ۱۰) مجھ کو مسلم ہونے کی حالت میں موت دے، اسی طرح آیت پوسیس میں حضرت موسیٰ کا قول اور ملکہ بلقیس کا قول آیت النمل ۴۴ میں اور حضرت عیسیٰ کا قول المائدہ ۱۱ میں — ان تمام آیات میں بھی مودودی صاحب نے مسلم

کا ترجمہ تفہیم ج ۳ ص ۶۴۶ میں مسلم ہی کیا ہے اور اپنے دعویٰ کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مودودی صاحب نے اس تحقیق کو پیش کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی پر نہایت سطحی قسم کی تنقید کی ہے۔ مودودی صاحب علامہ سیوطی کے دلائل کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علامہ سیوطی کے سامنے جب آیت القصص ۵۳ آئی، انا کنا من قبلہ مسلمین۔ اہل کتاب کے صالح افراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ تو بقول مودودی صاحب کے۔ ”وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور میں نے خدا تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا کی“ علامہ نے اس کے بعد آیت مذکورہ میں تاویلات کیں ان تاویلات کے بارے میں مودودی صاحب کے خیال میں۔ ان تاویلوں میں اللہ کے عطا کردہ شرح صدر کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا۔“

مودودی صاحب نے آیت مذکورہ کا جو مطلب حاشیہ میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے یعنی اس سے پہلے بھی ہم انبیاء اور کتب آسمانی کے ماننے والے تھے۔ یعنی مودودی صاحب نے حاشیہ میں مسلمین کا لغوی ترجمہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ سیوطی جو بات کہنا چاہتے ہیں اسے مودودی صاحب نے اس تشریح فقرہ میں تسلیم کر لیا ہے لیکن صاحب تفہیم کا ایک تحریری مزاج ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کو ثابت کر کے زور میں لگتے چلے جاتے ہیں اور اس جوش و خروش کے عالم میں کسی مقام پر ٹھہر کر یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کسی جگہ اپنے دعویٰ کو خود ہی کمزور تو نہیں کر دیا ؟

سیوطی کی تحقیق یہ ہے کہ الاسلام اور المسلم اصطلاحی طور پر اسی امت کے ساتھ مخصوص ہیں، سابق انبیاء کے لئے یہ لفظ قرارِ کریم میں اپنے لغوی مفہوم ”قربان داری“ میں استعمال کیا گیا ہے اس مفہوم کے لحاظ سے بلاشبہ ہر دور میں دین حق کا نام الاسلام ہی قرار پاتا ہے اور ہر دین حق کا پیروکار مسلمان ہی کہلانے کا مستحق بن جاتا ہے۔

مودودی صاحب کی یہ ساری بحث بڑی دلچسپ ہے، مرحوم اپنا پورا زور استدلال صرف کرنے کے بعد خود ہی ایک شبہ نقل کرتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے،

اس موقع پر یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام اور مسلمان عربی زبان کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ سابق آسمانی کتابوں میں کیسے استعمال ہو سکتے تھے۔ وہ کتابیں عبرانی، سریانی اور یونانی وغیرہ میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ آج بھی یہ کتابیں موجود ہیں، کیا ان میں یہ الفاظ استعمال کئے گئے ہیں؟ مودودی صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے: "یہ محض ایک نادانی کی بات ہوگی کیونکہ دراصل اعتبار عربی کے ان الفاظ کا نہیں بلکہ اس معنی کا ہے جس کے لئے یہ الفاظ عربی میں مستعمل ہوتے ہیں۔"

آگے فرماتے ہیں۔ دراصل جوابات ان آیات (مذکورہ) میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آیا ہوا حقیقی دین مسیحیت یا موسویت یا محمدیت نہیں ہے بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعہ آئے ہوئے فرمان خداوندی کے آگے سرطاعت جھکا دینا ہے۔ مودودی صاحب نے اس جواب میں علامہ سیوطی کی تحقیق کو تسلیم کر لیا ہے مگر اس اعتراف کے ساتھ نہیں کہ میر قلم سے پہلے لغزش ہوئی ہے۔ کیونکہ اس بحث کے آغاز میں مودودی صاحب کا علمی انا یہ بلند بانگ دعویٰ کر چکا ہے: "تعجب ہے کہ بعض بڑے بڑے اہل علم بھی اس حقیقت کے ادراک سے عاجز رہ گئے ہیں" (حالانکہ فکر ولی اللہی سے تعلق رکھنے والے اہل علم برابر اپنی کتابوں میں اس کی وضاحت کرتے چلے آ رہے ہیں) اس ادعا کے بعد کیسے اس حقیقت کو تسلیم کیا جاسکتا تھا کہ قرآن کریم نے سابق انبیاء کرام اور ان کے متبعین کے بارے میں "مسلم" کا لفظ جہاں کہیں استعمال کیا ہے وہاں اس کا ترجمہ לנוی مفہوم کے لحاظ سے ہی درست ہے جیسا کہ شاہ عبدالقادر صاحب نے کیا ہے۔ اور یہ الفاظ "الاسلام" "المسلمین" بطور اصطلاحی ناموں کے قرآن مجید میں صرف امت محمدیہ کے لئے بولے گئے ہیں۔

مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ بقول علامہ سیوطی کے۔ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، جب وہ آیت ۵۳ القصص پر پہنچے۔ اور راقم کہتا ہے کہ مودودی صاحب کا قلم بھی سٹ پٹا گیا جب وہ الصافات آیت ۱۰۳۱ پر پہنچے۔

فلما اسلما وتلاه للبحین۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل

کی اس کیفیت اشارہ کو بیان کیا گیا ہے جس کے بعد اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کیلئے پہچاڑا اور بیٹے نے برتنا وغبت اپنا سر چھری کے نیچے رکھ دیا۔ اس کیفیت تسلیم و رضا کو قرآن نے ”اسلما“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

مودودی صاحب جس طرح حضرت ابراہیم کے قول ”اسلمت“، البقرہ (۱۳۱) میں یہ ترجمہ کیا ہے ”میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا“ اسی طرح الصحافات میں بھی یہ ترجمہ کرنا چاہئے تھا ”پھر جب وہ دونوں مسلم ہو گئے“، لیکن مودودی صاحب ایسا ترجمہ کیسے کر سکتے تھے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ابراہیم و اسماعیل قربانی کرنے سے پہلے مسلم نہیں تھے۔ پھر مودودی صاحب نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا؟ غور کیجئے ”آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یہ“ اسلما“ کا لغوی ترجمہ ہے۔

حاصل یہ کہ میں حضرت شاہ عبدالقادر صفا کی قرآن فہمی کو خدا داد صلاحیت اور الہامی بصیرت کہنے میں ادنیٰ تاہل نہیں ہوتا کیونکہ شاہ صفا نے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کا بطل اور موقع کے لحاظ سے مفہوم ادا کیا ہے اور کہیں اپنے ترجمہ کو تضاد کا شکار نہیں ہونے دیا ہے۔ جبکہ مولانا مودودی صاحب جیسا وسیع النظر مترجم و مفسر بھی اپنے ترجمہ یا ترجمانی میں یکسانیت پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور کہیں کہیں مرحوم کی ترجمانی میں تضاد پیدا ہو گیا ہے۔

ادارہ (۱) وحدت دین کے لفظ کے ساتھ بہت سی غلط فہمیاں پیش ہوتی ہیں بلکہ ایک ذرا میں اس نے ایک نکتہ کی صورت اختیار کر لی تھی اس لئے اگر مولانا اس سرفی کے بجائے ”الاسلام کا مفہوم“ وغیرہ قائم کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔

(۲) راقم اطراف کے خیال میں جہاں جہاں لفظ الاسلام الف لام کے ساتھ آیا ہے اس سے مراد بظاہر وہ دین ہی معلوم ہوتا ہے جو تمام انبیاء کا مشترک دین رہا ہے۔ جس میں اصول و شرائع دونوں داخل ہیں۔ البتہ جہاں یہ بطور فعل یا اسم فاعل استعمال ہوا ہے، اس کا مفہوم موقع و محل کے لحاظ سے مختلف ہے۔ مولانا قاسمی نے مولانا آزاد کے وحدت دین کے سلسلہ میں جو نرم گوشہ اختیار کیا ہے اس میں کچھ سیاسی ذوق کی ہم آہنگی کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ پھر اصول دین کی وحدت کی جو بات کہی جاتی ہے وہ اس اصل دین کے اعتبار سے صحیح ہے جس کا نزول خدا کی طرف سے انبیاء پر ہوا مگر اس وقت مختلف قوموں کی کتابوں میں اور ان کے علماء کے جو تصورات ان کے بائیں میں موجود ہیں۔ وہ کی طرح وحدت دین کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ توحید، آخرت اور رسالت کا جو تصور اسلام نے دیا ہے اس سے ان کے تصور توحید، آخرت اور رسالت سے مجموعی طور پر کوئی مناسبت محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ اخلاقی تصورات میں وحدت ضرور موجود ہے۔

مولانا امام بخش، صہبائی اور

ان کی تصانیف

جناب ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب اتا دیوننگ کلج بنارس ہندو یونیورسٹی۔
مولانا صہبائی عربی، فارسی اور اردو کے قابل ذکر شاعر اور عالم تھے۔ اسی کے باوصف
اردو کے کئی تذکرہ نگاروں نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا ہے اور جن متداول تذکروں میں
صہبائی کا ذکر ملتا ہے تو اس سے ان کی شخصیت کے ابعاد کا پوری طرح پتا نہیں چلتا۔
عصر حاضر میں بھی ابھی تک کسی نے صہبائی کو اپنی تحقیق کا موضوع نہیں بنایا ہے اس لئے
ان سے متعلق ایک مضمون کی ضرورت اب بھی باقی ہے۔

صہبائی کا آبائی وطن تھانیسر تھا۔ ان کے والد مولانا محمد بخش تھانیسر سے ترک
وطن کر کے دلی آئے اور محلہ کوچہ چملاں میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ صہبائی کی ولادت
دلی ہی میں ہوئی، تاریخ پیدائش کے سلسلہ میں کوئی شہادت موجود نہیں، مولوی
کریم الدین نے لکھا ہے "عمر ان کی بالفعل اس سال یعنی ۱۲۶۱ھ (۱۸۴۷ء) میں
قریب چالیس برس کے ہوگی یہ اشیرنگر "اودھ کیٹلاگ" میں ان کی عمر ساٹھ سال
بتاتے ہیں یہ اودھ کیٹلاگ ۱۸۵۰ء کی تصنیف ہے۔ گارساں دتا مئی ۱۸۵۵ء کے
خطبے میں ان کی عمر ساٹھ برس بتاتے ہیں۔ ان مختلف روایات
سے ان کا زمانہ ولادت ۱۷۹۰ء اور ۱۸۰۷ء کے درمیان قرار پاتا ہے لیکن ہم اسے
نزدیک مولوی کریم الدین کا بیان زیادہ قرین صحت ہے کیونکہ وہ صہبائی کے ملاقاتیوں میں

والد کی طرف سے صہبائی کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروقؓ اور والدہ کی طرف حضرت عبدالقادر جیلانیؒ تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا ان کے حقیقی چچا پیر بخش ایک مشہور طبیب تھے۔ صہبائی کی اولاد میں دو بیٹوں اور ایک بیٹی کا پتا چلتا ہے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام عبدالکریم سوز تھا اور دوسرے عبدالعزیز کے نام سے موسوم تھے۔ سوز صاحب دیوان بھی تھے ان کی صاحبزادی ٹھانسیر میں رہتی تھیں جن کے ایک بیٹے کا نام محمد حمید الدین تھا۔

مولانا صہبائی نے عبداللہ علوی سے فارسی اور مختلف لوگوں سے عربی پڑھی۔ وہ فارسی کے جید عالم تھے۔ مولانا عبدالحی الحسنی کے بقول وہ اپنے عہد کے علم لغت، بیان و بیع (علم بلاغت) اور فن چہستان گوئی کے مشہور و معروف فضلا میں شمار کیے جاتے تھے۔ فارسی کے علاوہ انہوں نے عربی اور اردو شعر و ادب کا بھی بڑا اچھا ذوق پایا تھا۔ معاصرین کے درمیان ان کے مرتبہ و مقام کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ رام بابو سکینہ کے بقول قلعہ کے اکثر شہزادے اور متوسلین ان سے ملنے لیا کرتے تھے لہٰذا وہ نہایت سنجیدہ متین اور روشن خیال شخص تھے۔ سید احمد خاں اور مولوی کریم الدین نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ سرسید لکھتے ہیں کہ

”فنون متعارفہ و سخن وری مثل تحقیق لغت و اصطلاحات زبان

وری اور تدقیق مقالات کتابی اور تکمیل عروض و قافیہ و اشکال بی

فن معمرہ و غیرہ میں ایسا کمال ہم پہنچا یا کہ ہر فن میں ایک فنی کہنا چاہیے“

دلی شہر میں ان کے فضل و کمال اور ذہانت و فطانت کا ڈھنگانچ رہا تھا، لیکن دلی

کالج میں ملازمت سے پہلے ۱۸۴۲ء تک صہبائی کا کوئی مستقل و معقول سلسلہ معاش نہیں تھا مگر فادامہ کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں، ہندو امرا کے یہاں بھی ان کی آمد و رفت تھی۔ پناپچ، گڑوالوں اور کشمیری پندتوں کے لڑکے ان کے زیر تعلیم تھے۔ وہ کچھ دنوں تک نواب حامد علی خاں بہادر کی سرکار میں بھی بحیثیت اتالیق ملازم رہے لہٰذا اس کے بعد ان کا تقرر دلی کالج میں ہو گیا۔ مولوی عبدالحی نے ان کے تقرر کا واقعہ اس طور پر بیان کیا ہے۔

۱۸۴۰ء میں آنریبل مسٹر ٹامسن لفٹنٹ گورنر مدرسے کے معائنے کیلئے آئے تو انہوں نے یہ تجویز کی کہ ایک مستند فارسی مدرس کا تقرر ہو نا چاہئے۔ مفتی صدر الدین خاں صدر الصدور نے عرض کی کہ ہمارے شہر میں فارسی کے استاد صرف تین شخص ہیں، ایک مرزا نوشہ، دوسرے حکیم مومن خاں، تیسرے امام بخش مہبائی۔ لفٹنٹ بہادر نے تینوں کو بلایا۔ مرزا نوشہ بھلائیہ روگ کیوں پانے لگتے، انہوں نے تو انکار کر دیا مومن خاں نے یہ شرط رکھی کہ سو روپے ماہانہ سے کم کی خدمت قبول نہ کروں گا۔ مولوی امام بخش مہبائی کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، انہوں نے یہ خدمت چالیس روپے ماہانہ پر قبول کر لی۔ بعد میں پچاس ہو گئے۔

یہ پتہ نہیں چلتا کہ مہبائی کے تقرر کے وقت دلی کالج میں فارسی کا صدر مدرس کون تھا اور نہ یہی معلوم ہو سکا کہ مہبائی صدر مدرس کب بنائے گئے۔ لیکن یہ امر مسلم ہے کہ وہ جلد ہی فارسی کے صدر مدرس مقرر ہو گئے۔ مولانا مہبائی کا دلی کالج میں تقرر مشرقی شعبہ کے لئے نعمت عظمیٰ ثابت ہوئی۔ انہوں نے مشرقی شعبہ کو ترقی دینے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے اور ترجمہ و تالیف کے کام میں غیر معمولی مدد کی۔ اکثر و بیشتر تراجم کے مسودے تصحیح کیلئے ان ہی کے پاس بھیجے جاتے تھے۔ کالج کے طلبہ میں تالیف و تصنیف کا جو جذبہ وجود میں آیا اس میں مہبائی کا بڑا ہاتھ تھا اس کام میں وہ نہایت دلچسپی کے ساتھ طلبہ کی رہنمائی فرماتے تھے۔ ان کے مشہور تلامذہ میں محمد حسین آزاد، پیارے لال آشوب دین دیال اور تذکرہ گلستان سخن کے مولف مرزا قادر بخش صابر دہلوی کے نام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ”گلستان سخن“ دراصل مہبائی ہی کی تالیف ہے۔ اس کی توثیق جناب خلیق انجم کے مندرجہ ذیل بیان سے بھی ہوتی ہے۔

۵۰ صفحہات پر مشتمل یہ تذکرہ ۱۲۷۱ھ میں دلی سے شائع ہوا جس

پر بحیثیت مولف مرزا قادر بخش بہادر صابر کا نام تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کا

خیال ہے کہ یہ تذکرہ خود مہبائی کی تالیف تھا۔ غالب، منشی ذکار اللہ
سہری رام چند راہ اور عبد الغفور نساج جیسے ذمہ دار لوگ اسے مہبائی ہی
کی تالیف سمجھتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ مہبائی نے اسے اپنے نام سے
کیوں شائع نہیں کرایا۔ اس کی صرف ایک وجہ تھی۔ تذکرے میں جہاں
میں بھی مہبائی کی تعریف کی گنجائش نکلی ہے، خوب دل کھول کر
تعریف کی گئی ہے۔ اگر مہبائی کا نام یہ بحیثیت معنف ہوتا تو پھر یہ
گنجائش باقی نہ رہتی،، لہ

اسی طرح سرسید کی شہرہ آفاق تصنیف ”آثار الصنادید“ کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے
کہ اس کے پہلے ایڈیشن کا متن مہبائی ہی نے لکھا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کے اس
بیان کے علاوہ کہ مہبائی نے ”آثار الصنادید“ کی تصنیف میں سرسید کی کافی مدد کی تھی لہ
مولانا حامد حسن نے لکھا ہے کہ ”اس (آثار الصنادید) کی عبارت سرسید نے مولوی امام بخش سے لکھوائی
تھی،، لہ اس ضمن میں مولانا حامی سے معتبر شہادت کس کی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے۔ ”آثار
الصنادید کا سب سے پہلا ایڈیشن جس کی عبارت میں بہت کچھ ساختگی اور تکلف پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ
سرسید خود اقرار کرتے ہیں۔ مولانا مہبائی کا لکھا ہوا ہے“ لہ اس کے علاوہ قدیم عمارتوں کے کتبہ
وغیرہ کی نقل اتارنے میں بھی انہوں نے سرسید کی کافی مدد کی تھی۔

مولانا فضل حق کے گھر پر نماز عصر کے بعد ادبی محفلیں جمتی تھیں۔ مات کو مفتی صدر الدین آزاد
بھی اس قسم کی مجلسیں منعقد کرتے تھے جن میں مہبائی بھی شریک ہوتے تھے۔ علاوہ بریں دلی او
قلعہ کے مشاعروں میں بھی وہ موجود ہوتے تھے۔ لیکن ان مشاعروں میں وہ صرف فارسی ہی میں شعر
کہتے تھے۔ اس کا مطلب نہیں کہ انہوں نے اردو میں شعر نہیں کہے۔ بزم الغنی نے ”بحر القصاصت“
میں ان کے اردو کے چند شعر درج کئے ہیں۔

مولانا مہبائی شہزادہ کے ہنگامہ دار دیگر میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ گولی کا نشانہ
بنائے گئے اور ان کا مکان کھو کر سمار کر دیا گیا۔ معور غم علامہ راشد انجیری نے ایک موقع پر ان

کی شہادت کا واقعہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

مولانا قادر علی مولانا مہبائی کے حقیقی بھانجے تھے اور ان ہی کے ساتھ ..... ان کے گھر میں رہتے تھے، ایک موقع پر بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد امام کے سامنے پہلی رکعت تھی کہ امام کے صاف سے ہماری مشکیں کس لی گئیں ..... ہم گرفتار ہو کر دریا دھننا، کے کنارے لائے گئے۔ ہم قریب ہم۔ ۵۰ آدمی تھے مسلح سپاہیوں نے اپنی بندوقیں تیار کیں۔ ایک مسلمان افسر نے ہم سے آکر کہا..... تم میں سے جو لوگ تیرنا جانتے ہوں وہ دریا میں کود پڑیں میں بہت اچھا تیر کر تھا۔ مگر ماموں صاحب ..... اور ان کے صاحبزادے مولانا سوتر تیرنا نہ جانتے تھے اس لئے دل نے گوارہ نہ کیا کہ ان کو چھوڑ کر جان بچاؤں۔ لیکن ماموں صاحب نے مجھے اشارہ کیا اس لئے میں دریا میں کود پڑا میں تیرتا ہوا آگے بڑھتا اور پیچھے مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا بچاس ساٹھ گزر گیا ہوں گا کہ گولیوں کی آدازیں میرے کان میں آئیں اور صف بستہ گر گر مر گئے۔ ۱۱۷

صدرالدین آزر قہ نے اس دردناک واقعہ سے متاثر ہو کر یہ شعر کہا تھا ہے
کیوں کر آزر وہ نکل جائے نہ سودا کی ہو : قتل اس طرح سے بے جرم جو مہبائی ہو
اکبر الہ آبادی نے بھی ان کے انتقال پر ملال پر اپنے تاثرات نقل کئے ہیں
نوجوانوں کو ہوئیں چھانسیاں بے جرم و قصور
مارویں گولیاں پایا جسے کچھ زور آور

وہی مہبائی جو تھے صاحب قول فیصل
ایک ہی ساتھ ہوئے قتل پد اور پسر

تصانیف (فارسی)

(۱) رسالہ گنجینہ رموز۔ یہ رسالہ ایک معلم کی شرح میں ہے۔ بقول مدرسہ احمد خاں "مقتن

اور شرح دونوں آپ ہی کے نتائج طبع کی رہین منت ہیں..... کوئی رسالہ عہد آدم سے اس دم تک کسی صاحب استعداد کے پردہ فکر سے جلوہ گر ہوا ہے؟ شاید اسی تصنیف کے متعلق مولوی کریم الدین نے لکھا ہے۔ "ایک رسالہ ایک معما کے حل میں انہوں نے بہت خوب لکھا ہے، اس میں ایک شعر سے سات سو نام نکلتے ہیں"۔ لیکن سرسید نے لکھا ہے اور غالباً ان کا بیان صحیح ہے کہ "اس کے ایک بیت سے تین سو ساٹھ اسمی مستخرج ہوتے ہیں"۔ ملے

۲۔ جو اہر منظوم عزیز۔ یہ بھی فن معما پر مشتمل ایک منظوم رسالہ ہے۔ اس کے ہر رباعی سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام نکلتا ہے۔

(۳) زمزمہ جواہر۔ صہبائی کی یہ تصنیف نظم و شعر کا مجموعہ ہے جو سراج الدین بہادر شاہ ظفر کی مدح سرائی پر مشتمل ہے۔

(۴) انشائے نکاتیب۔ سرسید کے بقول اس کی شربیدل کے طرز کی ہے۔

(۵) قول فیصل۔ یہ تصنیف معاصر ترین خاں آرزو سے متعلق ہے جس میں صہبائی نے حزیں

کے کلام پر خاں آرزو کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ پہلی مرتبہ ۱۲۵۷ھ میں نول کشور پر پس لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ ۱۸

(۶) اعلا راقی۔ یہ کتاب بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

(۷) سحر البلاغت۔ اس کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔

(۸) کلیات صہبائی۔ صہبائی ایک شاگرد دین دیال نے ان کے فارسی کے تمام کلام کو کلیات

صہبائی کے نام سے ۱۲۵۷ھ میں شائع کیا تھا۔ اس میں وہ تمام منظوم دیباچے اور تقریریں بھی شامل ہیں جو انہوں نے دوسرے لوگوں کی تصانیف پر لکھی تھیں۔

فارسی کی ان تصانیف کے علاوہ فن انشائے متعلق چند رسائل، فارسی کی درسی کتابوں کی شرحیں اور ایک چند بہادر کی لغت "بہارِ علم" کے بعض مشکل الفاظ کی شرح میں ایک رسالہ بھی اس سے یادگار ہے۔

اردو (۹) حدائق البلاغت۔ بیل (۱۸۵۵ء) کا یہ خیال ظاف واقف ہے کہ یہ عربی کا ترجمہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ شمس الدین فخر کی اسی نام کی فارسی تصنیف کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ مہبائی نے بقول خود ۱۲۵۸ھ مطابق ۱۸۴۲ء میں دلی کالج کے پرنسپل مسٹر بوترو کی فرمائش پر کیا تھا۔ لہٰذا یہ پہلی بار سید عبدالغفور کے زیر اہتمام ۱۲۴۴ھ میں سید الاحیاء پریس دلی میں اور دوسری بار ۱۸۴۴ء میں کریم الدین کے مطبع رفاه عام واقع حوض قاضی، دلی میں چھپ کر شائع ہوا۔ حامد حسن قادری کے بقول ”یہ ترجمہ صرف کہنے کو ترجمہ ہے درحقیقت اصل میں فنِ بلاغت کو اردو میں منتقل کیا ہے (درحقیقت) اردو میں اس فن کی پہلی مکمل اور مستند کتاب ہے،“ لہٰذا

(۱۰) انتخاب دواوین۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ اردو کے چند شعرا کے منتخب کلام کا مجموعہ ہے۔ یہ انتخاب مہبائی نے دلی کالج کے پرنسپل بوترو کے حسب فرمائش ۱۲۵۸ھ / ۱۸۴۲ء میں مرتب کیا تھا جو ۱۸۴۴ء میں شائع ہوا۔ مہبائی نے اس میں صرف بارہ شاعروں کے کلام کا انتخاب مع ان کے مختصر حالات کے درج کیا ہے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ دلی، درد، سودا، میر تقی میر، جرات، میرسن، شاعرانہ، میر نظام الدین منو، امام بخش ناسخ، منشی مول چند، شیخ ابراہیم ذوق اور مومن خاں مومنؒ لہٰذا ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے بقول ”شعرا کا انتخاب پاکیزہ ہے مولف کے ذوقِ سلیم پر دلالت کرتا ہے“۔ مذکورہ نگاری کے عام روش کے برخلاف مولف نے اس مجموعے میں غزل کے علاوہ دوسری اصنافِ سخن کے نمونے بھی پیش کیے ہیں اور جن میں کوئی شاعر اتنی بڑی حیثیت رکھتا ہے اس کے انتخاب پر خاموشی ہوئی ہے۔ حالات کے بیان میں مہبائی نے غیر معمولی اختصار سے کام لیا اور حتیٰ کہ مشہور و معروف معاصرین کے بارے میں بھی ان کے بیانات معدودے چند سطروں سے تجاوز نہیں کرتے۔

انتخاب دواوین، کا دیا پاجہ جو اردو میں ہے طلبہ کے نقطہ نظر سے بے حد کارآمد اور مفید معلومات کا حامل ہے۔ اس میں مہبائی نے شعر کی تعریف اور تاریخ، وزن کی اہمیت، قافیہ و زین، مبادیات عروض اور اصنافِ سخن کے بارے میں مختصر مگر جامع مواد ایجا کروایا ہے۔ اصنافِ سخن کی تعریف اور تعارف میں نسبتاً زیادہ تفصیل سے کام لیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ہر صنف کے مخصوص اوزان کی نشان دہی کے ساتھ ساتھ شعر کے کلام سے اس کے نمونے بھی پیش کیے گئے ہیں۔

۱۱) قواعد اردو - یہ اردو صرف و نحو پر تالیف کی گئی ہے۔ اس کی اشاعت پہلی بار ۱۸۴۹ء میں دہلی سے ہوئی۔ مولوی عبدالحق کے بقول: "یہ کتاب بہت ہی اچھی ہے۔ اس کے آخر میں بہ ترتیب حروف ابجد اردو کے محاورات اور کہیں کہیں ضرب الامثال بھی درج ہیں۔"

مہبائی نے خواجہ میر درد کے دیوان کی تصحیح بھی کی تھی جسے دلی ٹرانس لیٹن سوسائٹی نے شائع کیا تھا۔

حوالے

- ۱) طبقات الشعراء ہند طبقہ چہارم ص ۳۷ (طبع ۱۹۶۴ء)
- ۲) بحوالہ نوائے ادب، جنوری ۱۹۶۳ء ص ۱۵
- ۳) خطبات کا رسالہ دہلی ص ۱۸۹ (طبع ۱۹۳۵ء)
- ۴) سید احمد خاں، آثار الصنادید ص ۶۳۱ (طبع ۱۹۶۵ء)
- ۵) نزہۃ النواظر ص ۳۷ (طبع ۱۹۵۹ء) تہ تاریخ ادب اردو حصہ ششم ص ۷۷ (طبع ۱۹۶۹ء)
- ۶) آثار الصنادید ص ۶۳۱ - تہ خلیق انجم، سالنامہ "پگڈنڈی" ۱۹۵۹ء ص ۳۷
- ۷) بحوالہ مرحوم دہلی کالج ص ۵۳-۱۵۲ (طبع ۱۹۴۵ء) تہ سالنامہ "پگڈنڈی" ۱۹۵۹ء ص ۳۷
- ۸) تاریخ ادب اردو حصہ ششم ص ۷۷ تہ مطالعہ سید احمد خاں از مولوی عبدالحق ص ۲۳۶
- ۹) حیات جاوید حصہ اول ص ۳۵۷ (طبع ۱۹۶۱ء)
- ۱۰) بحوالہ نوائے ادب، جنوری ۱۹۶۳ء ص ۲۱ - تہ آثار الصنادید ص ۶۳۲
- ۱۱) طبقات الشعراء ہند طبقہ چہارم ص ۳۹-۳۸ - تہ آثار الصنادید ص ۶۳۲
- ۱۲) پروفیسر خواجہ احمد فاروقی، چراغِ رہ گزر ص ۶۳
- ۱۳) آئن اور ریشل باوگرانیکل ڈکشنری ص ۳۴۲ (طبع ۱۹۶۱ء)
- ۱۴) دیباچہ حقائق البلاغت بحوالہ اردو شعرا کے تذکرے اور تذکرہ نگاری از فرمان فتح پوری ص ۳۱۲
- ۱۵) اردو ادب (طبع ۱۹۶۴ء) تہ داستان تاریخ اردو ص ۱۹۶۶ تہ تعجب ہو کہ اس انتخاب میں غالب کی جیسے مشہور و معروف شاعر کا نام شامل نہیں۔ اردو شعرا کے تذکرے اور تذکرہ نگاری ص ۳۱۲ تہ قواعد اردو مولوی

مولانا محمد علی جوہر

میری نظریں

(مجیب اللہ ندوی)

(یہ مقالہ جشنِ جوہر کے موقع پر شبلی نیشنل کالج اعظم گڑھ کے کانفرنس ہال میں پڑھا گیا)
 مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت میں بیک وقت اتنی متنوع بلکہ متضاد قسم کی صفیں جمع تھیں کہ ان کے ہم عصروں میں بہت کم لوگ ان کے شریک و ہم سفر تھے۔ وہ ایک اونچے درجہ کے لیڈر اور مفکر تھے۔ وہ ایک نعل بیان مقرر ہی نہیں بلکہ مردِ حماد بھی تھے وہ انگریزی اور اردو کے ممتاز صحافی اور ایک اچھے شاعر و ادیب تھے۔ اور ان سب سے بڑھ کر وہ جذبات کے پٹیلے تھے۔ ان کے دل میں انسانیت کا درد تھا اور وہ اپنے سینہ میں ایک مومن کا دل کا مضطرب قلب رکھتے تھے۔ گھر والوں سے تو اکثر بے خبر رہتے مگر دوستوں اور ساتھیوں کے غم گساو پر تیار تھے۔ خاص طور پر مسلمان قوم کیلئے تو وہ خدا ہی فوجدار تھے۔ اگر ملک کے اندر یا ملک کے باہر کسی مسلمان کو ایک پھانسی بھی لگی تو محمد علی کا قلب بے چین ہو جاتا تھا۔ کہیں کسی کی نکیر بھپوٹی تو یہ اپنا خون بہانے کیلئے تیار ہو جاتے تھے۔ کہیں ان کو خلافت عثمانیہ ترکی کا غم کھائے جاتا تھا تو کہیں مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی پر وہ آنسو بہاتے نظر آتے تھے اور کہیں مسلمانوں کی سیاسی پامالی ان کو غلطاں و پچاں کھنی تھی۔ ان کے بائے میں شاید یہ کہنا ذرا برابر مبالغہ نہ ہو گا کہ وہ ہمیشہ زبانِ حال سے یہ کہتے نظر آتے ”وہ سائے جہاں کا درد جہاں سے ہے“

مولانا محمد علی رام پور کے رہنے والے تھے۔ ان کی تاریخِ ولادت ۱۸۶۹ء ہے۔ ابتدائی

تعلیم رام پور ہی میں ہوئی اور پھر اٹھارہ سال کی عمر میں مسلم یونیورسٹی سے بی۔ اے پاس کیا اور پورے اتر پردیش میں ممتاز ہوئے۔ پھر لندن جا کر بی۔ اے آنرز کی ڈگری لی۔ جس زمانہ میں وہ گریجویٹ ہوئے اس زمانہ میں گریجویٹ ہونا بڑا امتیاز سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر مولانا محمد علی

نے جتنی کم عمری میں اس امتیازی حیثیت سے بی۔ اے پاس کیا کہ پورے ہندوستان میں اس کی دو چار ہی مثالیں موجود تھیں۔ تعلیم کے بعد کچھ دن مولانا محمد علی نے رام پور ریاست اور پھر برڈ ریاست کی ملازمت کی مگر ان کی حاس اور سیال طبیعت کو ملازمت اور پھر ریاست اور غلامی کے دور کی ملازمت سے کیا مناسبت ہو سکتی تھی اس لئے جلد ہی ملازمت کی قید سے آزاد ہو گئے اور پھر زندگی بھر آزاد رہے۔

مولانا محمد علی کی سیاسی زندگی کا آغاز ۱۹۱۱ء سے پہلے سے لگتا تھا۔ مگر ان کی پبلک سیاسی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب انہوں نے ۱۹۱۱ء میں کلکتہ سے اپنا ہفتہ وار انگریزی اخبار کھڑا نکالنا شروع کیا جس کی وجہ سے ان کے خیالات اور ان کی انگریزی دانی کو جمائے خود ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا پھر لوگوں کے دلوں پر بیٹھنے لگا تھا۔ اس وقت انگریزی دانی کو جمائے خود ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا پھر ان کے معنایں میں جو بے باکی ہوتی تھی اس کی وجہ سے ملک میں دن بدن ان کی شہرت اور سیاسی مقلد میں ان کی مقبولیت بڑھنے لگی تھی ۱۹۱۳ء میں جب حکومت برطانیہ نے اپنا دارالسلطنت کلکتہ سے دلی منتقل کیا تو کھرنیہ کاؤنٹر بھی کلکتہ سے دلی منتقل ہو گیا۔ اور یہی علاقہ کارنامہ ہے جس میں ایک واقعہ نے محمد علی کو کامیاب صحافی کے صف سے اوپر اٹھا کر ایک ممتاز عوامی لیڈر کے صف میں کھڑا کر دیا۔ ۱۹۱۴ء میں مدرسہ اسلامیہ کو جواب تک کھلے تھا یونیورسٹی بنانے کا چرچا شروع ہوا اور ۱۹۱۴ء میں اس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ ایک طرف گورنمنٹ کے مستعد طبقہ کچھ خواص کا خیال تھا کہ گورنمنٹ جن شرائط پر یونیورسٹی بنائے گی اعازت دیتی ہے قبول کر رہا ہے دوسری طرف عوام و خواص کے ایک بڑے طبقہ کا خیال تھا کہ ہم کو اپنے شرائط پر یونیورسٹی بنانی چاہیے اس دوسری صف میں مولانا ابوالکلام آزاد، حسرت موہانی اور محمود مولانا محمد علی تھے۔ مولانا آزاد نے ”اللہ لال“ کی شعلہ بیانی کے ذریعہ اور مولانا محمد علی نے ”کامریڈ“ کے پر جوش انداز تحریک کے ذریعہ مسلمان عوام کے اندر جوش و ولولہ ادا جو جرأت و ہمت اور خود اعتمادی پیدا کر دی تھی اس کی وجہ سے اس نے کلکتہ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس سے پہلے چند خواص بیٹہ کر مسالوں کے اجتماعی مسائل کے بارے میں ایک رائے دیتے تھے اور عوام آہنا و صدقہ تبا کہہ کر قبول کر لیتے تھے۔

مگر یہ پہلا موقع تھا کہ اُمّ امنا و معدنہؑ کہنے پر راضی نہیں تھے اور اپنے مسائل کے سلسلہ میں چند خواہش کی چیزات قبول کرنے کیلئے تیار تھے بلکہ وہ خود اس میں شریک ہو گئے تھے اور اپنے خواہش کے مطابق اپنا مسئلہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی کش مکش میں مسلم یونیورسٹی فاؤنڈیشن کمیٹی کا جلسہ اکتوبر ۱۹۱۲ء کو قیصر باغ بارہ دری میں ہوا۔ دونوں خیال کے لوگوں میں خوب گرما گرم بحث ہوئی۔ مسیحیہ لوگ مثلاً آفتاب احمد خاں وغیرہ پر جوش و گولوں کو سمجھا جاتے رہے۔ مگر انہوں نے کسی طرح ہانکے نہ دیا۔ جمہوراً جلسہ ملتوی کر دیا گیا۔ دوسرے دن پھر جلسہ ہوا۔ آج مولانا محمد علی تقرر کیلئے خود کھڑے ہو گئے۔ ان کی تقریر میں مولانا ابوالکلام کا جوش و خروش خطاب تھا اور نہ آفتاب احمد خاں کے مسیحیہ دلائل تھے بلکہ ان کی تقریر سادہ مگر دل نشیں یہ تھی۔

”محترم دوستو! بحثا بحثی بہت ہو چکی آپ لوگ بے شک یونیورسٹی چارٹر کو آنکھ بند کر کے قبول نہ کریں۔ یقیناً اپنے ہی شرائط پر کر لیں۔ لیکن شرائط کی تفصیل و تعین کے لئے تو یہ بڑا جلسہ موزوں نہیں ہے۔ یہ کام چھوٹے سے وفد کے سپرد کیجئے وہ آپ کا نمائندہ بن کر گورنمنٹ سے پٹ لے گا اس وفد میں مجھے رکھیے اور اس سلسلہ میں مجھ پر اور میرے رفیقوں پر اعتماد کیجئے۔ میں آپ سے ”سادہ چک“ مانگئے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ میری ساکھ پر سادہ چک دے دیجئے۔ رقم کی فائدہ پری میرے اوپر چھوٹی ہے۔“ ان کی اس سادہ تقریر نے مجمع پر جادو کا کام کیا۔ مخالفانہ نعرے رک گئے۔ پیشانیوں کے بل مٹ گئے اور ان کی تجویز تالیوں کی گونج میں پاس ہو گئی۔ یہی سلسلہ ۱۹۱۳ء کا سال ہے جب سے مولانا محمد علی صرف ایک ایڈیٹر ایک صحافی ہی نہیں بلکہ ملک کے اودھام طوط پر مسلمانوں کے مابے اہم بیدار بن گئے۔ اور ۱۹۲۲ء تک نہ صرف مسلمانوں کی سیاسی زندگی بلکہ پورے ملک کی سیاسی زندگی پر چھائے رہے۔ اپنی اسی شخصیت اہمیت کی وجہ سے ۱۹۳۳ء میں وہ ”انڈین نیشنل کانگریس“ کے صدر منتخب ہوئے۔

صحافی کی حیثیت سے بھی مولانا محمد علی نے جو اہمیت حاصل کی ہے وہ کم لوگوں کے حصہ میں آئی۔ ان کے کام مرتبہ کی زبان و بیان کا معیار لندن کے اس وقت کے مشہور ہفت روزہ ”ون“ سے کسی طرح کم نہ تھا۔ اگر اسی کے ذریعہ وہ دنیا کا ناچا رہتے تو سارہ کو حق تعالیٰ

ہو سکتے تھے اور پیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے۔ مگر مولانا محمد علی دینا دار نہیں بلکہ ایک مومن صادق اور بلند رصفت انسان تھے جن کے نزدیک اپنی ذات سے زیادہ ملت و مریضی جس کو اپنے پیش و آہم سے زیادہ ملک و ملت کی آسودگی پیاری تھی۔ ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔

سلسلہ میں کانپور میں ایک محرک نکالنے کے سلسلہ میں میونسپلٹی اور کلکٹر نے ایک مسجد کے غسل خانہ کو گرا دیا اس پر زبردست ہنگامہ ہوا جس میں کئی مسلمان نوجوان شہید ہو گئے۔ اسی موقع پر علامہ شبلی نعمانی رح نے اپنی مشہور نظم ”ہم کشکان معرکہ کانپور ہیں“ لکھی جو اس وقت بچہ بچہ کی زبان پر تھی۔ مولانا محمد علی اس موقع پر کب خاموش رہ سکتے تھے۔ انہوں نے کامریڈ میں مسلسل مضامین لکھنے شروع کئے اس میں نہ صرف کانپور کے کلکٹر جو اس وقت انگریز ہی ہوتا تھا بلکہ صوبہ کے گورنر ”سر جیمس سٹن“ کی بھی خوب خبر لی۔ مسٹر سٹن سے مولانا محمد علی کی ملاقات ہی نہیں بلکہ غالباً لندن کے قیام کے زمانہ سے یارا نہ تھا۔ اس وجہ سے وہ مولانا محمد علی کو اپنا اور حکومت کا ہی خواہ سمجھنے لگے تھے۔ مگر مولانا محمد علی کے نزدیک ملت کے مقابلہ میں ذاتی تعلق کی کیا اہمیت تھی۔ انہوں نے بھرپور تنقید کی۔ پھر اس کے کچھ دنوں بعد جب عظیم چھٹر گئی جس میں ٹرکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اس پر مولانا محمد علی ٹرکوں کی صفائی اور حمایت پر کئی مضمون لکھ ڈالے۔ فرض یہ تمام چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں جن کی بنا پر وہ حکومت برطانیہ کی نگاہ میں غار بن گئے اور اس کے نتیجہ میں کامریڈ بند اور خود مولانا محمد علی نظر بند کر دیئے گئے۔ اور چھنڈ وار ایل میں بھیج دیئے گئے اور پھر تین برس بعد رہا ہوئے۔

مولانا محمد علی نے نماز اسیر میں قرآن پاک اور سیرت نبوی کا خوب مطالعہ کیا۔ مولانا عبد الماجد دریا باوی لکھتے ہیں ”جیل میں مولانا محمد علی کا خاص مشغلہ تلاوت قرآن تھا۔ حافظہ۔ ماشاء اللہ یوں بھی بہت قوی تھا پھر جو قرآن بار بار مجھوم مجھوم کر ذوق و شوق سے پڑھتا تو قرآن مجید ایک بڑی حد تک حفظ ہی ہو گیا۔

ان کو مسلمان قوم کی نشاۃ ثانیہ کی کتنی فکر تھی ذیل کے واقعے سے اندازہ ہو جائے گا۔
مولانا عبد الماجد دریا باوی کا بیان ہے کہ میں نے ان کو اس جبری نظر بندی کے زمانہ میں لکھا

کہ آپ تاریخ کے جید عالم ہیں اس اسیری کی فرصت سے فائدہ اٹھا کر تاریخ پر ایک کتاب ہی کیوں نہیں لکھ ڈالتے۔ جواب انگریزی میں آیا اور کتنا سچا آیا

وہ یہ وقت تاریخ نگاری کا نہیں تاریخ سازی کا ہے۔ اختیار اپنی تاریخ بنا رہے ہیں اور آپ مجھے تاریخ نویسی کیلئے لکھ رہے ہیں۔ عالم اسلام کی بربادیوں نے دل و دماغ میں وہ سکون ہی کب قائم رہنے دیا ہے جس میں تصنیف و تالیف پر توجہ کر سکیں۔“

(ج ۱ ڈائری ص ۲۰۵)

مولانا محمد علی نے جس دور میں آنکھ کھولی اس میں صورت حال یہ تھی کہ پورا ایشیا اور افریقہ سلطنت برطانیہ، افریقہ، فرانس اور اطالیہ وغیرہ کے زیر نگین ہی نہیں بلکہ ان کا غلام تھا۔ مشرق وسطیٰ کے جتنے اسلامی ممالک تھے ایک ایک کر کے وہ سب برطانیہ اور یورپ کی سیاسی حرکت میں آچکے تھے یا لائے جا رہے تھے۔ ایران، مصر، شام، مراکش کے بعد بلقان پر جب برطانیہ نے قبضہ کیا تو علامہ شبلی نے عالم اسلام کا نور لکھا۔ جس کے دو تین شعریں ہیں۔

یہ طوفان بلا بلقان سے جو اٹھتا جاتا ہے :۔ سے روکے گا مظلوموں کی آہوں کا دھواں کتنک
یہ مانا کہ تم کو تلواروں کی تیزی آزمانی ہے :۔ جاری گردنوں پر ہوگا اسکا امتحاں کب تک
مراکش جا چکا فارس گیا اب دیکھنا یہ ہے
کہ جیتا ہے یہ ترکی کا مرہق محنت جاں کتنک

مولانا محمد علی انہی حالات کے پروردہ تھے اس لئے ملک غلامی اور ملت اسلامیہ کی زبوں حالی کا درد و غم ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ وہی احساس غم تھا جس کی بنا پر انہوں نے خلافت عثمانیہ کو بچانے کیلئے ہندوستان میں خلافت تحریک کی بنیاد ڈالی۔ یہی جذبہ ملی تھا جس نے شریف کی مخالفت اور عبدالعزیز بن سعود کے سیاسی انقلاب کی حمایت پر آمادہ کیا۔ اسی چیز نے ان کو کانگریس کی آزادی کی تحریک میں حصہ لینے پر مجبور کیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آزادی کی تحریک میں جان مولانا محمد علی اور ان کی خلافت تحریک اور نان کو آپریشن یعنی ترک موالات کے پروگرام

کی وجہ سے آئی اور خود کا مذہبی جی کو عوامی لیڈر بلکہ مہاتما گاندھی بنانے میں تحریک خلافت کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ اسی بنا پر مہاتما گاندھی اور دوسرے ہندو لیڈر خلافت تحریک میں مسلمانوں کے دوش بدوش شریک تھے۔ اس وقت ہم اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس تحریک نے مسلمانوں میں کتنا ولولہ اور جذبہ پیدا کر دیا تھا اور مولانا محمد علی کی مقبولیت کتنی تھی۔ کسی شاعر نے مولانا محمد علی کے والدہ کی زبان سے ایک نظم کہہ ڈالی۔ جس کا ایک شعر یہ ہے۔

بولیں اماں محمد علی کی   جان بیٹا خلافت پہ دے دو

شاعر نے یہ شعر تو مولانا کی والدہ کی زبان سے محمد علی کے بارے میں کہا تھا مگر اس وقت یہاں اپنے بیٹے کو ہی وصیت کرتی تھی کہ "جان بیٹا خلافت پہ دے دو"۔

مولانا محمد علی کی اس غیر معمولی مقبولیت اور مصداقیت کی بنا پر ان کو ۱۹۲۳ء میں کانگریس کا صدر منتخب کیا گیا۔ جو اس وقت کسی لیڈر کیلئے سب سے بڑا اعزاز تھا۔ مگر اس اعزاز کے ملنے کے بعد بھی مولانا محمد علی کی اسلامی حیثیت اور ملی غیرت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جیسا کہ عام طور پر اس وقت تحریک آزادی میں حصہ لینے والے مسلمانوں کا حال تھا۔ علی گڑھ کی کسی تقریر میں مولانا محمد علی نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ایک فاسق و فاجر مسلمان کو کا مذہبی جی سے بہتر سمجھتا ہوں۔ دوسرے دن وہ روز ہو گئے مگر ابھی اس کی تصدیق آل انڈیا کانگریس کمیٹی اور اجلاس عام سے ہوئی باقی تھی۔ اسی درمیان مولانا لکھنؤ کے ایک جلسہ میں تقریر کر رہے تھے جس میں موتی لال نہرو کی اس تحریک کی دھجیاں اڑا رہے تھے جس میں حکومت سے اشتراک اور داخلہ کونسل کی تائید کی گئی تھی۔ تقریر کے درمیان کچھ شریکوں نے ایک ہینڈ بل تقسیم کرنا شروع کیا جس میں لکھا تھا کہ یہ محمد علی وہی شخص ہیں جنہوں نے علی گڑھ میں یہ کہا تھا کہ ایک گنہگار مسلمان کو کا مذہبی جی سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ایسا آدمی کانگریس کا صدر کیسے بن سکتا ہے۔ پھر ایک شخص بھڑے مجمع میں سوال بھی کر دیا۔ بڑا نازک موقع تھا اور مولانا کیلئے بڑا سخت امتحان تھا۔ ملک میں پہلے سے شدید سنگتوں وغیرہ کی تحریک چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہندو مسلم منافرت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مولانا کے سامنے اجاب ہینڈ بل اور سوال سے گھبرائے۔ صدر جلسہ

نے سائل سے بیڑ جاتے کیلئے کہا مگر مولانا ڈراگھرائے نہیں اور زانہوں نے اپنے اس بیان کی کوئی سند نہ کی۔ بلکہ مجمع سے مخاطب ہو کر کہا۔

دوستو! علی گڑھ میں میرے جو کچھ کہا ہے اسے دہرانے کے لئے میں یہاں بھی تیار ہوں اور ہر جگہ۔ گاندھی جی آزادی ملک کیلئے جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے لحاظ سے وہ اپنا نظریہ نہیں رکھتے۔ اور جہاں تک ان کی بیش بہا خدمات وطن کا تعلق ہے میں ہاتھ پاؤں کو اپنے ہی سے افضل نہیں بلکہ اپنی والدہ ماجدہ سے بھی زیادہ قابل تعظیم اور اپنے پیر و مرشد مولانا عبدالباری خرنکی محل سے بھی بڑھ کر قابل احترام سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک دوسری حیثیت اعتقاد و ایمان کی ہے۔ میں عقیدہ تمام مسلمان ہوں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ عقیدہ اسلام کو اور تمام عقاید سے کہیں بہتر اور اعلیٰ سمجھتا ہوں اور اس کا طے سے میں اکیلے گاندھی جی ہی سے نہیں بلکہ تمام ہندوؤں، تمام عیسائیوں، تمام غیر مسلموں کے مجموعے سے ہر ادنیٰ سے اتنی مسلمان ہر بد عمل سے بد عمل کلمہ گو کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اسلام کی افضلیت یہ راجز و ایمان ہے۔ اگر آج خدا نخواستہ میں اس کا قائل نہ ہوں تو پھر مسلمان رہنے کی بھی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ میری بات کوئی نئی بات نہیں جس طرح میں اپنے عقیدہ کی افضلیت کا قائل ہوں اسی طرح ہر مذہب والا اپنے عقیدہ کو افضل سمجھتا ہے۔ کیا پنڈت مدن موہن مالوی جی (جو اس مجمع میں موجود تھے) اپنے عقیدہ کو سب سے افضل خیال نہیں کرتے۔

اس تقریر پر مولانا عبدالماجد دریابادی نے جو تاثرات اظہار کئے ہیں انہیں نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

یہ الفاظ آج کا غنڈ پر چھپے ہوئے وہ بھی اتنی مدت، وراز کے بعد ممکن ہے کہ کچھ زیادہ مؤثر نہ معلوم ہوں۔ لیکن جس وقت ہزاروں کے مجمع میں ایک زندہ شخصیت کی زبان سے پورے جوش و خروش کے ساتھ آواز کے مناسب حال اتار چڑھاؤ کے ساتھ ادا ہوئے تو معلوم ہوتا تھا کہ کبلی کی ایک روسی دوڑ گئی۔ دشمن سناٹے میں آگئے، دوستوں کے چہرے چمک اٹھے۔ خوب تالیان بھیں۔ خوب تائید و مسرت کے غمرت بلند ہوئے۔

یہ جرأت و ہمت امت نے بس محمد علی کو دی تھی کہ عین اجلاس کانگریس کے قریب اس کا ہندو منتخب ہو چکے پر ہزار ہائے جمع میں ہندوؤں، پارسیوں عیسائیوں کے سامنے اپنے اسلام اور اپنی اسلام پرستی کا اعلان اس صفائی، اس دلیری کے ساتھ کر دیا۔ ورنہ یہاں تو ایسے مسلمان بھی ہیں اور عوام ہی نہیں اچھے اچھے اور چوٹی کے معززین بلکہ طبقہ علما کے شامل افراد دیکھنے میں آئے ہیں جنہوں نے کانگریس پارٹی میں کانگریس کے جلسوں اور کانگریس سرکار میں اپنی بات رکھنے کے لئے اپنی اسلامیت کو ذلیل و خوار کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ (محمد علی ڈارسی ص ۱۳۵)

غیر علماء کی صف میں مولانا محمد علی پہلے لیڈ رہیں جنہوں نے ہندوستانی سیاست میں بڑا سے بڑا اعزاز حاصل کیا اور اس کے سائے نشیب و فراز سے گزرے۔ اور ایک مسٹر کی حیثیت سے اس دلی خواہش میں داخل ہوئے۔ مگر ان کے اسلامی احساس اور اسلامی حمیت و غیرت میں کمی کیا آتی اس میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ مسٹر سے مولانا محمد علی ہو گئے۔ مذہب کے راستہ سے اور بھی متعدد علماء اور غیر علماء نے ہندوستانی سیاست میں حصہ لیا۔ مگر اس کے عام ماحول یا دوسروں کی رعایت یا قدر پرستی کے الزام کے خوف سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ صرف مولانا محمد علی تھے کہ وہ گھر میں ہوں یا مجمع میں، صدارت کی کرسی پر ہوں یا کانگریس کے سیاسی ہنگاموں میں، وہ ہر وقت اور ہر آن ایک حق پرست مسلمان رہتے تھے۔ اور اس میں وہ نہ کسی دوست کی رعایت کرتے تھے اور نہ دشمن کی پرواہ کرتے تھے۔ اور نہ کبھی وہ کسی طرح کی مداخلت پر آمادہ ہوتے تھے۔ ان کی حق پسندی میں دوست و دشمن یکساں تھے۔ اس لئے بسا اوقات دوستوں سے بھی ان کا خلاف ہو جاتا تھا۔ دوست تو دوست اس سلسلہ میں گھر والوں سے بھی ان کو شکایت ہو جاتی تھی۔ وہ جو کہہ گئے ہیں خود اس کے مصداق تھے۔

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے : یہ بندہ دو عالم سے ظاہر سے لئے ہے
 وہ نہ صرف خود مذہبی تھے بلکہ بڑے بڑے محدثوں پر مذہب کا اثر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔
 جوامر لال نہرو نے ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہے کہ مولانا محمد علی جیل میں مجھ سے ہمیشہ مذہب کی بحث

اور خدا کے دعوہ پر بحث کرتے تھے، مجھ پر اثر تو کم ہوتا تھا مگر ان کے جذبہ کی قدر ضرور تھی۔
 مولانا محمد علی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے مگر جب انھوں نے وہاں کی فضا کو اپنے
 قومی دلی جذبات کی تکمیل کے لئے سازگار نہیں پایا تو اس میں خلفشار پیدا کرنے کے بجائے اپنا ایک الگ
 ادارہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے دلی میں قائم کیا۔ جس کی نگرانی ایک لائق فوجوان ٹیم کے سپرد تھی۔ جہیں
 ڈاکٹر ذاکر حسین، پروفیسر مجیب اور پروفیسر عابد حسین وغیرہ تھے۔ اس ادارہ کو جس ملی مقصد سے مولانا
 محمد علی نے قائم کیا تھا وہ متعدد توپور انہیں ہوا مگر آج وہ ایک یونیورسٹی کی شکل میں سر زمین ہند پر موجود
 ہے۔ اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے

مولانا محمد علی کی زندگی کے یہ چند پہلو تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے دکھا ہے اس کے لئے
 ایک مضمون کیا ایک مختصر کتاب بھی کافی نہیں ہے۔ بلکہ
 ”سینہ چاہئے اس بحر بیکراں کے لئے“

آخر میں ان کے چند اشعار بھی سن لیجئے جن سے آپ کو ان کی شاعرانہ صلاحیت کا پورا اندازہ ہو جائے
 مگر ان کی درد مندی، دلسوزی اور پرشور ملی جذبات اور ہمت مردانہ کا اندازہ ضرور ہو گا۔ اور پھر ان سے
 ان کا یہ امتیاز بھی آپ کے سامنے آجائے گا کہ اردو زبان میں سیاسی غزل گوئی کی جن لوگوں کے ذریعہ نشوونما
 ہوئی ان میں ایک نمایاں شخصیت مولانا محمد علی کی بھی ہے۔

مولانا محمد علی کو جیل میں اس لئے ڈالا گیا تھا کہ شاید ان کے سیاسی اور ملی جذبات کچھ سرورجائیں
 مگر محمد علی تو ان لوگوں میں تھے جن کے بائے میں کہا گیا ہے کہ
 ”بڑھتا ہے اور ذوق گنہ یا سزا کے بعد

وہ خود بھی کہہ گئے ہیں

”آتا ہے لطف جرم متناسخہ کے بعد“

جیل میں انہوں نے اس ذوق گز کے سلسلہ میں بہت سے اشعار کہے تھے۔ چند آپ بھی سنیں۔
 ممکن ہے کہ ان میں آپ کو بھی اپنے دل کی کچھ دھڑکنیں سنائی دے جائیں۔ وہ غزلیں جو غالب کی غزلوں
 کی قافیہ اور دلیف ہی میں کہی گئی ہیں۔ اس کے چند اشعار یہ ہیں۔

خوگر جو رہے تھوڑی سی جفا اور سہی : اس قدر ظلم پہ موقوف ہے کیا اور سہی
 رب عزت کے لئے بھی کوئی رہنے دو خطا : تم خداوند ہی کہلاؤ خدا اور سہی
 جس نے ہنگام عدالت کا تیری دیکھا ہے : اس گنہگار کو ایک روز جزا اور سہی

یاد وطن نہ آئے ہیں کیوں وطن سے دو : جاتی نہیں ہے بوئے چمن کیسا چمن دور
 گر بوئے گل نہیں نہ سہی یاد گل تو ہے : صیاد لاکھ لکھے قفس کو چسپن سے دو
 پاداش جرم عشق سے ہے کب تلک مفر : مانا کہ تم رہا کئے دار و سن سے دور
 کچھ بھی دہاں نہ خنجر قاتل کا بس چلا : روح شہیدا پنی ہے نقش و کمن سے دو
 آساں نہ تھا تقریب شیریں تو کیا ہوا : شیت کو کوئی رکھ : سکا کو دکن سے دو
 ہم تک جو دور جام پھر آئے تو کیا عجب : یہ بھی نہیں ہے گردش چرخ کمن سے دو

ان کے پردہ واد پر شور اشعار کو پڑھتے وقت انگریزوں کے زمانہ کی جبل کی سفتیوں کو بھی
 سامنے رکھیے۔ چند مومنانہ اشار اور ملاحظہ ہوں۔

دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد : ہے ابتداء ہاری تیری انتہا کے بعد
 قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے : اسلام زندہ ہو تا ہے ہر کربلا کے بعد
 لذت ہنوز عائدہ عشق میں نہیں : آتا ہے لطف جرم تناسل کے بعد

ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ ادیکھ : دنیا ہی میں بیٹھے تھے جنت کی فضا دیکھ
 یہ نور خدا کا سے بجائے لے جے گا : کچھ دم ہے اگر تجھ میں آ تو بھی بھبھ دیکھ
 اللہ کے بانگوں کا جی ہے رنگ نرالا : اس سادگی پر شوخی خون شہدا دیکھ
 ہے سنت ارباب و فاضل و توکل : چھوٹے زکین ہاتھ سے دامن خدا دیکھ
 تو طیرا بابل سے ہرگز نہیں مکنو : بیچارگی پر اپنی نہ جاشان خدا دیکھ

مولانا کا نظر بلند و عابد نہیں ہے ۔ اس کے بندوں کو نہ اس طرح مستادیکہ

تنہائی کے سبب دن میں تنہائی کی سبب راتیں

اب ہونے لگیں ان سے خلوت میں ملاقاتیں

مہر فطہ تشفی سے مسرآن تسل ہے ۔ ہر وقت ہے دہکوی مہر دم میں مداراتیں
کوڑ کے تقاضے ہیں تسنیم کے دعوے ہیں ۔ ہر روز یہی چرچے ہر رات ... یہی باتیں
مہراج کی سی حامل سجدوں میں پر کیفیت ۔ ایک فاسق و فاجر کا اور ایسی کراماتیں
مے میں ہم لیکن شاید وہ بلا بھیجیں ۔ بھیجی ہیں درودوں کی کچھ عمر سے نئی غائب
یہ برسوز اشعار انہوں نے جیل میں لکھے تھے ۔ اور مقصد شاعری نہیں تھا بلکہ یہ لختباہے
جگہ تھے جنہوں نے اشعار کی صورت اختیار کر لی ۔ اور جیل سے مولانا عبد الماجد صاحب کو یہ
اشعار بھیجے ہوئے لکھتے ہیں

یہ چند اشعار ممکن ہے بقول آپ کے امت ان سے کچھ تسکین پلے۔

بہر حال مجھے کچھ نہ کچھ تسکین ہو جاتی ہے ، (محمد علی کی ڈائری ص ۵۶ تا ۱)

مولانا چاہتے تو تمام دنیا دار لیدروں کی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے وہ
بڑے بڑے بڑا عمدہ اور دنیاوی اعزاز حاصل کر سکتے تھے ۔ مگر محمد علی کی نظر میں یہ چیزیں خرف
ریزوں سے بھی کم تھیں ۔ ان کو اگر لذت ملتی تھی تو قوم و ملت کے غم میں ملتی تھی ان کو سکوں بے
سکونی میں ملنا تھا ۔ ان کے چہرے پر مٹی اس وقت دکھائی دیتی تھی جب ملت کا کوئی کام کامیابی
کی منزل میں داخل ہو جاتا تھا ۔ انہوں نے اپنے لئے اور بال بچوں کے لئے کچھ نہیں کیا ۔ بلکہ رام پور
میں بھی جو کچھ تھا وہ بھی چھین گیا ۔ مولانا کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی ۔ صرف چار لڑکیاں تھیں اور سب
جری جیتی تھیں ۔ اور کیوں نہ ہوتیں جو دوسروں کے بچوں سے پیار و محبت کرتا تھا وہ اپنے جگہ گوشوں
سے کیوں نہ محبت کرتا ۔ ان کی منجھلی صاحبزادی آمنہ تھیں جو انہیں بہت زیادہ عزیز تھیں ابھی
ان کی شادی کو تین چار برس ہوئے تھے کہ مولانا ۱۹۲۳ء میں جیل میں بند ہو گئے اور صائبزادی

سخت بیمار ہیں ڈاکٹروں نے دق تجویز کیا۔ مولانا کو جیل میں خبر پہنچی تو دل موسس کر اور کلیجہ ختام کر رہ گئے۔ باہر ہوتے تو کچھ دوا علاج کا بندوبست کرتے مگر ان کے بس میں تو اتنا بھی نہیں تھا کہ جہتی بچی کو ایک نظر دیکھ سکتے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ کتنا سخت امتحان تھا۔ مگر مولانا نے اپنی مدد قوت بٹی کو مخاطب کر کے خدا کی بارگاہ میں شاعری کی زبان میں جو فریاد کی ہے اسے آج بھی پڑھتے وقت آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل جاتے ہیں۔ مگر اس سخت امتحان میں مولانا صبر و توکل کے جس اعلیٰ درجہ پر فائز نظر آتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں:-

میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں : مجھ سے میں دوسری وہ تو مگر دوزخ میں
 امتحان سخت سہی پر دل بوس ہی وہ کیا : جو ہر ایک مال میں امید سے معمور نہیں
 تری صحت میں مطلوب لیکن اس کو : نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں
 تیری قدرت سے خدا یا تری رحمت سے نہیں کم : آئندہ بھی جو شفا پائے تو کچھ دور نہیں

مولانا محمد علی پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قوم کو کوئی مثبت پروگرام نہیں دیا۔ مگر وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ مولانا محمد علی نے جو زمانہ پایا وہ آج سے بالکل مختلف تھا۔ اس وقت ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ پورا ایشیا اور افریقہ یورپین قوموں کا غلام تھا۔ پورا ہندوستان اور خاص طور پر مسلمان قوم ۱۹۴۷ء کی زخم خوردہ تھی۔ اس کے نہ جانے کتنے اسلامی اور تہذیبی نشانات مٹاتے جا چکے تھے۔ اس کے ایک ایک قومی احساس کو کچلا جا رہا تھا۔ اقتصادی اور سیاسی حیثیت سے اسے پامال کر دیا گیا تھا۔ زوال پذیر قوم کے اندر جو معائب ہوتے ہیں وہ سب ملان قوم کے دگ دپے میں سرایت کر گئے تھے۔ ان کو نہ اپنی ماضی کی تاریخ کا خیال تھا اور نہ مال کی کوئی تہذیبی گویا عام طور پر ایک خواب غفلت طاری تھا۔ اس صورت حال میں سب سے بڑا کام یہ تھا کہ اس سوئی ہوئی قوم کو جگایا جائے۔ اس کی مایوسی کو دور کیا جائے۔ اس میں خود اعتمادی کے احساسات پیدا کئے جائیں اور اس کی ماضی کی عظمتوں کو یاد دلانے کے مستقبل کو روشن بنانے کی تدبیریں سوچی جائیں مولانا محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے سوئی قوم کو جگایا۔ اس میں زندگی کی حرارت اور جرأت اور خود اعتمادی پیدا کی۔ جب کسی گھر میں آگ لگی ہو تو اس وقت کسی مثبت پروگرام

کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ سب سے بڑا کام لوگوں کو بیدار کر کے آگ بھجوانے کیلئے آباد کرنا ہے۔ مولانا محمد علی نے یہی کیا۔ انہی کی پیدا کی ہوئی بیداری جرات، ہمت اور خود اعتمادی تھی جس سے کانگریس کو اپنی تحریک آزادی میں مدد ملی انہی کی ہموار کی ہوئی زمین پر بہت سے مسلمان لیڈروں نے اپنی بساط قیادت بچائی اور پھر اس کے چل بھی کھائے۔

یہ مسیح ہے کہ مولانا محمد علی ایک جذباتی انسان تھے، ان کے جذبات کبھی غلط بھی اختیار کر لیتے تھے یا لوگ ان کے جذبات کا پورا ساتھ نہیں دے پاتے تھے اس لئے ان کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے ان کے سامنے ان کے پرستار تھے اور وہ بھی ان کے غم گسارتے۔ مگر جب سائے کا اختلاف ہو جاتا تھا تو پھر وہ دوستی کی دھیمیاں اڑا دیتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے کسی حد تک صحیح لکھا ہے: "مولانا محمد علی کے دوست ان ہی طرح محبت کرتے تھے جس طرح آتش پرست آگ سے کرسمس مگر اس پرستش کے باوجود وہ اس آگ سے بچتے رہتے تھے۔ یہی حال مولانا محمد علی اور ان کے دوستوں کا تھا۔ مگر اس کے باوجود ان کی غیر معمولی صلاحیت میں، ان کے خلوص اور ایمانی حرارت میں، ان کی دینی غیبت اور قومی وطنی محبت میں بہت کم لوگ ان کے ثانی نظر آتے ہیں۔"

وآخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

۴ فروری ۱۹۸۲ء

امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت پر سب سے زیادہ اس عالم سے خائف ہوں جو زبان کا عالم ہو، مگر دل کا جاہل۔
سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علم عمل کو بلا تسمیہ، اگر آگیا تو بہتر۔ ورنہ خود چل دیتا ہے۔ (اخلاق سلف)

وفیات

مولانا شاہ محمد جعفر پھلوار دی ندوی مہم | ۳۲ اپریل ۱۴۱۵ھ کے اخبار میں یہ افسوسناک خبر نظر سے گزری کہ لاہور میں مولانا شاہ محمد جعفر پھلوار دی ندوی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ وانا الیہ راجعون

حضرت الاستاد مولانا سید سلیمان ندوی فرماتے تھے کہ ہندوستان میں سلیمان نام کے چار آدمی ممتاز ہوئے۔ پہلے جسٹس مرسلیمان جنہوں نے نظریۂ اثنائیت پر تنقید کی۔ دوسرے مولانا سلیمان اشرف جتنا جو مسلم یونیورسٹی میں دینیات کے ناظم رہے۔ تیسرے مولانا سلیمان منصور پوری صاحبۃ للعالمین۔ اور چوتھے مولانا سلیمان پھلوار دی ندوی ہندوستان کے ممتاز واعظ اور عالم۔ سید جتنا نے اس فہرست میں اپنا نام نہیں لیا مگر پانچویں وہ خود تھے۔ شاہ محمد جعفر صاحب مولانا سلیمان اشرف پھلوار دی کے صاحبزادے تھے اور اپنے خاندان اور والد کی خصوصیات کے حامل تھے۔ ابتدائی تعلیم پھلوار دی اور مدرسہ عزیز پٹنہ میں ہوئی اور ندوہ میں آکر تکمیل کی۔ اور ایک مدت تک یہاں وعظ و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ اور لاہور کے ادارہ ثقافت اسلامیہ سے وابستہ ہو گئے اور آخر تک اس سے وابستہ رہے۔ ادارہ ثقافت سے وابستہ ہونے کے بعد انہوں نے متعدد کتابیں لکھیں۔ جن میں ”ریاض السنۃ“ کے علاوہ ان کی بیشتر کتابیں شرعی نقطہ نظر قابل اعتراض قرار پائیں ادارہ ثقافت چونکہ گورنمنٹ کنڈریٹر تھا اور موجودہ دور سے پہلے وہاں کے بیشتر حکمران اسلام کو ایک تجدد پسند مذہب ثابت کر کے اس میں بہت سی تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے ادارہ ثقافت کے جن معینین نے ان کی تجدد پسندی کے لئے کتاب و سنت سے دلائل فراہم کرنے کی ہم چلا رکھی تھی ان میں مولانا بھی تھے۔ جن لوگوں نے ان کے خلاف معنایں کھینچیں ان میں راقم الحروف نے بھی ان کے جواب میں معارف اعظم لکھ دی اور مدق جدید میں متعدد مضامین لکھے۔ خاص طور پر ان حضرات کے اس نقطہ نظر پر مفصل تنقید کی گئی کہ ”کتاب و سنت کے صریح احکام حالات و مصلحت کے تحت اجتہاد سے بدلے جاسکتے ہیں“ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو زبان و قلم دونوں کی صلاحیتیں دی تھیں اور ندوہ کی تعلیم و تربیت سے ان میں ایک تو ازن پیدا ہو گیا تھا۔ مگر ادارہ ثقافت سے وابستہ ہونے کے بعد یہ تو ازن تجدد پسندی سے بدل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے بدلے ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت بے پایاں سے ان کی مغفرت فرمائے۔

نئے کتابیں

تنبیہ الحائزین | از مولانا عبد الشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ - صفحات ۱۵۶ - کتابت شیعہ اور قرآن

مولانا عبد العظیم فاروقی صاحب جن کے اہتمام سے یہ کتاب دوبارہ شائع ہوئی ہے، انہوں نے اس کتاب کے تعارف کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے ان کے چند جملے نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے ان سے کتاب کا موضوع اور اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔

”علمائے اسلاف نے شیعوں کے رد میں جو کچھ کام کیا ہے اس کا زیادہ تر حصہ دفنا ہی ہے اور شیعہ مذہب کی رد میں ان کا دینے سخن فروعی مسائل سے متجاوز نہ ہو سکا..... زیر نظر کتاب شیعہ اور

قرآن جو پہلی مرتبہ ۱۳۸۷ھ میں ”الغیم“ کے صفحات میں ”تنبیہ الحائزین“ کے نام سے جڑ جڑ

شائع ہوئی اور بعد میں ۱۳۸۹ھ میں اس نام سے کتابی شکل میں شائع ہوئی“ (۱)

مولانا عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ حضرات کے رد میں یقیناً بڑی قیمتی کام کیا ہے اور ان کی اس سعی مشکوٰۃ نے لکھنؤ کے سینوں کو شیعہ اثرات سے بڑی حد تک محفوظ کر دیا۔ مگر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اسلاف نے ان کے رد میں کوئی مثبت کام نہیں کیا اور ان کا کام فروعی مسائل کے رد تک محدود تھا۔ کیا امام ابن تیمیہ کی ”منہاج السنہ“ اور آخر میں شاہ عبدالعزیز کی ”تہذیب الثنا عشریہ“ صرف فروعی مسائل کے رد تک محدود ہیں؟ یہ دونوں کتابیں اس موضوع پر حرف آخر ہیں اور بعد میں جن لوگوں نے کام کیا وہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ یوں ہر بعد میں آنے والوں کے کام میں متقدمین کے مقابلہ میں جزئیات کی تفصیل ضرور زیادہ ہوتی ہے۔

بہر حال اس تحقیقی کتاب کے پڑھنے کے بعد قرآن کے سلسلے میں شیعہ عقیدہ کی اچھی طرح پردہ دری ہو جاتی ہے۔

سرماہی تحقیقات اسلامی - علی گڑھ | انگریزوں مولانا صد الدین صاحب اصلاحی - مدیر سید جلال الدین عمری -

صفحات ۱۲۰ - پتہ - پانی والی کوٹھی - دودھ پور - علی گڑھ۔

جماعت اسلامی ہند نے ایک آزاد ادارہ ”تحقیق و تصنیف اسلامی“ کے نام سے قائم کیا ہے جس کے پیش نظر

نوجوانوں کو تصنیف و تالیف کی تربیت دینا اور اسلامی مسائل پر تحقیقی مضامین اور کتابیں لکھنا ہے۔ ادارہ کٹر فٹ سے تصنیف و تالیف کی تربیت حاصل کرنے والوں کو دو سال تک تین سو روپے ماہوار وظائف دیئے جائیں گے۔ اس ادارہ نے ایک سرمایہ پرچہ تحقیقات اسلامی کے نام سے نکالنا شروع کر دیا ہے جس کا یہ شمارہ پیش نظر ہے اور اس میں جتنے مضامین ہیں وہ سب منجیدہ اور علمی و تحقیقی ہیں۔ اور لکھنے والوں میں ملک کے ممتاز حضرات شریک ہیں۔ امید ہے کہ رسالہ کے ذمہ دار اپنی متوازن تحریروں سے بہت سی محکمات حاصل کر دیں گے جو جماعت اسلامی کے بآئے میں پیدا کی جاتی ہیں۔

ادبی زاویے | از فخر الاسلام اعظمی۔ صفحات ۱۴۴۔ کتابت و طباعت عمدہ۔ طے کا پتہ اسلامی

کتاب گھر میں روڈ ٹیکس اعظم گڑھ۔ قیمت دس روپے پچاس پیسے
اس کتاب کے مرتب ایک اچھے عالم اور نیشنل پوسٹ گریجویٹ کالج اعظم گڑھ میں پالیسیکل اور عربی کے لکچرر ہیں۔ ان کو شعرو سخن کا بھی ذوق ہے اور اردو نثر کے لکھنے پر بھی قدرت حاصل ہے۔ گو ان کی نظم و نثر میں ترقی پسندی کی کچھ جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے مگر وہ کہیں غیر متوازن نہیں ہوتے ہیں۔ کتاب میں انہوں نے کچھ مستعار اور مردوج ترقی پسندانہ ترکیبیں ضرور استعمال کی ہیں مگر سلاحدہ ہی شبلی طرز نگارش کی سادگی اور پرکاری کو بھی باقی رکھا ہے۔ اس میں انہوں نے بارہ ممتاز اور صاحب طرز شعراء کی شاعری کی خصوصیات پر اپنے ارد و سر دل کے تاثرات پیش کئے ہیں۔ یہ کتاب یقینی اسے کے طالب علموں کے معیار کے مطابق لکھی گئی ہے اور اس مرتب نے پوری کامیابی حاصل کی ہے۔ طبیعت خواجہ میر درد کی مجازی شاعری کے بآئے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے راقم الحروف کے لئے اتفاق کرتا اور اشل ہے۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ میر حسن خواجہ میر تقی کے شاگرد تھے اور ان کی مثنوی پر خواجہ صاحب کے علاوہ ان کے چھوٹے بھائی میر انیس کی مثنوی کی زبردست چھاپ ہے اس کا ذکر مرتب کو کرنا چاہئے تھا۔

موج صبا (دیوان) | از اختر سلسی۔ صفحات ۱۱۲ کتابت و طباعت عمدہ۔ پتہ اختر سلسی

سر اسے میر اعظم گڑھ۔ قیمت دس روپے۔

اختر سلسی ضلع اعظم گڑھ کے ممتاز اور مشہور غزل گو شاعر ہیں۔ انہوں نے دوسرے مصنفات

شاعری پر بھی لکھا ہے مگر ان کا اصل میدان غزل ہے۔ اس سے پہلے ان کا ایک مجموعہ ۱۹۶۱ء میں اس وقت
نسیم کے نام سے شائع ہو چکا ہے اور یہ ان کا دوسرا مجموعہ ہے جو ”یہ قامت کہتر یہ قیمت بہتر“ کا مصداق
ہے۔ پوینے مجموعہ میں ایسی کوئی غزل نہیں ہے جسے آدمی پڑھے اور غم و سرور کی ملی جلی کیفیت اس پر نہ
طاری ہو جائے۔ ان کی غزلوں میں قدامت و جدت کا بہترین امتزاج ہے۔ اس وقت کے شعرا
کے کلام کے جو مجموعے سامنے آتے ہیں۔ ان کی ایک دو غزلوں اور نظموں کا پڑھنا بھی ذوق سلیم پر بار
ہوتا ہے۔ مگر اختر مسلمی کا پورا مجموعہ پڑھنے کے بعد بھی سیری نہیں ہوتی۔

یہ سطحیت اور نا اہلوں کی قدردانی کا دور ہے۔ اس لئے اختر مسلمی اور ان کا کلام جس قدروانی
اور توجہ و اعتنا کا مستحق تھا وہ اسے حاصل نہ ہو سکا۔ سنجیدہ ذوق رکھنے والوں کا فرض ہے کہ ان کے
کلام کو نا قدری سے بچانے کی کوشش کریں۔ جامعہ الرشاد میں ان کی حمد ہی سے بچوں کی دعا
شروع ہوتی ہے۔

زرّیں اقبال

ابوداؤد لیلسی کہ فرماتے ہیں کہ عالم جب کوئی کتاب لکھے تو اسے مناسب ہے کہ نعت
اسلام کی نیت کرے، تالیف کی عمدگی پر اپنے ہمعصروں سے تعریف کی نیت ہرگز نہ کرے۔
عبداللہ بن مبارک کہ فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک اسے
یہ خیال ہو کہ شہر میں اس سے بھی زیادہ علم والے موجود ہیں۔ اور جب یہ خیال ہو کہ سب سے
بڑا میں ہی ہوں تو وہ جاہل ہے۔

حسن بھری کہ فرماتے ہیں۔ اہل علم زمانہ کے چراغ ہیں اور ہر عالم اپنے زمانہ کی روشنی ہے
کہ اس کے علم سے اس کے اقران روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اگر عالم نہ ہوتے تو لوگ کوڑے
کرکٹ کی طرح ہوتے۔

ابراہیم ادہم کہ فرماتے ہیں، جس کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اسے اچھائی سے یاد کریں، وہ نہ

متقی ہے اور نہ مخلص۔ (بہ اطلاق سلف)

خاکہ سامنے آجاتا ہے کہ اس کی روشنی میں صحیح اسلامی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے اس کتاب کا پہلا ایڈیشن دارالمصنفین سے شائع ہوا تھا۔

اہل کتاب صحابہ تابعین مرتبہ مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی
اس کتاب میں ان صحابہ اور تابعین کا تذکرہ ہے، جو یہودی یا عیسائی تھے اور انھوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کتاب میں تقریباً سو صفحے کا ایک نئی تصدیق شدہ نسخہ ہے جس سے عرب کے یہود و نصاریٰ کی پوری تاریخ سامنے آجاتی ہے۔
اس پر مولانا عبدالماجد بادی مرحوم کا دیباچہ بھی ہے اس موضوع پر دنیا کی کسی زبان میں کوئی مکمل کتاب موجود نہیں ہے۔

خطبہ نکاح نکاح کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ ایک کم معاشرتی ہدایت اور اصلاح معاشرہ کا بیجا ہے مگر عام طور پر اس کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں اسکا پورا مفہوم لوگوں کے ذہن نشین نہیں ہو پاتا ہے، اس کتابچے میں اسکے ایک ایک لفظ کی ایسی نوثر تشریح کی گئی ہے کہ یہ ہر طرح کے موقع پر تقسیم کرنے کے قابل ہے یہ تشریح مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی کے قلم سے ہے۔ صفحات قیمت ۵/-
اہل دل کی باتیں یہ بقیۃ السلف حضرت مولانا محمد احمد صاحب پر تائید شری مظلہ کے ان ملفوظات کا مجموعہ ہے جو وہ اپنی نجی مجلسوں میں اپنی پرشاد اور پرسوز زبانی سے فرماتے رہے ہیں۔ اسے مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی ناظم جامعۃ الرشاد نے مرتب کیا ہے اس کا بہت سا حلقہ ملنا ہے الفرقان میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ اب یہ جواہر نامہ کتابی شکل میں دارالتالیف والترجمۃ الرشاد کی طرف سے شائع کئے جا رہے ہیں۔

فقہ اسلامی اور جدید کے مسائل یہ مختصر ناظم جامعۃ الرشاد کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو معارف و فہم کے لیے شائع ہو چکے ہیں یا مختلف سیناروں میں شائع ہوئے ہیں۔ یہ مسائل کے حل کیلئے وہ بنیادی فراہم کی گئی ہیں جن کی روشنی میں جو یہ مسائل حل کیے جاسکتے ہیں، یہ کتاب جامعہ طبعی دینی سے شائع ہوئی ہے اور اس پر اردو الیٹری میں مصنف کے اٹھارہ ہیرو ہیں۔
جلد کا پتہ: تشکیل سمیت مرکز جامعۃ الرشاد رشاد و نشر اسلام آباد (پو) قیمت ۱۰/-

شہر اعظم گدھ کا مشہور ادارہ
جامعۃ الرشاد
لیکچر سروس

ادانے کے شعبے

دار عربی درجات ۲، درجہ حفظ و قرات ۱۳، ابتدائی تعلیم کے مکاتیب جو نیریائی اسکول ۱۲، کلاہت و جلد سازی ۱۵، اسلامی نرسی اسکول ۱۶، الجماعۃ الشریعہ اسم کے ذریعہ کلاہ و طلاق کے مسائل کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، مشہور نشر و اشاعت جس کے تحت کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

ابن تمام شعبوں میں کئی سولہ طلبہ ابتدائی اور اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ ڈیڑھ درجن سے زیادہ فائق اساتذہ کام کر رہے ہیں۔

اداریے کا خرچ

ادانے کا سالانہ خرچ ایک لاکھ روپے سے زیادہ ہے

اور اہل حق کی اہمیت اور خصوصیت

۱۱۔ جامعۃ الرشاد میں اعلیٰ عربی تعلیم کے ساتھ انگریزی زبان اور عربی حدیث و فہم بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ ۱۲۔ یہاں سے عالیت پاس کرنے کے بعد طلباء میں برابر راست و باطل کا امتحان کیا جاتا ہے۔ ۱۳۔ سودی عرب کی بعض یونیورسٹیوں نے ہر کلمہ میں اس کا مطالعہ منظور کر لیا ہے کئی طلبہ داخلہ کرنے والے ہیں۔ ۱۴۔ اور اس سال بھی کئی طالب علموں کی درخواستیں بھی جاری ہیں۔ ۱۵۔ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ کچھ بہتر یونیورسٹیوں سے اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ جو لوگ بچوں کا داخلہ طلبتہ ہیں ان کو دیکھنا اور ان سے محاورہ کتابت کرنا چاہئے۔ محکمہ کے بچوں کا داخلہ ۱۹۵۷ء کے بعد شروع ہوتا ہے۔

جون ۱۹۷۱ء

جلالہ اللہ و اعظم گدھ کا ترجمان

21/12/20

ماہنامہ

جامع الرشاد

مرتب

محبت اللہ بندہ کی

كرام المؤلف والترجمة جامعة الرشاد اعظمكم

سالانہ چندہ مالک غیر سے بارہ ڈالر امریکی کہ 12/۰	جامعۃ الرشاد ^{عظیم گدھکاترجمان} ماہنامہ الرشاد	سالانہ چندہ ہندوستان سے 25/۰ چندہ ششماہی 12/۰ قیمت فی پرچہ 2/۰
---	---	---

جلد (۲)	جون ۱۹۶۲ء	رمضان ۱۴۰۲ھ شمارہ (۱۰)
---------	-----------	------------------------

فہرست مضامین

۱	ریشمات	مرتب
۲	فسق	"
۳	اسلام میں بچوں کے حقوق	مولانا جلیل احمد مسکن ندوی
۴	روزہ	رتب
۵	قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ	"
۶	عرب علماء کے کچھ نام تو ہے	"
۷	نئی کتابیں	"
۸	کوائف جامعۃ الرشاد	"

مجلس ادارت

۱	محیب اللہ ندوی	مرتب
۲	ڈاکٹر مولانا حافظ محمد نعیم صاحب صدیقی ندوی	حال تعلیم ابوظہبی
۳	ڈاکٹر پروغیر شیرانی	جامعہ ملیہ نجی دہلی
۴	مولانا عمار احمد صاحب	بیت المعارف الہ آباد
۵	ایم۔ اے رشادی	

رشحات

شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ

ماتاریوں کے حملے کے بعد جس طرح مسلمانوں کو علمی و دینی اور سیاسی اعتبار سے غیر معمولی نقصان پہنچا تھا۔ اور پوسے علم میں ایک جمود و سکوت بلکہ موت کا سننا اطاری ہو گیا تھا مگر عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے اس باوجود فضا میں علمی و دینی اور سیاسی سطح پر کچھ ایسی قدر اور کچھ شخصیتیں پیدا کر دیں کہ ان کے ذریعہ مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی اور وہ تازہ دم ہو کر پھر دواں دواں ہو گئے بالکل اسی طرح ہندوستان میں جب عالمگیری کے بعد مسلمانوں کا سیاسی زوال شروع ہوا تو اس کی اثر زندگی کے دوسرے شعبوں پر بھی پڑنے لگا مگر اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں سیاسی سطح پر حیدر علی، ٹیپو سلطان اور مرزا الدولہ جیسے باہمت لوگوں کو پیدا کر دیا جن کی وجہ سے مسلمانوں میں اور پورے ملک میں ایک نئی سیاسی حرکت پیدا ہوئی۔ اور علی دینی سطح پر شاہ دلی آغا اور ان کے مانو ادھ کو پیدا کر دیا۔ جنہوں نے مسلمانوں کی زوال پذیر دینی و ملی حالت کو قدرے سنبھالا دیا پھر اس کے بعد سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جہاد کے ذریعہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں علمی طور پر دینی زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور ان کے اندر بڑی حد تک دینی و تہذیبی شعور کے ساتھ سیاسی شعور بھی بیدار ہوا مگر اب تک یہاں مسلمانوں کی ایک مرکزی سیاسی حیثیت باقی تھی جو خصوصاً ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے بعد جاتی رہی۔ انیسویں صدی کا یہ انقلاب صرف ایک سیاسی انقلاب نہیں تھا بلکہ یہ انقلاب لانیوالے اپنے ساتھ ایک نیا سیاسی نظام، ایک نئی تہذیب اور اسلام کیلئے ایک مشنری اسپرٹ کا نیا خطہ لیکر آئے تھے۔ ہندوستان کی دوسری قوموں نے تو آسانی کے ساتھ اس نئے نظام سے مصالحت کر لی مگر مسلمان آج نئی تہذیب اور نئے نظام سے آسانی سے مصالحت نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ وہ ایسے دین کے ملنے

والے تھے جو اپنی علامہ دینی حیثیت اور تہذیب رکھتا تھا۔ سیاسی و معاشرتی لحاظ سے بھی اس کے کچھ امتیازات تھے۔ اس لئے ان کے اصحاب فکر کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ وہ اپنی دینی خصوصیات، تہذیبی امتیازات کی بچاؤ کر سکیں۔ اس کے لئے کوئی اجتماعی مشورہ تو نہیں ہوا مگر ملت کے سوچنے والے افراد نے اپنی اجتماعی احساس کے تحت انفرادی طور پر اپنے اپنے لئے ایک دائرہ مقرر کر کے کام شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہندوؤں کے موقع پر اپنے نام لیاؤں کی مدد کی تھی اس موقع پر بھی اس نے ہر شعبہ زندگی کے کچھ غیر معمولی شخصیتیں پیدا کر دیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کا دینی و ملی جذبہ، تہذیبی و معاشرتی اعتبار سے سیاسی احساس زندہ رہا۔ دینی احساس پیدا کرنے والوں نے دینی مدارس کھول کر ملت کے دینی امور کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ مشائخ نے تزکیہ نفس کے ذریعہ انہیں دینی روح بھر کئی شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے جدید تعلیم کی ترویج میں اپنی قوت لگا دی کہ مسلمان فوجیان اپنے ہم وطنوں سے ملوثی سے پیچھے نہ رہ جائیں اور کچھ لوگوں نے سیاسی سطح پر مسلمانوں کیسے جگہ بنائے ہیں اپنی تالیفات صرف ان سب کی سعی مشکور سے مسلمانوں کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہوئی۔ خاص طور پر شاہ ولی امرؒ ان کے خانوادہ اور نسبہ صاحب کی تحریک کے بعد دینی مدارس کے ذریعہ ایک صدی کے اندر ایسی بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے متقدمین کے عہد سعادت کی یاد تازہ کر دی۔ انہیں میں ایک شخصیت شیخ ابوالمؤذنبؒ کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے جس کی بے شک دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی مگر انہوں نے اپنی بزرگوں سے روئے میں دین کی جواہر پائی تھی اس کی حفاظت میں پوری زندگی لگا دی اور کسی دوسری طرف نگاہ اٹھ نہیں دیکھا۔

نتیجہ تابعین کے دور تک علماء کی ذات مدرسہ بھی ہوتی تھی اور خانقاہ بھی بولنا کہ اگر یہ احساس تھا تو بھی یادگار خلفائے کرام مدرسہ نظام علوم کو انھوں نے اپنی ذات سے مدرسہ و خانقاہ دونوں بنائے رکھے مدرسہ نظام علوم کے طالب علم بھی رہے اور اس کے مدرس بھی ہوئے اور کچھ دنوں بعد اس سب کچھ ہو گئے۔ مگر انھوں نے اپنی اس حیثیت سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا۔

بقیہ صفحہ ۴ کا۔۔۔ نے مذکورہ شرح کا مکمل تازہ ایڈیشن خرید کر عزیز کا محمد عاشر شادی کے سبب دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔

وہ تعلیم و تزکیہ کے کام میں زندگی بھر لگے رہے۔ یہ حقیقت ناقابل فراموش ہر انکی ذاتی شخصیت اور تبلیغی جماعت کے معنوی سرپرست ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو جتنا دینی فیض ان کے ذریعہ پہنچا اتنا اس میں کسی ایک شخصیت کا نہیں پہنچا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس میں صرف منظرِ علم ہی ایک ایسا مدرسہ رہ گیا ہے جو اپنی قدیم خصوصیات سے بالکل نہیں رہا ہے۔ ان کے پیش رو مولانا خلیل احمد اور ان کے والد محترم مولانا کیلی صاحب کے زمانہ میں نئی روشنی نے اتنی بڑی اختیار نہیں کی تھی اس لئے ان کا مدرسہ کو قدیم پنج پر چلانا آسان تھا۔ مگر اس زمانہ میں جب جدید تعلیم، نئی تہذیب اور نئی روشنی گھر گھر پہنچ گئی ہو اس کو اپنے قدیم روش پر باقی رکھنا ذرا آسان کام نہیں تھا۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس اور تزکیہ نفس کے ساتھ تصنیف و تالیف کا سشلہ بھی زندگی بھر جاری رکھا۔ اور بے شمار عربی اور اردو کتابیں یادگار چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی کتابیں زیادہ تر فی حدیث کے موضوع پر ہیں۔ ان کی کتابیں روایات کی جمع و ترتیب اور تطبیق و توجیہ کا بہترین نمونہ ہیں۔ مولانا کی ایک خصوصیت ان کا اعتدال بھی تھا وہ مختلف متفاد خیال رکھنے والوں سے تعلق رکھتے تھے اور اس کو نبہاتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تبلیغی جماعت کا معنوی سرپرست مقرر کر دیا تھا۔

مولانا کی وفات سے اس دور قحطِ الرجال میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جس کے پورا ہونے کی بظاہر توقع نہیں معلوم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

یہاں اس بات کے ذکر میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ راقم الحروف کو اپنی طالب علمی کے دور میں کئی بار ان کی خدمت میں حاضری دینے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ سہارنپور میں بھی اور تبلیغی جماعت کے مرکز میں بھی، ستمبر ۱۹۴۳ء میں جب انہی آدمیوں کی جماعت نے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ تشریف لائے تھے اور ندوہ میں قیام تھا تو کھانا کھلانے اور برف میں پانی ملا کر ان کو پیش کرنے کی سعادت بھی اس حقیر کو حاصل ہوئی۔ راقم الحروف اس وقت طلبہ کی انجمن الاسلام

کا ناظم تھا اس لئے ان کو طلبہ کی لائبریری کا تفصیلی معائنہ کرایا اور مولانا کتاب المعائنہ پر جو اپنے تاثرات لکھے ازراہ شفقت اس کی ابتدائی راقم الحروف کا جن الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اس کو وہ اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ پھر رحیم آباد کے اجتماع کے موقع پر میں نے اپنی زیر تالیف کتاب ”اہل کتاب صحابہ و تابعین“ کے بارے میں کچھ سوالات لئے تھے۔ جن کا انہوں نے ازراہ عنایت جواب دیا۔ اور کچھ سوالات کے جواب کے لئے کتابوں کی نشان دہی کی۔

جامعۃ الرشاد کے قیام کے بعد مدرسہ کے ایک طالب علم مولوی عبید اللہ صاحب ان سے بیعت ہو گئے تھے۔ ان کے واسطے کبھی کبھی خط و کتابت بھی ہو جاتی تھی۔ ۱۹۷۱ء میں راقم الحروف کی ایک وداعی تقریر جو اس نے طلبہ کے سامنے کی تھی جو بعد میں ”اظہارِ حق“ میں شائع ہوئی۔ شیخ اکملیث رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ جب اس پر پڑی تو ازراہ شفقت انہوں نے رمضان میں اسے کئی سو کے مجمع میں پڑھوا کر سنوایا اور فرمایا کہ اسے تمام طلبہ اور اساتذہ کو پڑھنا چاہئے۔ بغیر کسی خصوصی تعلق کے چھوٹوں کے ساتھ یہ شفقت ان کی بلندی کی دلیل ہے۔

أَحِبُّ الْمَالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ
لَعَلَّ اللَّهَ يَسِّرَ زُقَيْفَ الْقُلَاحِ

بقیہ نئی کتابیں وہ سے آگے۔

”علی شریعتی نے اس تقریر میں اقبال کی شاعری سے کچھ زیادہ بحث نہیں کی بلکہ اقبال

کے اس پہلو پر انہوں نے زیادہ زور دیا جو جس کو ان کا معلمانہ پہلو کہا جاسکتا ہے۔ تحریر

و تقریر میں جو فرق ہوتا ہے اسے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس

ترجمہ کو اسی نقطہ نظر سے پڑھنا چاہئے،

علی شریعتی نے کئی جگہ اقبالؒ کی ”علی گوشت“ اور علیؒ کا ”غیر و کس ہے جس سے ذہن میں

بہت سے سوالات ابھرے، بہر حال یہ تقریر اور اس کا ترجمہ قابل مطالعہ ہے۔

قرض

(مجیب اللہ ندوی)

دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو کبھی نہ کبھی قرض اور ادھار لینے کی ضرورت نہ پیش آجاتی ہو، یہ ضرورت صرف بے سہارا غریب و مجبور افراد ہی کو نہیں، بلکہ بڑے بڑے دولت مندوں اور بڑی بڑی حکومتوں کو بھی پیش آجاتی ہے۔ ایک شخص گھر پر لاکھوں روپے کا مالک ہو تاکہ، مگر سفر میں کبھی کبھار وہ چند پیسے کیلئے مجبور و محتاج ہو جائے، ایک آدمی ہزاروں روپے ماہوار کماتا ہے، اور اس کے بیوی بچے نہایت آرام و آسائش سے زندگی بسر کرتے ہیں، مگر ایسا اتفاق بھی ہوتا ہے کہ وہ یک بیک مر جائے اور اس کے بال بچے اپنی بنیادی ضرورتوں کے لئے بلی ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی حکومتیں جو دوسروں کو قرض دیتی ہیں جنگ کے زمانہ میں معمولی آمدنی رکھنے والے افراد تک سے قرض لیتی ہیں، غرض یہ کہ قرض ضرورت مندوں کے لئے ایک ایسا سہارا ہے جس سے وہ اپنی بہت سی انفرادی، اجتماعی، سیاسی اور معاشی ضروریات پوری کرتے ہیں، مگر یہ سہارا اسی وقت تلاش کرنا چاہئے، جب آدمی معاشی، معاشرتی یا سیاسی حیثیت سے بالکل محروم ہو جائے یا اس کی عزت و آبرو یا جان و خطرہ میں پڑ جائے، یا کوئی شدید دینی ضرورت پیش آجائے۔ ورنہ عام حالت میں قرض کو ایک بلا سمجھ کر اس سے جس قدر ہو سکے دور ہی رہنا چاہئے۔ یہ بلا ایسی بلا ہے بے درماں ہے کہ ایک بار جس گھر کو دیکھ لیتی ہے یا جس شخص کا دامن تمام لیتی ہے تو عمر بھر کے بعد بھی اس کا دامن مشکل سے چھوڑتی ہے، دنیا میں بہت سے افراد ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی حکومتیں اس کا شکار ہو چکی ہیں۔

اور اب بھی آئے دن ہوتی رہتی ہیں۔

یوں تو قرض بذات خود ایک مصیبت ہے مگر اس کے واسطے میں ایک اور چیز ہمیشہ لٹی رہی ہے اور آج پہلے سے زیادہ اس سے لٹی ہوئی ہے وہ ہے سود یا منفعت پرستی، یعنی جن لوگوں کو خدا نے آسودہ حال بنایا ہے وہ جب کسی پریشان مال آدمی کو قرض دیتے ہیں، تو یہ جذبہ ان میں بہت کم پیدا ہوتا ہے کہ قرض دینا ان کا ایک انسانی فریضہ تھا جسے انہوں نے ادا کیا، بلکہ خود غرضی اور منفعت پرستی ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ قرض دار جب اس سے روپیہ لے کر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، یا اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ بھی کیوں نہ اس کے بدلے میں کوئی مادی یا غیر مادی فائدہ حاصل کرے۔ جلب منفعت کا یہ جذبہ اس کو اس روپیہ کا سود لینے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اس سود میں کمی واقع ہوتے دیکھتا ہے، یا اس کے مارے جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اصل کی طرح اس کے بچانے کی بھی فکر کرتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے کبھی کبھار وہ قرضدار کی عزت و آبرو سے بھی کھیلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی اخلاقی یا معاشرتی یا قانونی دباؤ کی وجہ سے وہ سود لینے سے باز رہا، اور اس کی عزت و آبرو سے نہ کھیلا تو پھر کم سے کم قرضدار کی طرف سے اس وقت تک فتنہ رہا، اور اس کا ہوتا رہتا ہے جب تک وہ قرض ادا نہ کر دے، بلکہ بسا اوقات زندگی بھر قرضدار اس کی ممنونیت کے بارگراں سے سبکدوش نہیں ہوتا، وہ اپنی منفعت پرستی اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک لمحہ کیلئے بھی یہ بات نہیں سوچتا کہ جو شخص اصل رقم دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ سود کہاں سے دے گا۔ پھر یہ خیال بھی اس کو دامن گیر نہیں ہوتا کہ ممکن ہے کہ زندگی میں اس کے لئے بھی کوئی وقت آجائے اور اسے بھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا نا پڑ جائے، اور یہ مجرمانہ ذہنیت صرف انھماں و افراد ہی کی نہیں بلکہ حکومتوں کی بھی ہوتی ہے، کوئی ملکی حکومت جب باشندگان ملک کو ان کی سماجی یا معاشرتی ترقی کے لئے کوئی قرضہ دیتی ہے تو دس بیس سال تک اصل رقم کے ساتھ اس رقم کا سود بھی وصول کرتی رہتی ہے اس طرح ایک قرض لینے والے کو اصل رقم کی ڈیڑھ گنا $\frac{1}{2}$ یا کم از کم سوائی رقم $\frac{1}{4}$ دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک حکومت جب کسی دوسری حکومت سے قرضہ لیتی ہے تو قرض لینے والی حکومت کو اصل روپے کے ساتھ سود بھی دینا پڑتا ہے اور پھر سود کے ساتھ کچھ اور

سیاہی اور تجارتی حقوق بھی اس کو دینا پڑتے ہیں جن کی وجہ سے قرضدار حکومت قرض خواہ حکومت کا ایک ضمیمہ بن کر رہ جاتی ہے، اس کی مثال تلاش کرنی ہو تو مشرق وسطیٰ، ہندوستان اور خاص طور پر پاکستان میں روس و امریکہ کی مالی امداد اور قرضوں کی بھرمار پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ قرض کی بلانے ان ممالک کو کس قدر پابند و بیکار کر دیا ہے، قرض کا مسئلہ ایک اور حیثیت سے قابل غور ہے اور وہ یہ کہ یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ قرض دار قرض لے کر اس کو چکا بھی لے، اس لئے قرض خواہ کو اس کے بچاؤ کے لئے بہت سی تدبیریں اختیار کرنی پڑتی ہیں، مگر پھر بھی بسا اوقات اس کا وہ پیرا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کچھ انسانی ہمدردی ہوتی ہے اور وہ سود لینے سے بھی گریز کرتے ہیں، وہ بھی اکثر قرض دینے سے اس لئے ٹھکراتے ہیں کہ کہیں ان کا وہ پیرہ نہ مارا جائے۔

اسلامی شریعت کی ہدایات | قرض چونکہ ایک ناگزیر انسانی ضرورت اور برے وقت کا ایک سہارا ہے اس لئے اسلامی شریعت نے آٹے وقت پر اس سہارا

سے کام لینے کی اجازت تو دی ہے۔ مگر اسی کے ساتھ اس نے قرض دار اور قرض خواہ دونوں پر کچھ ایسی اخلاقی اور قانونی پابندیاں عاید کر دی ہیں کہ ان کو اگر بروئے کار لایا جائے تو ضرورت مندوں کو آسانی سے قرض بھی مل جائے اور وہ سود کی لعنت اور قرض خواہ کی ممنونیت سے بھی نجات پا جائیں۔ اور قرض دار اور قرض خواہ دونوں ان تمام دوسرے مادی و غیر مادی نقصانات سے بچ جائیں جو خود قرض لینے کی صورت میں عام طور پر اٹھانے پڑتے ہیں۔

قرآن میں قرض کے بیان کے سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ لَا تَظْلِمُوْا وَلَا تَظْلَمُوْنَ (نہ ظلم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا)،

حدیث میں ہے وَظَهَرْنَا وَلَا ضَرَّارَ (نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ)

اسلامی شریعت نے آسودہ مال لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ ضرورت مندوں،

غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی معاشی ضرورت و حاجت کا خود خیال رکھیں، اگر وہ سوال کریں تو بغیر کوئی سزا و سزا لے ان کی مدد کریں، اور اگر وہ شرم و حیا سے سوال نہ کر سکیں تو وہ خود ان کی ضرورت معلوم کر کے ان کی ضرورت پوری کریں، اگر وہ اس طرح کوئی مدد نہیں کر سکتے تو اگر کوئی اپنے کسی آٹے

وقت پر ان سے قرض طلب کرے تو اس کو کم از کم قرض تو دے ہی دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

ما من مسلم یقرض مسلماً قریناً
موتین الا کان کھد قتها مروتاً
کوئی مسلمان جب کسی مسلمان کو دوبارہ قرض
دے دیتا ہے تو اس کا ثواب وہی ہوتا ہے
جو ایک بار مدد دینے کا ہوتا ہے۔

یعنی ایک آسودہ حال مسلمان کی ذمہ داری تو یہی ہے کہ وہ ضرورت مند کی ضرورت بغیر اس کی واپسی کی امید کے پوری کر دے (اسی کو صدقہ کہتے ہیں) لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کم سے کم اس کو بغیر سود کے قرض ہی دے دے، اس سے بھی وہ کسی نہ کسی حد تک اپنی صدقہ والی ذمہ داری پوری کرے گا، اس لئے وہ اکی اعتبار سے اجر کا بھی مستحق ہوگا۔ اور جب وہ بار بار ایسا کرے گا تو اس کا یہ مقوڑا غمخوار اجر اس اجر کا مستحق بنا دے گا جو اس کو ایک صدقہ کی صورت میں ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ قرض دینے میں بھی ثواب ہے مگر صدقہ سے کم، قرض دے کر اس کی ادائیگی کی ہمت دینا اگر غریب ہو تو صاف کر دینا ایسا بھولی کام ہے کہ اس کا اثر آخرت میں مغفرت کی شکل میں نمودار ہوگا، قرآن میں ہے کہ۔

وَإِنْ كَانَ دُؤُوسُهُمْ فَتَطْرَهُ
إِلَىٰ تَبْيِئِهِمْ وَإِنْ تَصَدَّقُوا غَيْرَكُمْ
اگر قرضدار تنگ دست ہے تو کشادگی تنگ
ہمت دینا چاہئے اور اگر بالکل صاف صدقہ
کر دو تو یہ بات زیادہ بہتر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے پہلے کے ایک نیک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا کہ۔

لے یہاں مسلمان کے لفظ سے یہ دھوکہ نہ ہو کہ غیر مسلم کو قرض دینا تو اب نہیں ہے، یا اسے قرض دینا جائز نہیں ہے۔ جس طرح مسلمان کو قرض دینا تو اب ہے اسی طرح غیر مسلم کو بھی قرض دینا تو اب ہے جس طرح مسلمان سے قرض لینا جائز ہے، اسی طرح غیر مسلم سے بھی لیا جاسکتا ہے۔ البتہ سودی قرض چاہے مسلمان سے لیا جائے یا غیر مسلم سے ناجائز ہے، مطلقاً حاکم ایک ہے۔

ان رجلاً کان فین کان
 قبلکم اتاہ الملک لیقبض رجلاً
 نقیل لہ مل عہدت من خیر
 قال ما اعلم قبل لہ انظر قال
 ما اعلم غیر انی کنت ابایع
 الناس فی الدنیا و اجازیمہ
 فانظر المورس و اتجا و منا عن
 المعسر فادخلہ اللہ الجنة

صاحب کرام سے آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا
 کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں ایک
 آدمی تھا جب موت کا فرشتہ اس کی صبح
 قبض کرنے آیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے
 کوئی نیک کام کیا ہے؟ بولا مجھے تو اپنے
 نامہ اعمال میں کوئی نیک کام نظر نہیں آتا
 پھر کہا گیا کہ غور کرو، غور کرنے کے بعد اس
 نے کہا کہ مجھے اس کے علاوہ اپنا کوئی نیک کام
 نظر نہیں آتا کہ میں لوگوں سے ادھار لین
 دین کرتا تھا اور ان کو معاف کرتا تھا۔
 یعنی اگر کوئی ادھار مال لے گیا تو اگر وہ خوش
 حال ہے تو اس کو قیمت کی ادائیگی کی مہلت
 دیتا تھا اور اگر وہ تنگ حال ہوا تو اس کو شفا
 کر دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
 اس نیکی کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا:-

من سراء ان ینجیہ اللہ
 من کرب يوم المعیامہ فلیتفس
 عن معسر او یقع عندہ

جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کی
 الم ناک سختیوں سے نجات پا جائے تو اس کو
 چاہئے کہ تنگ دست مقروض کو زیادہ سے زیادہ
 مہلت دے یا پھر پورا قرض ہی معاف کر دے

مسلم
 بطاشر و شقرش لینے کی قدرت
 اسلامی شریعت نے شدید معاشی ضرورت یا اپنی عزت و
 آبرو کی حفاظت کے لئے قرض لینے کی جو اجازت دی ہے، وہ اجازت ایسی ہی ہے جیسے کسی مجبور

آدمی کے لئے مردار کھانے کی اجازت کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی مجبوری کے لذت کیلئے یا عادت کے طور پر مردار کھانے لگے، یا کھانے پر مجبور ہو مگر بعدِ موت سے زیادہ کھا جائے تو اسلام میں اس کا یہ فعل حرام ہوگا، اور قانوناً وہ سزا کا مستحق ہوگا، بالکل اسی طرح قرض کی اجازت مجبوری کی اجازت ہے، اب کوئی شخص فصولِ خرچہ قییش یا اپنی عرفی ساکھ اور مصنوعی سیار زندگی کو قائم رکھنے کیلئے قرض لے، یا قرض لے تو کسی مجبوری ہی سے مگر اس کی ادائیگی سے بے خبر ہو جائے یا استطاعت کے باوجود مال مثول کرے تو وہ اطلاقاً بھی مجرم ہوگا اور قانوناً بھی، یعنی وہ آخرت میں بھی پکڑا جائے گا، اور دنیا میں بھی اس کو سزا ملنی چاہئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ قرض لینے اور پھر اس کی ادائیگی نہ کرنے کو انتہائی ناپسند فرمایا ہے، آپ کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ دریافت فرماتے کہ اس نے کوئی قرض تو نہیں چھوڑا ہے اگر وہ قرض چھوڑ کر مر رہتا اور ادائیگی کے لئے کوئی ترکہ بھی نہ چھوڑ گیا ہوتا آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ صلّے علیہ دینے، ان پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں دو دینار کے مقروض مرے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھو، حضرت ابو قتادہ صحابی بولے کہ یا رسول اللہ! ان کے دونوں دینار کی ادائیگی کا میں ذمہ دار ہوں، اس کے بعد آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔

آپ قرض کو اتنی مذموم اور قابلِ نفرت چیز تصور فرماتے تھے کہ سوتے وقت اور پنج وقتہ نمازوں کے آخر میں گناہ کے ساتھ اس سے بھی پناہ مانگتے تھے اَعُوذُ مِنَ الْمَآْشِرِ وَالْمَغْشَمِ میں گناہ اور قرض کے بارگاہ سے پناہ مانگتا ہوں۔

ایک بار آپ نے کفر اور قرض دونوں سے پناہ مانگی، ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ قرض کو کفر کے برابر قرار دیتے ہیں۔ فرمایا، ہاں۔ (نسائی، حاکم، ایک مومن کو اسلام کسی حال میں بھی ذلیل دیکھنا نہیں چاہیے اور قرض ایسی بلا ہے کہ اس میں آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خدا سے تعالیٰ کسی بندہ کو ذلیل کرنا

چاہتا ہے تو اس کی گردن پر قرض کا بار رکھ دیتا ہے۔ (حاکم)
 قرض دار آدمی کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو ایک قیدی کی ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح قیدی
 میں بلندی، غیرت اور آزادی کے بجائے احساس کمتری، ذلت اور غلامی کا تصور پیدا ہو جاتا
 ہے، اسی طرح موقوف میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بار بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص
 کو کچھ نصیحت فرمائی جس میں یہ بھی فرمایا کہ قرض کم لیا کرو، آؤاد ہو کر زندہ رہو گے (بہشتی)،
 آپ صابہ کو قرض کی ادائیگی کی دعا کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
 کو ایک بار یہ دعا سکھائی۔

اللهم ارفع بجلالك عن
 حرامك واغني بفضلك
 عمن سواك۔
 اے اللہ! اپنے حلال رزق کے ذریعہ حرام
 سے بچا اور اپنے فضل سے مجھ کو ان لوگوں
 سے بے نیاز کر دے جو تیرے سوا ہیں۔

آپ نے سونے جاگنے نماز پڑھنے اور دوسرے اوقات میں قرض سے پناہ مانگنے اور
 اس کی ادائیگی کی تسلیم کئی مقصد سے فرمائی، ایک یہ کہ موقوف آدمی کے ذہن میں ہر وقت یہ بات
 تازہ رہے کہ اس کو قرض ادا کرنا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ صرف اپنی
 قوت بازو ہی پر اعتماد نہ کرے بلکہ اس کو خدا سے توفیق بھی طلب کرتے رہنا چاہئے۔ ورنہ ممکن
 ہے کہ وہ ادا کرنے کی کوشش کرے اور کامیاب نہ ہو۔

قرض کے سلسلہ میں اسلامی حکومت کی ذمہ داری | قرض دینے کے سلسلہ میں اسلامی حکومت پر بھی
 یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو بیت المال

(سرکاری خزانہ) سے غیر سودی قرضے دے اور اگر وہ ادا نہ کر سکیں تو اصل رقم بھی معاف کر دے،
 ابتدائے اسلام میں جب تک ہاجرین و انصار تنگ دست تھے، اور اسلامی حکومت کا بیت المال
 خالی تھا، اس وقت تک آپ مردہ موقوف کے جنازہ میں اس لئے توقف فرماتے تھے کہ اعزاء
 و اقارب یا معاشرہ کے خوش حال افراد سبقت کر کے اس کا قرض ادا کر دیں، لیکن جب بیت المال
 میں کچھ رقم جمع ہونے لگی تو پھر آپ نے تنگ دست موقوف کی ادائیگی حکومت کے ذمہ دار اور اپنی

کی حیثیت سے اپنے ذمہ لٹی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابتدا میں تو آپ قرض مردہ کی نماز جنازہ میں اس وقت تک توقف فرماتے تھے جب تک کوئی ادا نہ کر دے مگر

جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی اور آپ کے پاس مال آنے لگا

تو آپ نے فرمایا کہ میں (یعنی حکومت) ہر مومن کا ان کے اپنوں سے بھی ایسا

ذمہ دار اور بھروسہ دار ہوں، تو جو شخص قرض

چھوڑ کر مرے اس کی ذمہ داری مجھ پر یعنی

حکومت پر ہے اور جو کچھ وہ مال چھوڑ کر مرے

وہ اس کے ورثہ کا حق ہے۔

فلما فتح الله على رسوله قال

انا اول ما بالمؤمنين من النعم

فمن ترك ديناً فليؤد قضاؤه

تو کہ مالا غلور شد

(بخاری مسلم)

حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ دوسروں سے قرض لے کر ادائیگی کی قدرت نہ ہونے والے بن گئے ہیں، ان سے بھر قرض وصول کرائے۔

یعنی حکومت نہ تو خود کسی کا حق مانے گی اور نہ دوسروں کے حق کو حق الاکان ضائع ہونے دے گی۔

حکومت کی یہ ذمہ داری صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی تک نہیں تھی، بلکہ عہد خلافت راشدہ اور بعد کے زمانوں میں بھی اس پر عمل کیا گیا ہے، اس تعلیم کا یہ اثر ہے کہ آج بھی مسلم معاشرہ میں بلا سودی قرض دینے کا جتنا رواج ہے اتنا کسی معاشرہ میں نہیں ہے۔

قرض کے معنی اور اس کی تعریف | قرض اور ادھار کے لئے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک قرض، دوسرے دین، دین کے لفظی معنی بدل

کے ہیں یعنی اس لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ قرض دے کر آدمی صرف اس کا پورا پورا بدل ہی لے سکتا ہے، زیادہ یا کم نہیں، قرض کے معنی کاٹ دینے کے ہیں، اسی لئے قرض کو عربی میں مقرض کہتے ہیں، جو آدمی قرض یا ادھار کوئی چیز یا رقم دیتا ہے وہ اپنی آمدنی یا جمع شدہ رقم کا

ایک شخص کو اس کو دیتا ہے، اور غالباً اس لئے بھی اس کو قرض کہتے ہیں کہ اگر قرض خواہ او
 قرض دار شرعی مدد کی پابندی نہ کریں تو پھر دونوں کے تعلقات کو یہ چیز کاٹ دینے کا سبب
 بھی ہوتی ہے، اس لئے یہ ضرب المثل بن گئی ہے کہ وہ القرض مقلض المحبۃ۔ قرض محبت کی چوٹی
 ہے، دین کا لفظ خراج عام ہے اور قرض کا خاص ہے۔ یعنی قرض محض اس نقد یا جس کو کہیں کے
 جو کسی کو واجب کیلئے دی جائے اور دین ہر طرح کے بقایا کو کہتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کوئی چیز خریدی
 اور قیمت باقی ہے تو اس کو قرض نہیں کہیں گے، اسی طرح آپ نے قیمت لے لی، مگر مال ابھی نہیں دیا
 تو یہ مال آپ کے ذمہ دین ہوا اس کو قرض نہیں کہیں گے، غرض یہ کہ ہر قرض کو دین تو کہہ سکتے ہیں مگر
 ہر دین کو قرض نہیں کہہ سکتے، اوپر قرض خواہ اور قرض دار دونوں کی اخلاقی ذمہ داریوں اور ہدایتوں
 کا ذکر کیا گیا ہے، اب دونوں کی قانونی ذمہ داریوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

قرض اور معاہدہ کا معاملہ لکھ لینا چاہئے | قرآن و حدیث دونوں میں قرض و معاہدہ کا معاملہ کو

نہیں ہے، کیونکہ یہ تاکید صرف اس لئے دی گئی ہے کہ دونوں کو اطمینان رہے، اگر بغیر لکھے ہوتے بھی
 یہ اطمینان حاصل ہو جائے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔

قرض دینے والے کو ہدایتیں | ۱۱، اوپر قرض دینے کی فضیلت اور اس سلسلہ میں اسلامی

حکومت کی جس ذمہ داری کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے یہ بات

واضح ہو گئی کہ افراد کے لئے قرض دینا تو ان کی طرف سے ایک تبرع اور انعام ہے، اگر کوئی شخص

استطاعت کے باوجود قرض نہ دے تو اخلاق و دیانت کے اعتبار سے وہ مجرم ضرور قرار پائے گا،

مگر اس پر کوئی جبر نہیں کیا جاسکتا کہ وہ لامحالہ قرض دے ہی دے، مگر اجتماعی ذمہ داری جس کے

نمائندگی حکومت کرتی ہے اس کا قرض ہے کہ وہ ہر حال بے سہارا افراد کی مدد کرے، خواہ صدقہ دیکر

یا قرض دے کر۔

۱۲، قرض خواہ چاہے حکومت ہو یا افراد، ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس قرض پر سود نہ لیں

سود سے مراد وہ متعین رقم ہے، جو آدمی کسی مال یا چیز کے بدلے میں بغیر کسی عوض کے دیتا یا لیتا ہے، سو فہم

اسی طرح صورت کا جو ہم شوہر کے ذمہ باقی رہتا ہے اسے دین کہیں گے قرض نہیں۔

قرض دینے کے عوض میں لیا جائے، جیسے مباحی سود، یا روپے سے خفعت اٹھانے کی وجہ سے کوئی شخص یا کوئی ادارہ یہ رقم دے جیسے تجارتی اور بینک و ڈاک خانہ کا سود، یہ سب ناجائز ہے، اسکا شریعت کا یہ اصول ہے۔

کل قراض جرتفعاً فهو مباح
جو قرض نفع پہنچ لاوے وہ سود ہے

(۳) نفع اٹھانے کی کچھ صورتیں تو وہ ہیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں، اس کی اور بھی بے شمار قسمیں ہیں، غرض قرض سے نفع اٹھانے میں ہر طرح کا مادی یا غیر مادی نفع سود میں داخل سمجھا جائے گا۔ مثلاً قرض خواہ قرضدار سے اپنی نیاز مندی کرانا چاہے، یا تحفہ تحائف کا طلب کرے، تجارت اور دوسرے معاملات میں رعایت چاہے تو یہ تمام صورتیں ناجائز اور بعض حرام ہیں۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ ایسی تجارت یا خرید و فروخت مکروہ یا باطل ہے، جس میں مقروض سے فائدہ اٹھایا جائے، قرآن میں قرض حسد کی تعریف بیان کی گئی ہے، یعنی ایسا قرض جس میں نہ سود ہو اور نہ مدت کی قسمیں ہو، اور نہ انہماک احسان ہو، اس طرح قرآن میں کسی کی مدد کر کے یا کسی کی ضرورت پوری کر کے احسان کرنے والوں کے مال کو چٹان کے اوپر کی مٹی سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ ایک ہلکی سی بارش سے وہ دھل جاتی ہے اسی طرح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اذا اقرض احدكم قوماً فانه
اليه او حمله على الدابة فلا
يكبه ولا يقبلها الا ان
يعتق جری بينه وبينه
قبل ذلك

جب کوئی کسی کو قرض دے تو مقروض اگر
اس کے پاس کوئی ہدیہ بھیجے یا اسے اپنی سواری
پر سوار کرے تو اس کو نہ تو سواری استعمال
کرنا چاہئے اور نہ اس کا ہدیہ قبول کرنا
چاہئے، البتہ اگر قرض دینے سے پہلے سے
اس کے تعلقات ہوں اور تحفہ تحائف

(ابن ماجہ، بیہقی)

دینے کا معمول رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے
محدثین نے اس حدیث کو قرض کے بیان میں نہیں بلکہ سود کے بیان میں ذکر کیا ہے،
گویا مقروض کا ہدیہ بھی ایک طرح کا سود ہے۔

۱۴۔ قرض خواہ نے قرض ادا کرنے کی اگر کوئی مدت مقرر کر دی ہے تو مدت گزرنے سے پہلے ہی وہ قانع کر سکتا ہے، گو اخلاقاً ایسا نہ کرنا چاہئے مگر قانوناً اس کو اس کا حق ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کو شدید ضرورت پیش آگئی ہو، قرض دار قرض ادا نہ کر سکے تو قرض خواہ اگر اس کو مزید مہلت دینا نہیں چاہتا تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ سختی سے وصول کرے، گو اخلاقاً قانعنا یہ ہے کہ جو شخص ابھی دینے کے قابل نہ ہو اس کو مزید مہلت دے مگر قانوناً اس کو مجبور نہیں کیا جاسکتا، ایک بائیں مسلح علیحدہ نے کسی سے کوئی جانور قرض لیا تھا، ادائیگی کی مدت گز گئی تو اس نے خدا تعالیٰ سے تعاضد کیا، صحابہ کو اس کی یہ بد تمیزی بری معلوم ہوئی، مگر آپ نے فرمایا کہ۔

دعوه ان لصاحب الحق مقالا صاحب حق کو سخت کلامی کا حق حاصل ہے

اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا کہ ایک جانور اس سے اچھا خرید کر اس کو دے دو، چنانچہ دے دیا گیا۔ (بخاری و مسلم)

۱۵۔ اگر مقرض قرض ادا کر دینے کی قدرت رکھتا ہے اور اس کے باوجود ادا نہیں کرتا تو پھر اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ۔

مطل الغنی ظلم اللذکر مال ثلث ظلم ہے۔

فی الواجد یحل حرمہ و روئے دیکھتے ہوئے مال بٹول کرنے والا

عقوبتہ (ابوداؤد انسائی) کی عزت اور سزا اعلان ہو جاتی ہے۔

یعنی قرض خواہ ایسے شخص کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، اس کے ساتھ سختی کر سکتا ہے، اس کو شہر کر سکتا ہے، اس کے خلاف دعویٰ کر کے سزا دلوا سکتا ہے۔

چنانچہ اسی بنا پر فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص تنگ دست یا مجبور ہو اس کو تو کوئی سزا نہیں دی جاسکتی، لیکن اگر قرض کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتے ہوئے کوئی شخص مال بٹول کرے تو پھر اس کو قید بھی کیا جاسکتا ہے، اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ خوشحال اور بد حال میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا، بلکہ دونوں حالت میں سزا دی جاسکتی ہے، مگر دوسرے ائمہ رحمۃ اللہ علیہم تنگ دست اور بد حال کو قید کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ یہ سزا انہوں نے

صاحب قدرت ہی کے لئے مقرر کی ہے، حدیث نبوی سے بظاہر ان ائمہ کرام ہی کی رائے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، بشرطیکہ کسی غریب نے قرض لے کر ہڑپ کر جانا ہی اپنا پیشہ نہ بنالیا ہو، اگر ایسا ہے تو اس کو امام صاحب کے قول کے مطابق بہر حال سزا دی جائے گی۔

قرض لینے والے کو ہدایتیں (۱) قرض کسی ہنگامی یا انتہائی شدید معاشی ضرورت کے وقت لینا چاہئے، اگر کوئی شخص بغیر کسی شدید ضرورت یا فضول خرچی یا تعیش کے لئے قرض لینا چلے، تو اس کو نہ تو معاشرہ کے افراد کو قرض دینا چاہئے اور نہ حکومت اس کو قرض دے گی، بلکہ ایسے شخص کو حکومت سزا بھی دے سکتی ہے، کیونکہ تعیش پسند اور فضول خرچ آدمی قرض لینے کے بعد اس کو مشکل ہی سے ادا کر سکتا ہے۔ اور اس طرح بہت سے لوگوں کا حق اور روپیہ مارا جائے گا۔

(۲) جو ہی قرض ادا کر سکنے کے قابل ہو فوراً اسے ادا کر دینا چاہئے، اوپر حدیث اسمعیلی ہے کہ جس کو مقدور ہو اور وہ ادا نہ کرے تو وہ ظالم ہے، اس کی بے عزتی دے آبروئی بھی کی جاسکتی ہے۔

(۳) اگر قرض خواہ خود ضرورت مند ہو جائے تو قرضدار کو اپنی جائداد اور گھر کا اثاثہ بیچ کر بھی اس کا قرض ادا کرنا چاہئے۔ حضرت مساذ رضی اللہ عنہ طبعاً بڑے سخی تھے، ان کے پاس کچھ رقم آئی، انھوں نے خرچ کر دیا، چنانچہ وہ بالکل قرض میں ڈوب گئے، ہر طرف سے قرض خواہوں نے مطالبہ شروع کیا۔ آپ نے ان لوگوں سے غالباً قرض چھوڑ دینے کے لئے کہا مگر وہ راضی نہیں ہوئے، چنانچہ معاملہ خدمت نبوی میں آیا ان کے پاس جو کچھ تھا آپ نے وہ سب فروخت کر کے قرض خواہوں کا قرض ادا کیا، اور حضرت مساذ کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ (متقی)

(۴) اگر ضرورت ہو تو معاشرہ کے افراد سے چندہ کر کے بھی قرض خواہ کی رقم واپس کی جاسکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی کا قرض صحابہ کی مدد سے ادا کرایا تھا، مسلم یہ اس وقت کا حکم ہے جب کوئی اجتماعی ادارہ یا حکومت اس کی ذمہ داری نہ لے، اور پھر ایسا کرنا اسی وقت صحیح ہوگا، کہ جب قرض دار کے حالات ایسے ہوں کہ وہ دے نہ سکتا ہو اور

قرض خواہ کو شدید ضرورت ہو اور دوسرا کوئی ذریعہ نہ ہو۔
 ۱۵، معاشرہ کے آسودہ حال افراد کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تنگ دست قرض خواہوں
 سے بچنے کے لئے ان کو ذمہ دار اور منامن بنائے تو وہ منامن بن جاتیں۔

کون سی چیزیں قرض میں لی دی جاسکتی ہیں | قرض کے لینے یا دینے میں یہ شرط ہے کہ ہمیں چیز لی جائے،
 حتی الامکان وہی ہی واپس کی جائے، اس لئے ایسی تمام چیزیں
 جن کے مثل دوسری چیزیں گن کر یا تول کر یا ناپ کر آسانی سے

واپس کی جاسکتی ہیں، ان کو قرض کے طور پر لیا دیا جاسکتا ہے، مثلاً آپ سے چند روپے یا
 چند آنے قرض لیں، تو آپ اتنے روپے یا آنے آسانی سے واپس کر سکتے ہیں۔
 یا مثلاً آپ کے گھر میں جہان آگیا اور آپ نے اپنے پڑوس سے گھی، تیل، آٹا تول کر
 یا ناپ کر یا روٹی، انڈا یا اور کوئی چیز بطور قرض منگالی اور پھر بازار سے منگا کر دے دیا، تو یہ بھی
 جائز ہے، اور آپ نے اس کی قیمت ادا کر دی تو یہ بھی جائز ہے، اسی طرح اگر آپ نے کسی سے
 ایک من گیہوں یا دس گز پٹا ادا کر لیا، تو آپ اسی طرح کا ایک من گیہوں بھی واپس کر سکتے
 ہیں اور دس گز پٹا بھی، اور اگر آپ نے گیہوں یا پٹا نہ ادا کیا تو قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں
 لیکن اگر وہ پٹا ایسا ہے کہ بازار میں اس کی طرح کا پٹا ملنا مشکل ہے تو آپ وہ پٹا قرض نہیں لے
 سکتے، مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز جو بازار میں مل سکتی ہو اور اس کی قیمت آسانی سے لگائی جاسکتی
 ہے وہی قرض میں لی جاسکتی ہے۔

ضروری حد ایتین | اس سلسلہ میں حسب ذیل باتیں ذہن نشین رہنی چاہئیں
 ۱، قرض میں لی ہوئی چیز اگر بازار میں گراں یا ارزاں ہو جائے تو
 اس کا اثر قرض پر نہیں پڑے گا، مثلاً کسی نے دو من گیہوں یا ایک من شکر یا گڑ قرض لیا، اُوں
 وقت گیہوں، شکر اور گڑ کا بھاؤ سستا تھا اس کے بعد پھر جب ادائیگی کا وقت آیا تو گراں
 ہو گیا، تو اس کا کوئی اثر ادائیگی پر نہیں پڑے گا۔ قرض دار کو اتنا ہی گیہوں، شکر، گڑ ادا کرنا ہوگا

اور اگر قرض خواہ راضی ہو جائے تو پھر قیمت بھی وہ لے سکتا ہے۔

(۲) اگر کسی نے ایک ایک روپے کے ٹو ٹوٹ یا ریزگاری قرض میں لی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ قرض دار ریزگاری یا ایک ایک کے ٹوٹ ہی لے، بلکہ اس کو روپے دینا چاہئے، خواہ ٹوٹ لے یا دعوات کے روپے یا تلو روپیہ کا ٹوٹ سب جائز ہے۔

(۳) جو چیز جہاں جس طرح بکتی یا فی دی جاسکتی ہو، اسی طرح لیٹی اور دینی چاہئے، مثلاً اگر کوئی چیز کہیں گن کر بکتی ہے۔ مثلاً کاغذ، سنتے، وغیرہ تو یہ چیزیں گن ہی کر واپس کی جانی چاہئیں، اگر کوئی چیز تول کر بکتی ہے مثلاً گیہوں، تیل، مسالہ، میدہ وغیرہ تو تول ہی کر واپس کی جائیں۔ اسی طرح جو چیزیں جہاں ناپ کر بکتی ہیں، مثلاً کپڑا، شمینٹ، چونا وغیرہ تو وہ ناپ ہی کر واپس کی جائیں گی۔

(۴) اگر کوئی چیز دونوں طرح سے بکتی ہے تو جس طرح بکتی ہے اسی طرح سے واپس کی جائے گی۔ مثلاً کاغذ اگر دو چار دستے بکتے ہیں تو گن کر اور ریم کے اعتبار سے بکتے ہیں تو وزن کے تو جس طرح لیا ہے اسی طرح واپس کرنا چاہئے یا آٹا اگر وزن کے بجائے ناپ کر قرض لیا تو ناپ ہی کر واپس کرنا چاہئے۔

(۵) جس جگہ پر قرض لیا گیا ہے، قرض خواہ اپنا وہ قرض دوسری جگہ بھی لے سکتا ہے، مثلاً اگر کسی نے لکھنؤ میں قرض لیا اور قرض خواہ نے بمبئی میں اس سے مطالبہ کیا تو قرض دار یا تو وہیں قرض ادا کرے، یا پھر کوئی مناسب جگہ میں لکھنؤ جا کر قرض دوں گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب قرض روپے پیسے ہوں، لیکن اگر قرض نقد کے بجائے جنس ہے، مثلاً غلہ، کپڑا، اینٹ پتھر وغیرہ تو پھر قرض خواہ دوسری جگہ مثلاً بمبئی میں اگر مطالبہ کرتا ہے تو قرض دار کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی جنس وہاں ادا کرے بلکہ وہاں وہ قیمت بھی دے سکتا ہے،

قرض خواہ اگر لینا چاہے تو قیمت لے لے، کیونکہ کسی غیر جگہ پر کسی جنس کا ادا کرنا دشوار ہے، البتہ اگر قرض دار وہی جنس دینا چاہتا ہے، مگر لکھنؤ پہنچ کر تو اس کو ضامن دینا پڑے گا کہ وہاں جا کر ضرور دے دے گا، قیمت ادا کرنے کی صورت میں اس کو وہی قیمت دینی پڑے گی، جو اس چیز

کی نگہتو میں ہے، یہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، مثلاً اگر ایک من غلہ اس نے لکھنؤ میں قرض لیا اور قرض خواہ نے اس کا مطالبہ یہی میں کیا تو گیہوں کا جو عبادہ لکھنؤ میں ہوگا اسی کا اعتبار کیا جائے گا، یہی کے عبادہ کا نہیں۔

(۶) جو چیز قرض لی ہے اگر وہ بازار میں نہیں ملتی، تو اگر کچھ دن میں مل جانے کی امید ہے تو پھر قرض خواہ یا تو اس وقت کا انتظار کرے یا پھر اگر دونوں قیمت دینے اور لینے پر راضی ہو جائیں تو پھر قیمت ادا کر دی جائے۔

(۷) قرض دار جو چیز قرض میں لیتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے اس لئے قرض لی ہوئی چیز کو قرض خواہ یا کسی اور کے ہاتھ بیچنا چاہے تو وہ بیچ سکتا ہے، کیونکہ جو چیز وہ بیچ رہا ہے وہ اس کا مالک ہے لیکن اگر قرض خواہ وہ چیز بیچنا چاہے جو اس نے قرض میں دے دی تو وہ نہیں بیچ سکتا، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، اسی طرح قرض دار دوسرے تصرفات بھی کر سکتا ہے۔

(۸) قرض میں کوئی شرط لگانا گناہ ہے، یہ شرط بیکار سمجھی جائے گی، مثلاً کسی نے یہ شرط لگائی کہ میں اس شرط پر قرض دیتا ہوں کہ تم مجھ کو فلاں چیز دینا، یا میسر ہاتھ فلاں چیز فرو کردینا یا یہ قرض مجھے فلاں جگہ ادا کرنا، یہ سب شرطیں بے کار ہیں، قرض دار ان میں سے کسی کا پابند نہیں ہے۔

(۹) جو چیز قرض میں لی تھی اس سے بہتر یا کمتر چیز اگر قرض دار واپس کر لے تو یہ قرض خواہ کی مرضی پر ہے کہ اسے لے یا نہ لے۔

(۱۰) قرض دار اگر قدرت کے ادا کردہ قرض نہیں ادا کرتا تو قرض خواہ اس کی اسی طرح کی کوئی چیز اگر چاہے تو اجازت کے بغیر بھی اپنے قرض میں لے سکتا ہے، مثلاً کسی نے گیہوں یا روپیہ قرض لیا ہے مگر ہوتے ہوئے ادا نہیں کر رہا ہے تو اگر کہیں اس کا گیہوں یا روپیہ ہاتھ لگ جائے تو لے سکتا ہے، لیکن اگر اس سے بہتر یا اس جتن کی چیز نہ ہو تو نہیں لے سکتا، مثلاً گیہوں کے بجائے کپڑا یا روپیہ کے بدلے گیہوں نہیں لے سکتا۔

اسلام میں بچوں کے حقوق

(۲۱)

مولانا جمیل احمد صاحب نذیری

پرورش و حقانیت | بچہ کی پرورش، دیکھ بھال اور دودھ پلانا ماں کے ذمہ ہے، ماں نفقہ کی ذمہ داری باپ کی ہے، علاج و معالجہ بھی باپ ہی کے ذمہ ہے، باپ اپنے بچوں پر جو کچھ خرچ کرے گا، اسے اس کا ثواب ملیگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کس کا اجر ہو سکتا ہے جو اپنے صغیر السن بچوں پر خرچ کرتا ہے اور انہیں دوسروں کی احتیاج سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مال دے تو سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہئے۔ اگر شوہر اپنے بچوں کا پورا نفقہ نہ دے تو بیوی کو اس کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت اور علم کے بعد ضرورت لینا جائز ہے۔ مگر اگر مجبور نہ ہو تو دودھ ماں پلائے ورنہ کسی دوسری عورت کا اجرت دے کر باپ انتظام کرے۔

قرآن کی اس آیت میں رضاعت اور بچے کی ماں کے نان نفقہ کا تفصیلی ذکر ہو رہا ہے

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ	مائیں اپنے بچوں کو دو برس دودھ پلائیں
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ	یہ حکم اللہ کے لئے ہے جو مدت رضاعت
يَسْتَعِيذَ الصَّاعِقَةَ وَعَلَى الْوَلَدِ	پوری کرنا چاہیے اور باپ کے ان دودھ

لے ہدایہ ج ۲ ص ۴۴ لے ترمذی ج ۲ ص ۱۸ لے مشکوٰۃ ج ۲ ص ۶۹ لے بخاری ج ۲ ص ۸۸

لَهُ سِرَازٌ مِّمَّنْ يَأْتِيهِمْ بِالْعَمْرِ
پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور
کے مطابق واجب ہے۔ (بخاری - ۲۳۳)

بچے کی پرورش کتنے وقت ماں باپ کے دل میں لڑکے اور لڑکی میں امتیاز اور
فرق کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں کی ایک ہی طرح خبر گیری اور پرورش ہونی چاہیے، دونوں
کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔

عام طور سے لوگ لڑکے کی پیدائش پر بہت خوش ہوتے اور لڑکی کی خبر پا کر زمانہ جاہلیت
کے عربوں کی طرح افسردہ ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کے لئے ان کے دل میں وہ جذبات بھی نہیں ہوتے جو
بیٹے کے لئے ہوتے ہیں، ان کے سلوک سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکی میں فرق کرتے ہیں
حالانکہ لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہ دینے اور دونوں میں فرق نہ کرنے والے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ
نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔

من كانت له انثى فلم يادها
ولم يعينها ولم يؤثروا لندك
عليها يعني الذكور او غلغل
الله الجنة رواه ابو داود
جس کے لڑکی ہو، اس نے اسے نہ زندہ
دفن کیا نہ اس نے تدفیل و توہین کی
اور نہ ہی لڑکے کو، لڑکی پر ترجیح دی تو
اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل
فرمائے گا۔

شفقت و پیار
بچے سب کو اچھے لگتے ہیں، سبھی ان سے پیار کرتے ہیں، بڑا بد نصیب
ہے وہ شخص جس کے دل میں بچوں سے شفقت و پیار کے جذبات نہ ہوں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جو بچوں پر شفقت
نہ کریں۔

فيس منا من لم يرحم صغيرنا
ولم يؤثركبيرنا
وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم
نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔

ایک بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حن کو پیار کر رہے تھے، اقرع بن حابس بھی
بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے دس بیٹے ہیں۔ میں نے تو کبھی ان سے پیار نہیں کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا۔

من لا یرحمہ کل یرحمہ لہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں

کیا جاتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں آیا اور اس نے کہا، آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، میں تو کبھی نہیں دیتا۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا۔

اذا مدحتک اذا نزع اللہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے تم نکال دیا ہے
من قلبک الرحمة لہ تو میں کیا کروں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، بعض وقت بچے پیشاب بھی کر دیا کرتے
تھے۔ حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، ایک کو ایک ران
پر اور دوسرے کو دوسری ران پر بٹھاتے، دونوں کو اپنے سے چمٹاتے اور فرماتے۔

اللہم ارحمہما فانہما یرحمہما اے اللہ ان پر مہربان ہو کیونکہ میں بھی

ان پر مہربان ہوں۔

ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امہ بنت زینب کو کندھے پر لئے ہوئے گھر
سے نکلے، نماز بھی اسی حالت میں پڑھی، جب رکوع کرتے تو اتار دیتے اور جب اٹھتے تو پھر تھاپتے
ایک صحابہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضور انور
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہاں بیٹھے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جو
مہربوت تھی اس سے کھیلنے لگی، میرے باپ نے مجھے ڈانٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیلو۔

ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، حضرت من رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ اتنے میں حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور آگے گلے میں باہیں ڈال دیں، حضور نے بھی انہیں لپٹا لیا۔

ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما گرتے پڑتے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منبر پر سے اترے اور انہیں لاکر اپنے سامنے بٹھالیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو مجھ سے دیکھا نہ جاسکا، میں اپنی بات سچ سے روک کر اٹھالایا۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھاتے ہوئے تھے، ایک شخص نے دیکھ کر کہا۔

کتنی اچھی سواری پر سوار ہو اے لڑکے

نعم الراكب ركبیت یا غلام

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ونعم الراكب هو لك

اور سوار بھی کتنا اچھا ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بچوں میں کھیلنے

ہوئے دیکھا تو اٹھا کر کندھے پر بٹھالیا اور فرمایا۔

میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں ہم

بابی شبیبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے مشابہ

لیس شیخا بعلی۔

ہو، اتنے علی سے بھی نہیں۔

حضرت علی بھی ساتھ تھے وہ یہ سن کر بہنے لگے کہ

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے،

لے مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۶۹ ترمذی ج ۲ ص ۲۳۰ ترمذی ج ۲ ص ۱۳۱ امام ترمذی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں بخدا

حدیث شریفہ لانہ من صانہ الوجہ ذرعتہ بن صاوط قد مضی بعضہ منہ قبل حفظہ لے مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۴

ان کے باپ کو بھی بہت چاہتے تھے اور خود ان کو بھی ربچپن میں حضرت اسامہ کی ناکہ سہتی تو خود ہی صاف کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ لائیے میں صاف کر دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔

یا عائشہ اجتنبہ فانی احبہ

ہاں اے عائشہ! اس سے محبت کرو

کیونکہ میں بھی محبت کرتا ہوں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ہنسی کی باتیں بھی کیا کرتے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں گھلے ملے رہتے تھے، میرا ایک چھوٹا بھائی ابو عمیر تھا وہ نفیر چڑیا سے کھیلا کرتا تھا، وہ چڑیا مر گئی تو حضور اس سے فرماتے۔

یا ابا عمیر ما فعل النفیثۃ

اے ابو عمیر! تمہاری نفیر چڑیا کیا ہوئی؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے قریب ایک مکہ میں ایک دایہ کے پاس دودھ پیتے تھے، حضور وہاں پر جاتے اور جا کر انہیں بوسہ دیتے، پیار کرتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے ۳ صحابہ کرام بھی بچوں پر بہت شفقت و ملاحظت کرتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچوں سے پیار کر رہے تھے ایک صاحب جو گورنر تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے اس پر حجت نظام کی اور کہا کہ میں تو بچوں سے پیار نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انہیں گورنری سے معزول کر دیا کہ جب تم بچوں سے پیار نہیں کر سکتے تو بڑوں پر کیا رحم کر دو گے۔ ۴

اسی طرح ایک مرتبہ اپنے گشت کے دوران ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ گھر والے فاقہ سے ہیں اور بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، محتر

۳ ترمذی ج ۲ ص ۲۵۵ ۴ ترمذی ج ۲ ص ۲۵۵ باب ما جاز فی المزاج ۵ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۵۵ ۶ ماہنامہ النفا

الاسلامیہ مکرہ جادی الاولیٰ ۱۳۹۵ ع غایۃ الاسلام بالطفولۃ مضمون ڈاکٹر محمود احمد خاں۔

عمر رضی اللہ عنہ واپس آکر بیت المال سے سامان خورد و خوراک لے گئے، خود ہی پکایا، بچوں کو کھلایا اور اس وقت تک وہاں رہے جب تک بچے کھا پا کر ہنسنے کھیلنے نہیں لگے، اتنی دیر تک اپنے رکنے کی وجہ بھی یہی بیان کی کہ میں چاہتا تھا کہ جس طرح میں نے بچوں کو روٹے ہوئے دیکھا تھا، ہنسنے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ لے

اسلام میں بچوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ غلام نابالغ بچوں میں تفریق نہیں کی جاسکتی بشرطیکہ وہ ذی رحم محرم ہوں، اسی طرح ایک بچہ ہو اور دوسرا بڑا ہو اور دونوں ذی رحم محرم ہوں تو ان میں بھی تفریق جائز نہیں۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل ہدایہ میں ان الفاظ میں موجود ہے۔

وَمَنْ مَلَكَ مُلْكَيْنِ صَغِيرَيْنِ أَحَدًا
ذِي رَحْمَةٍ مِّنَ الْإِسْلَامِ لَمْ
يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ
أَحَدُهُمَا كَبِيرًا وَالْأُخْرَى صَغِيرًا
قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ
وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ اجْتِنَةِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَجَبَ
الْبُغْضُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ
عَنْهُ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ صَغِيرَيْنِ
ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ
فَقَالَ بَعَثْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ أَدْرَيْتَ أَذْرَكَ
وَيُرَوِّي أَرُوذُ أَرُوذُ وَلَانِ

جو شخص دو ایسے نابالغ بچوں کا مالک ہو
جو ایک دوسرے کے ذی رحم محرم ہوں
تو ان کے درمیان تفریق نہ کرے، ایسے ہی
اگر ان میں سے ایک نابالغ ہو تو بھی تفریق
نہ کرے، اصل اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے ان اور اس کے
بچے کے درمیان تفریق کی تو اللہ تعالیٰ تباہ
کے دن اس کے اور اس کے دوستوں کے
درمیان جدائیگی کر دے گا۔ اس کے علاوہ
ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی
کو دو نابالغ غلام جو آپس میں منقبتی جھگڑا
تھے، سہ کیا، کچھ دن کے بعد دریافت
کیا کہ اے علی! وہ دونوں غلام کیا ہوئے

الصغير لينافس بالصغير و
بالكبير والصغير يتفاد الكبار
في بيع احد هما قطع الاستيان
والمنع من التعاقد وفيه
ثلاث الرخصة على الصغار وقد
اودع عليه له

حضرت علی نے جواب دیا میں نے ان میں سے
ایک کو بیچ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا فوراً اسے واپس لے لو نیز اس علم
کی عقلی وجہ یہ ہے کہ بچہ بچے ماؤں پر
ہے، اسی طرح بچہ بچے زودی رحم فرم
سے بھی ماؤں پر ہے، اور بڑا اس کی
نگہبانی و نگہ رانی کرتا ہے، لہذا ان میں سے
کسی ایک کا فروخت کر دینا انیت کو ختم
کرنا اور نگہداشت سے روکنے، اور
اس میں ترک رحمت ہے حالانکہ بچوں پر
رحمت و شفقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

بچوں پر شفقت اور پیار کرنے میں برابری ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو بہت چاہئے لیکن
اور کسی کو نظروں سے گرا دیں، یا کسی کو سب مکان و جائیداد لکھ دیں اور کسی کو بالکل ہی محروم کریں
یا بالکل محروم نہ کریں تو دوسرے کے مقابلہ میں کم کر دیں۔ ایسا کرنا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انھوں نے
عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں اپنے فلاں لڑکے کو غلام جہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس
پر گواہ بن جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میرے لڑکے کو اسی طرح ایک ایک غلام
دیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس پر گواہ نہیں ہوں گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمرحمت بھی اپنی اولاد کے درمیان عدل اور برابری کرنے کا

اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے
بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے
پیارے بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
نہ ٹھہرانا، بلاشبہ شرک سب سے بڑا

اَذَقَالَ لِقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ غَضَبٌ
يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝
(لقمان — ۱۳)

ظلم ہے۔
بچوں کی جب صحیح تعلیم و تربیت ہوتی ہے تو وہ ماں باپ اور سرپرستوں کی آنکھوں
کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، جس کی ہر مسلمان کو تمنا کرنی چاہئے۔

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا
ذُرِّيَّةً نَيِّفَةً ۖ اَعْيُنَ (فرقان — ۴۳)
ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا
بچوں کو بہترین عطیہ ان کو ادب سکھانا ہے۔

ما خُلِّ والدٌ ولداً من خُلِّ
افضل من ادب حسن له
کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھے ادب سے
زیادہ بہتر عطیہ نہیں دیا

ایک حدیث میں ہے کہ اولاد کا باپ پر تین حق ہے، ایک یہ کہ اسکا اچھا نام رکھے، دوسرے
یہ کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے تو اسے پڑھائے لکھائے، تیسرے یہ کہ بالغ ہو جائے تو شادی کرے۔
دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لَا يُوَدُّ ابُ الْجَلِّ وَلَدَهُ
خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ ۖ
باپ کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا ایک صاع
صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔

احادیث میں بچوں کی تربیت اور اصلاص کے مختلف انداز و طریقے ملتے ہیں، ایک حدیث
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے
کی تلقین کرو، اور دس سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ملامت دے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے

کہ دس سال کے بعد ان کا بستر علحدہ کر دو (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۵۵)
 بچوں سے اچھے کام کرانا چاہئے تاکہ انہیں بھی عادت پڑے، مثلاً نماز پڑھانے کے علاوہ
 روزہ رکھانا اور خیراتوں کو انہیں کے ہاتھ سے پیسے دلوانا اور غریبوں کی مدد کرانا، اس سے فائدہ
 یہ ہوگا کہ بچوں کو شریعت سے ان کاموں کی عادت پڑے گی اور بڑے ہو کر وہ ایک بھلے اور اچھے
 انسان بنیں گے۔

صائمہ بچہ کرام بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے تھے۔ ربیع بنت مسودہ فرماتی ہیں۔

نصوم صیانتا وجعل لهم العبدۃ	میں نے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور
من العمن فاذا ابغوا احدہم	ان کے لئے اون کا بنا دیتے جب ان میں
قل الطعام اعطینا ذالک	سے کوئی کھانے کیلئے دوتا تو ہم وی اسے
حقن یکتون عمن الا فطار قال	کھانے کے لئے دیتے، افطار تک نہ ہی ہوتا
ابوسعبد اللہ العمن الصوف	رہتا تھا۔

حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ایک شخص رمضان المبارک میں شراب پیئے ہوئے پکڑ گیا
 حضرت عمرؓ نے اس کی پٹائی کی اور فرمایا
 دیکھ دنیا نا صیام لہ

تھما ہے لے بلا کہ صیام ہے تو بچے بھی
 روزہ دار ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے۔ حضرت انسؓ
 نے اس قسم کی روایت بیان کی ہے اور خود بھی ان کا یہی طریقہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کا ملازمت
 بچوں کی خاموش تربیت تھی کہ وہ بھی دوسروں کو سلام کہنے کے عادی بنیں۔

بعض ماؤں کی عادت چلتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لانے کے لئے محبوبت بھرتی کر دیتی ہیں
 کہ بچے کا حیات کرتی ہیں۔ ایسا کرنے کی مخالفت ہے کیونکہ اس سے بچوں میں محبوبت بھرتی کی عادت پڑتی
 ہے۔ جب وہ اپنے بڑوں کو محبوبت بھرتی دیکھیں گے تو خود بھی عورتوں میں لگے۔ (باقی)

لے بخاری ج ۱ ص ۱۳۳ لے ایضاً لے بخاری ج ۱ ص ۱۳۳ . ابو داؤد ج ۱ ص ۱۳۳

روزہ

عجیب اللہ بخدی

روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی بات چیت یا کھانے پینے سے رک جانے کے ہیں، اور شریعت میں صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کھانا پینا چھوڑنے، غور توں سے الگ رہنے اور بڑی باتوں سے بچنے کو صوم یا روزہ کہتے ہیں۔

روزہ کی اہمیت | رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ دین کے پانچ ارکان میں ایک رکن ہے۔ قرآن و حدیث میں پورے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اہمیت و فضیلت بار بار آئی ہے۔ قرآن میں ہے۔

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ۝

مسلمانو! تمہارے اوپر روزے اسی طرح
فرق کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے دوسری
امتوں پر فرق کئے گئے تھے، یہ روزہ اسلئے
فرق کیا گیا ہے کہ اس سے تمہارے اندر پرہیزگاری
پیدا ہونے کی توقع ہے۔

(سورہ بقرہ)

اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ نماز کی طرح روزہ کا حکم بھی خدا نے دوسری
امتوں کو بھی دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول دنیا میں گزرے ہیں ان سب
نے اس کی تاکید کی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی کہ تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لئے روزہ

لکھنا ضروری ہے۔ پھر آگے حکم دیکر کہا گیا ہے کہ مَتَّ شَہِدَ مِنْکُمْ الشَّہْرَ فَلْيُفِئْتُمْہُ جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہئے کہ پورے مہینے روزہ رکھے۔

سورہ بقرہ کے دو رکوع میں مسلسل روزہ کی اہمیت اور اس کے احکام بیان کئے گئے ہیں قرآن مجید جو اس دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے، اس کا نزول اسی مبارک مہینے سے شروع ہوا۔

شَہْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اس کے ذریعہ آدمی میں شکر اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں اس کبے تمہارے فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”مہینے کا ثواب بندوں کے اعمال سے دو گنا گئے سے سات سو گئے تک لکھا جاتا ہے۔ لیکن روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”روزہ دار کے منہ کی بو خدا کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے“ ایک حدیث میں ہے کہ ”مہینہ کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے“ آپ نے فرمایا کہ ”روزہ لگنا ہوں سے بچنے کے لئے ایک ڈھال ہے“ آپ نے فرمایا کہ ”جن روزہ داروں کے رونے مقبول آجائیں گے ان کیلئے قیامت کے دن ایک دروازہ ہوگا جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے اس دروازے کا نام رِیْحَانُ یعنی سیراب کرنے والا ہوگا“ آپ نے فرمایا کہ ”جب روزہ شروع ہوتا ہے تو شیطان مقید کر دیئے جاتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے“ آپ نے فرمایا کہ ”روزہ قیامت کے دن خدا سے سفارش کیے گا، وہ کہے گا کہ بے پروا دگا اس نے میری وجہ سے کھانا پینا اور اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کی مغفرت فرما۔“

لیکن یہ اجر و ثواب اس وقت ملے گا، جب روزہ مقبول ہو اور کسی عبادت کے مقبول

محبوب کے پیاسے رہتے ہیں انکا بھوکا پیاسا رہنا۔ روزہ نہیں ہے۔ اسی بنا پر برت اور بھوک ٹھیک وغیرہ کو اسلامی شریعت میں روزہ نہیں کہا جائے گا۔ اگر ان تمام باتوں کا خیال کر کے آدمی روزہ رکھے تو جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ واقعی آدمی پر ہیز گار اور متقی بن سکتا ہے۔ اور اس کا نفس بے قابو بن آسکتا ہے۔

اسی اہمیت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اوّل رمضان کے درمیان برابر صحابہ کو روزہ مقبول بنانے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے بار بار فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کے جمع میں ایک تقریر فرمائی جس میں فرمایا کہ ایک بہت ہی مبارک مہینہ تمہارے اوپر سایہ کیئے ہوئے ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ دن میں اس کے روئے فتن میں اور رات کی عبادت میں ثواب ہے۔ انہیں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب نثر فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے اور مبارک اجر جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور سلوک کا مہینہ ہے اس میں کسی کی روزی زیادہ ہوتی ہے، جو شخص روزہ دار کو افطار کرا دے اس کو ایک روزہ کا ثواب ملے گا۔ اس پر صحابہ نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ رحمہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنا وافر کھانا تو نہیں ہوتا کہ خود بھی کھائیں اور کسی کو افطار بھی کرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کچھ نہ ہو تو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی سے افطار کرا دو۔ غور کیجئے کہ کتنے صحابہ کے پاس اتنا زیادہ کھانا بھی نہ ہوتا تھا کہ وہ کسی دوسرے کو افطار کرا سکیں، مگر اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے تھے۔ خود آپ کا حال بھی یہی رہتا کہ آپ کو کبھی کبھی روزہ پر روزہ رکھنا پڑتا تھا یعنی مصل سے پیٹ بھر کھانا میسر نہ ہوتا تھا۔ افسوس ہے کہ اس نفل میں دوسرے احکام شریعت کی طرح روزہ کی **روزہ سے بے پرواہی** حرف سے بھی بڑی بے پرواہی پیدا ہو گئی ہے۔ چند سال پہلے گناہ گار سے زیادہ مسلمان بھی رمضان میں روزہ رکھ کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا تھا۔ اول عورتیں تو سو خود روزہ رکھتی تھیں، مگر اب یہ حالت باقی نہیں رہ گئی ہے بلکہ بعض بے میا تو روزہ

کے دنوں میں کھلے بند کھاسے پیتے اور سنگریٹ بڑی پیتے نظر آتے ہیں، ان کے دل میں ذرا بھی خدا کا خوف دکھائی نہیں دیتا۔ جس طرح روزہ رکھنے والے کا بے حد ثواب ہے اسی طرح اس کے چھوڑنے کا گناہ بھی زیادہ ہے اور روزہ میں بے حیائی سے کھانے پینے والوں کو دہرا عذاب ہوگا۔

روزہ کی نیت | روزہ کے صبح ہونے کیلئے نیت ضروری ہے۔ اگر بغیر نیت کے رکھا جائے تو روزہ نہ ہوگا۔ مثلاً کسی نے دن بھر کھایا پیا نہیں مگر روزہ کی نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا لیکن زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے۔ مثلاً روزہ رکھنے کیلئے سحری کھائی یا سحری کے وقت کچھ کھایا پیا تو نہیں، مگر روزہ کی نیت سے کلی کی، پانی پیا تو یہ بھی نیت سمجھی جائے گی۔ نیت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ عربی میں کریں، بلکہ وہ جس زبان کو جانتا ہو اسی زبان میں کر لے۔

رمضان کے روزوں کی نیت یا تورات ہی میں کر جائے، یا دوپہر سے پہلے پہلے کرنی چاہئے۔ نیت میں اتنا اڑو کہ کر لینا یا زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ آج میں رمضان کا روزہ رکھوں گا۔ اگر رمضان کا ذکر نہ کیا بلکہ صرف روز کہا تب بھی روزہ ہو جائیگا۔ عربی کی نیت یہ ہے، **نَوَيْتُ بِصَوْمِ الْيَوْمِ**۔

سحری | روزہ رکھنے کی نیت سے جو کھا یا پانی صبح صادق سے پہلے کھایا پیا جاتا ہے، اسے سحری کہتے ہیں۔ سحری کھانا سنت ہے۔ اور اس کھانے میں ثواب ہے۔ اگر کھانے کی خواہش کم ہو تو تھوڑا سا کوئی میٹھا کھلے، یا دودھ وغیرہ پی لے، اگر بالکل خواہش نہ ہو تو وہ چار گھونٹ پانی پی پی لے مگر سحری کی نیت سے ضرور کچھ کھا پی لینا چاہئے۔

بعض لوگ اعتیاد کے خیال سے تین چار گھنٹہ رات رہتی ہے جب ہی سحری کھا لیتے ہیں، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے بلکہ سحری دیر کر کے کھانا سنت ہے۔

سحری کے سلسلہ میں چند باتیں یاد رکھنے چاہئیں۔

۱، اگر رات کو سو جانے کی وجہ سے سحری نہ کھا سکے تب بھی روزہ رکھنا چاہئے، اگر سحری نہ کھانے کی وجہ سے کسی نے روزہ نہ رکھا تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔

۲، کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور سحری کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ سحری کا وقت نہیں تھا تو یہ روزہ اسکا

بے کاریگی۔ اب رمضان کے بعد اس کی قضا رکھنی پڑے گی، لیکن اس دن بھی اس کو روزہ داروں کی طرح رہنا چاہئے۔ یعنی روزہ کے احرام میں کچھ کھانا پینا نہ چاہئے۔

(۳) اگر یہ شک ہو جائے کہ اب وقت ہے یا نہیں تو ایسی حالت میں سوئی نہ کھانا چاہئے۔
افطار سورج ڈوبنے کے بعد روزہ ختم کرنے کے خیال سے جو کچھ کھایا پیا جاتا ہے، اس کو نہایت میں افطار کہتے ہیں، جس طرح سوئی میں دیر کرناؤ اب ہے اسی طرح افطار میں جلدی کرناؤ اب ہے جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جوں ہی اس بات کا یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا فوراً روزہ افطار کر لینا چاہئے۔ یہ انتظار نہ کرنا چاہئے کہ ذرا اندھیرا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ دیگر کرنا مکروہ ہے۔ چھوٹے یا کجور، یا پانی سے افطار کرنا بہتر ہے۔ افطار کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہئے۔
 اللَّهُمَّ ذَلِّصْ صَمْتًا وَ عَلَي رِزْقَاتِ
 اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور

افطار کیا
 تیری دی ہوئی روزی سے افطار کیا۔

افطار کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہئے۔

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَأَبْلَتِ الرُّوْفُ
 پیاس جاتی رہی اور گیس تر ہو گئیں اور
 وَ قَبَّتِ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ
 اللہ نے چاہا تو اس کا اجر بھی ملا۔

روزہ افطار کرنے کے بعد فوراً مغرب کی نماز پڑھنی چاہئے۔

گیارہ مہینوں میں اذان کے بعد فوراً مغرب کی نماز پڑھنی بہتر ہے۔ لیکن رمضان میں افطار کی وجہ سے اگر نماز میں کچھ دیر ہو جائے تو کچھ حرج نہیں ہے مگر اتنی دیر نہ کرنی چاہئے کہ بال اندھیرا ہو جائے۔

(۱) بدلی کے دنوں میں ذرا دیر کر کے روزہ کھولنا جائز ہے۔ جب تک نور ایض نہ ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے اس وقت تک روزہ نہ کھولنا چاہئے چلے ٹھہری کے اعتبار سے وقت ہو ہی کیوں نہ گیا ہو
 (۲) اگر یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا اور افطار کر لیا، اس کے بعد معلوم ہوا کہ ابھی سورج ڈوبہ بائیں تھا تو اس روزہ کی قضا رکھنی پڑے گی۔

(۳) اگر بعد میں صرف تجربہ ہو کہ سورج غروب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو اس شک و شبہ کا کچھ

اعتبار نہیں ہے، یقین ہونا چاہئے۔

روزہ میں کرنے کا کام | روزہ میں اپنا کوئی وقت بے کار کاموں اور فضول باتوں میں نہ گنونا چاہئے بلکہ جو وقت روزی کمانے سے بچے اسے قرآن کی تلاوت، نقل نماز یا کسی اور نیک کام میں صرف کرنا چاہئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو شدید گرمی کے زمانہ میں روزہ رکھے ہوتے خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے اور تبلیغ کی ہے۔ اگر تلاوت قرآن یا کوئی اور نیک کام نہ کرے تو فضول باتوں میں لگے رہنے سے بہتر ہے کہ سو جائے تاکہ گناہ سے تو بچا رہے۔

روزہ کے مکروہات | روزہ میں کھانا پینا اور مباشرت ترک کرنا تو قرآن ہے۔ ان کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ ہی نہیں جاتا بلکہ ایک روزہ کے بدلے اس کو دو مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں: (۱) پیٹھ پیچھے کسی کی بُرائی کرنا اور جھٹلی کھانا، گالی گفتہ بکنا، سخت کلامی کرنا،

چینٹا چلنا، فضول باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جھوک پیاس کی وجہ سے گھبراہٹ اور بے صفی ظاہر کرنا، (۳) کسی چیز کا منہ میں ڈالے رکھنا یا چبانا خواہ وہ کھانے کی چیز ہو یا نہ ہو، (۴) کوئی کھانے کی چیز چمکنا، اگر کسی عورت کا شوہر یا کسی ملازم کا مالک پڑچڑا اور بد مزاج ہو تو ان کو زبان کی ٹوک سے نمک چمک لینے کی اجازت ہے تاکہ توڑ۔ میں میں نہ ہو (۵) روزہ کی حالت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں اتنا زیادہ مبالغہ کرنا کہ حلق تک پانی چلا جائے یا ناک کے ذریعہ حلق میں پانی آجائے (۶) نہانے کی ضرورت ہو مگر صبح صادق کے بعد تک نہ نہانا، صبح ہونے اور دن نکلنے کے بعد نہانا تو اور زیادہ بُرا ہے (۷) کوئی چبا کر یا خن وغیرہ سے دانت صاف کرنا۔ یہی حکم تو بخاری میں مذکور ہے (۸) منہ میں بہت سا خنوک جمع کر کے نگل جانا یا دانت میں سے جینے سے کم کوئی چیز نگلی ہو تو اس کو نگل جانا (۹) اگر یہ خیال ہو کہ بیضاہ پر قابو نہیں رہے گا تو عورت کا بوسہ لینا اور اس سے بخل گیر ہونا مکروہ ہے لیکن اگر یہ خدشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے مگر جہاں آدمی کو ہر حال میں اس سے بچنا چاہئے بلکہ اور عورت کا ہونٹ منہ میں لینا ہر حال میں مکروہ ہے (۱۰) اپنے منہ

میں جو کچھ بھی حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے ایک روزہ آدمی کو اس کی اجازت دی اور ایک نوجوان کو منع فرمایا۔

سے چبا کر بچے کو کوئی چیز کھلاتا۔

جن باتوں سے روزہ | (۱) سر پر تیل ڈالنا (۲) بدن پر تیل ملنا (۳) سر میں لگانا (۴) مسواک کرنا، مسواک خواہ سوکھی ہو یا گیلی۔ دوپہر کے بعد کی جائے

یاد دوپہر سے پہلے (۵) خوشبو لگانا یا سونگھنا (۶) بھولے سے کھا لینا یا پانی لینا یا عورت کے ساتھ صرف لینا، اگر دوسرا آدمی کسی کو روزہ میں بھول کر کھاتے پیتے دیکھے تو اس کو فوراً بتانا چاہئے کہ روزہ ہے، اگر یہ معلوم ہو کہ بہت بھوکا پیاسا ہے تو پھر نہ بتانا چاہئے (۷) خود بخود قے ہو جانا خواہ زیادہ ہو یا کم (۸) منہ میں جو ذرا امراتھوک آجاتا ہے اس کو نگل جانا (۹) بغیر ارادہ نکلتی یا دھواں وغیرہ کا حلق سے اُتر جانا (۱۰) اگر جی کی شدت سے بار بار کلی کرنا یا بدن پر پانی ڈالنا یا کپڑا تر کر کے بدن پر رکھنا (۱۱) سوتے میں احتلام ہو جانا (۱۲) روزہ کا خیال نہیں تھا اور وہ عورت کے ساتھ ہمبستر ہو گیا اور کھانے پینے لگا مگر اس کو فوراً ہی اپنی غلطی کا علم ہوا اور وہ عورت سے علیحدہ ہو گیا، یا کھانا پینا چھوڑ دیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہو بلکہ اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہئے۔

جن باتوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے | جن باتوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، وہ دو قسم کی

ہیں (۱) ایک وہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے (۲) دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔

قضا کی صورتیں | قضا کے معنی پورا کرنے کے ہیں، مرد روزہ قضا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس کا

ایک یا کئی روزے چھوٹ گئے تو اس کو صرف ایک یا جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان کے

بعد اتنے ہی پورے کر لینے چاہئیں۔ ان صورتوں میں قضا ضروری ہے۔

۱) کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کچھ ڈال دیا اور وہ حلق سے اُتر گیا (۲) روزہ یاد

تھا مگر کلی کے وقت ارادہ کے بغیر بے احتیاطی میں حلق کے نیچے پانی اُتر گیا (۳) قصداً منہ بھرتے

کرنا یا منہ میں ذرا سی تھ آئی اور اس کو نگل جانا (۴) جو چیزیں کھائی نہیں جاتیں مثلاً

کاغذ، کنکری، ہٹی، کوئلہ وغیرہ ان کو قصداً نگل جانا (۵) دانتوں میں روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کا

ریشہ رہ گیا اور صبح کے بعد اس نے خلال کیا اور وہ حلق سے نیچے چلا گیا تو اگر یہ ٹکڑا چھیننے سے چھوٹا ہو

لے در مختار میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ لکھا ہے لیکن ان کے قول پر فتویٰ نہیں ہے (رد المحتار)

تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر یہ چنے کے برابر یا اس سے بڑے تو روزہ قضا کرنا چاہئے۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے جب منہ کے اندر ہی سے نکل جائے لیکن اگر منہ کے باہر نکال کر پھر اس کو نکل لیا تو وہ ٹکڑا چھوٹا ہو یا بڑا قضا ضروری ہے (۶) کان میں تیل ڈالنا (۷) ناک سے کوئی چیز نکل کر لینا اور وہ ملنے کے بیچے آکر جائے (۸) دانت سے نکلے ہوئے خون کو اگر وہ ٹھوک سے زیادہ ہو نکل جانا (۹) بھونے سے کچھ کھاپی گیا اس کے بعد یہ سوچ کر کہ روزہ تو ٹوٹ گیا پھر دوبارہ کچھ کھاپی لیا (۱۰) صبح صادق کے بعد یہ خیال کر کے سوئی کھالی کہ ابھی وقت باقی ہے (۱۱) غروب آفتاب سے پہلے اس خیال سے روزہ افطار کر لینا کہ سورج ڈوب چکا ہے (۱۲) رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ کسی نفل یا واجب روزے کو قصداً توڑ دینا (۱۳) دوپہر کے بعد بونے کی نیت کرنا۔ ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔

روزہ قضا کرنے کا وقت | روزہ قضا ہو جائے تو سال کے گیارہ مہینے میں جب چاہے اس کی قضا کرے، مگر رمضان کے بعد فوراً رکھ لینا بہتر ہے۔ قضا روزوں کا مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً اگر کسی کے تین چار روزے قضا ہو گئے ہوں تو اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کی ایک ساتھ قضا کرے، ایک یا دو دن کو نافع دے دے کہ قضا کرے تو بھی صحیح ہے۔ کسی پر گزشتہ رمضان کے روزے باقی ستے کہ دوسرا رمضان آگیا تو پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لے، پھر رمضان کے بعد قضا روزے پورے کرے۔ رمضان میں کسی دو ہرے روزے کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کریگا تب بھی وہ رمضان ہی کا روزہ شمار کیا جائے گا۔

قضا و کفارہ دونوں لازم ہونا | کفارہ کے معنی چھپانے کے ہیں اور شریعت میں کسی گناہ کو چھپانے یا مٹانے کے لئے جو چیز دی جاتی ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں جن صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے وہ یہ ہیں:-

(۱) رمضان کا روزہ رکھ کر قصداً کوئی ایسا کام کرنا جس کا کرنا روزہ میں منع ہے مثلاً

۱۔ شرح دقایق ج ۱ صفحہ ۳۸۱ و شرح النقایہ -

کھانا پینا یا عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا، کھانے میں یہ بھی شامل ہے کہ منہ کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے قصداً معدہ یا دماغ میں کوئی غذا پہنچا دی جائے تو کفارہ واجب ہوگا، اسی طرح پیچھے میں پانی، دوا یا اور کوئی چیز منہ کے علاوہ منہ، سگریٹ، پیڑی وغیرہ بھی شامل ہے۔ اگر ان چیزوں کا استعمال کوئی کرے گا تو کفارہ دینا ہوگا۔

(۲) روزہ میں کوئی ایسا کام کیا جس کا کرنا جائز ہے، مثلاً سر پر تیل ملنا، خوشبو سونگھی یا عورت کا بوسہ لیا اور پھر خیال کرے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا قصداً اکھا پی لیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا یہاں دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔
الف۔ ایک یہ کہ اگر اسکو کسی عامل نے غلط فتویٰ بتا دیا اور اس نے روزہ توڑ دیا تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔

ب۔ دوسرے یہ کہ یہ کام اگر ایسا تھا جس میں بغاہر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مثلاً اس نے بھول کر پیٹ بھر کھالیا، یا عورت سے منگلیر ہوا اور منی نکل آئی، ایسے خیال کرے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا پھر دوبارہ تو اس صورت میں کچھ کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر یہ کام قصداً کرے گا تو جیسا کہ اوپر ذکر آیا قضا و کفارہ دونوں ادا کرنا پڑے گا۔

روزہ توڑ دینے کا کفارہ۔ رمضان کے روزے کو قصداً توڑ دینے کا کفارہ ادا کرنے کی صورتیں یہ ہیں۔ ۱۔ ایک روزہ کے بدلے مسلسل دو مہینہ تک روزہ رکھنا فرض ہے، اگر وہ مہینے کے درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر سے روزہ رکھنا ہوگا۔ اس لئے کفارہ کا روزہ ایسے وقت شروع کرنا چاہئے جب آدمی نوبت کندہ راست ہو اور آگے کوئی ایسا دن نہ آنے والا ہو جن میں روزہ حرام ہے۔ مثلاً عید الفطر کے تین دنوں میں۔

(۲) کفارہ کے روزے رکھنے کے درمیان میں اگر عورت کو حیض آجائے تو حیض کی مدت

اس نے ایسا ہی کیا

نہ دو مہینے اس کی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھیں۔ اس لئے فقہانے صرف دو صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ ۱۔ علم الغفۃ حصہ سوم

بیمہ شہی طاری ہو جلتے گی یا دم، کوئی اور مرن پیدا ہو جائے گا، یا دم، مرن بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو اس حالت میں روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ مثلاً (الف) کسی کو تیز بخار آ گیا، ہیٹ میں یا گردہ میں یا کان میں شدید درد ہو، اب اگر وہ دو انہیں پیٹا ہے تو اس کا بخار زیادہ بڑھا نہیں ہوگا تو اس کو دو اپنی کر روزہ توڑ دینا چاہئے، یا دم، مثلاً کسان نے دھوپ میں مل یا پانی چلایا، یا مزدور نے اپنی اور اپنے کپوں کی پرورش کے لئے دھوپ میں محنت مزدوری کی اور اس کو اتنی پیاس لگ گئی کہ وہ روزہ نہیں توڑتا تو بیہوش ہو گیا تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہو لیکن اگر کوئی شخص مزدوری پر مل چلا سکتا تھا یا بیدار دھوپ میں گئے ہئے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتا تھا اور اسے صرف پیسے کی لالچ میں ایسا کر سکتا تھا تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہو مگر گنہگار ہوگا۔

(۲) اسی طرح اور جو صورتیں روزہ نہ رکھنے کی بیان کی گئی ہیں، ان کے علاوہ بھی کوئی دھوپ یا کھانے کی بات پیش آجائے تو روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ مثلاً کوئی اچانک بیمار پڑ جائے یا اچانک سفر پیش آجائے اور اس میں روزہ پورا کرنا ممکن نہ ہو، یا حاملہ یا دودھ لانے والی عورت نے روزہ رکھ لیا مگر اس کو یا بچہ کو شدید تکلیف ہو گئی۔ اسی طرح کوئی بے ہوش ہو گیا یا پاگل ہو گیا، ان سب صورتوں میں روزہ رکھ کر توڑ دینا جائز ہے۔ اس روزہ کے بدلے صرف ایک قضا روزہ رکھنا ہوگا کھانا اور ذکر نام ہوگا۔

بڑھاپے اور طویل بیماری کا حکم | اگر کوئی آٹا توڑھا ہو جائے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا

اس کو کوئی ایسی ہلک یا طویل بیماری ہو کہ اس سے صحت پانے کی نظام کوئی امید نہ ہو اور روزہ رکھنے سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو تو ایسے آدمی کو اپنے ہر روزہ کے بدلے فدیہ دینے کی اجازت ہے۔

فدیہ | فدیہ کے معنی بدلہ دینے کے ہیں اور شریعت میں نماز قضا ہو جانے یا روزہ نہ رکھ سکے کے بدلے میں جو خیرات کی جاتی ہے اس کو فدیہ کہتے ہیں۔

ایک روزہ کے بدلے ایک محتاج کو آٹا غلہ دے جتنا غلہ صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے یعنی پونے دو سیر گیہوں یا ساڑھے تین سیر جو یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت ہے دینی چاہئے مگر قیمت دینے میں یہ خیال رہنا چاہئے کہ جس چیز کی قیمت لگانے میں غریبوں کا فائدہ ہو اگر غیر کی قیمت لگائی جائے۔ اگر جو آدمیوں کے علاوہ کوئی اور غلہ دے تو پونے دو سیر گیہوں یا سا

تین سو روپیہ کی قیمتی ہوا اتنی ہی قیمت کا وہ غلہ ہے۔
 فدیہ میں اگر غلہ نہ دے بلکہ ایک محتاج کو دونوں وقت پیٹ بھر کھلائے تو اس
 کی فدیہ اور اس کا گناہ گروہی کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے (۲۰) فدیہ کا غلہ یا قیمت کتنی
 محتاجوں کو بھی دیا جاسکتا ہے۔

فدیہ ادا کرنے کے بعد کسی بوڑھے میں روزہ رکھنے کی طاقت آگئی یا کوئی بیمار بیمار
 ہو گیا تو اس کے چھوٹے ہوئے تمام روزوں کی قضا کرنی واجب ہے، اس نے جو فدیہ ادا کیا ہے
 اس کا ثواب اس کو الگ ملے گا۔

جو لوگ بڑھاپے سے کمزور ہو گئے ہوں، یا کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوں ان کو چاہئے
 کہ اپنے روزوں کا فدیہ رمضان ہی میں ادا کر دیں، اس انتظار میں نہ رہیں کہ ممکن ہے طاقت
 آجائے یا تندرست ہو جائیں۔ پھر قضا کر لیں گے۔ ایسا کرنا گناہ ہے۔ موت کا وقت معلوم
 نہیں کیا معلوم کس وقت آجائے اور وہ ادا نہ کر سکیں۔

مرنے والوں کا حکم | اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے ذمہ رمضان کے روزے باقی رہ گئے تھے تو اس
 کی دو صورتیں ہیں، ایک کہ اس نے فدیہ ادا کر دینے کی وصیت کر دی ہے یا وصیت نہیں کی ہے۔

(۱) اگر اس نے وصیت کر دی ہے تو اس کے وارثوں کو چاہئے کہ اسکے ایک تہائی مال سے اس
 یا نماز کا فدیہ ادا کر دیں، اس کے بعد وہ تہائی مال وارث تقسیم کر لیں۔ ہر نماز کے بدلے ایک فدیہ ہے
 اگر اس کے روزے یا نماز کے فدیہ میں ایک تہائی سے زیادہ مال نکل جاتا ہو تو اتنا ہی فدیہ ادا کرنا
 ضروری ہے جتنا کہ ایک تہائی مال میں پورا ہو جاتا ہو۔ بقیہ فدیہ کا ادا کرنا وارثوں پر ضروری نہیں ہے، اگر
 وہ خوشی سے ادا کر دیں تو یہ ان کو اختیار ہے۔ یہ بھی خیال ہے کہ مرہ کے فن اور فن میں جو کچھ خرچ ہو یا
 اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہو تو اس کو ادا کرنے کے بعد پھر فدیہ ادا کیا جائے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے وصیت نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں یہ وارثوں کی مرضی پر
 ہے چاہے وہ ادا کر دیں یا نہ کریں مگر ادا کر دینا بہتر ہے، اس لئے کہ وہ اسکے چھوٹے ہوئے مال سے دنیا میں
 قائمہ اٹھارے ہیں تو اس احسان کے بدلے میں اگر وہ فدیہ ادا کر دیں گے تو اس کو سبب آخرت میں قائم ہو گا۔
 اور ان کو بھی ثواب ہو گا۔ ممکن ہے کہ اس کے دل میں وصیت کرنا ہی نہ ہو اور وہ نہ کر سکا ہو لیکن جو وارث
 نمایاں ہوں اگر وہ کہیں بھی ان کے حصہ سے کچھ نہ ادا کرنا چاہتے۔

ختم کر کے فوراً روزہ شروع کر دینا چاہیے، چونکہ یہ قدرتی اور دائمی عذر ہے، اس لئے اس کو اتنی اجازت دی گئی ہے، البتہ نفاس کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو کفارہ صحیح نہیں ہوگا اسے پھر سے روزہ رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ عذر ہر مہینہ پیش نہیں آتا۔

(۳) اگر کسی میں لگاتار دو مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر ساتھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا پھر صدقہ فطر میں جتنا غلہ دیا جاتا ہے اتنا غلہ اس کی قیمت ان کو دیدے۔ غلام آزاد کرنے کی صورت باقی نہیں رہی اس لئے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔

اگر اکٹھا ساتھ مسکینوں کو کھانا دیکھلا سکے یا وہ نل سکیں تو ایک کو ساتھ دن تک کھانا کھلائے یا ساتھ دنوں تک روزانہ ایک دن کا غلہ دیدے تب بھی جائز ہے۔ مگر ایک آدمی کو ساتھ دنوں کا اکٹھا غلہ یا اتنی قیمت ایک ہی دن دیدی تو کفارہ ادا نہیں ہوا۔ اگر ایک ہی دن کے تین چار روزے چھوٹ گئے تب بھی ایک ہی کفارہ واجب ہے لیکن اگر یہ روزے دو رمضان کے ہوں تو دو کھائے دینے ہوں گے۔ رمضان کے علاوہ اگر کوئی نفل روزہ توڑ دے تو کفارہ واجب نہیں ہے۔ اس کی قضا کر لینا کافی ہے۔

روزہ رکھنے کی اجازت | جن عذروں کی بنا پر ایک مسلمان کو رمضان کے روزے نہ رکھنے یا توڑ دینے کی اجازت ہے وہ یہ ہیں۔

۱، سفر | لیکن اگر کوئی شخص ۸۴ میل (۱۴۰ کلومیٹر) سے زیادہ کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ سفر پیدل کا ہو یا ریل اور ہوائی جہاز کا اس کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے لیکن اگر سفر میں تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔

اگر کوئی شخص روزہ کی نیت کرنے کے بعد پھر سفر شروع کرے تو اس کو اس دن کا روزہ

لکھ لینا ضروری ہے۔

(۲) مرض | اگر کوئی شخص ایسا مریض ہو کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، یا

کوئی نیا مریض پیدا ہو جائے گا۔ یا اس کے اچھے ہونے میں دیر لگے گی تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یا مریض تو نہیں ہے لیکن کمزوری اتنی ہے کہ روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔

لیکن مریض کی صورت میں اسی وقت روزہ چھوڑنا چاہئے جب کوئی نیک حکماء مسلمان ڈاکٹر یا حکیم اس کو روزہ چھوڑنے کا مشورہ دے۔ یا خود آدمی کو پورا یقین ہو، یا تجربہ جو کہ روزے سے اس کو نقصان پہنچے گا۔

حائضہ اور حرمہ جو عورت حاملہ ہو یا دودھ پلاتی ہو اس کو اگر اپنی جان یا بچے کی جان کا خطرہ ہو یا اس کو بچہ کو سخت تکلیف میں پڑ جائے کایقین ہو تو اس کو روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ مثلاً روزہ دار حاملہ عورت کو بیہوشی کی کیفیت ہو باقی ہو یا اس کا دودھ خشک ہو جاتا ہو اور بچہ بھوک سے تڑپتا ہو۔

لیکن اگر کوئی شخص مالدار ہو اور اپنے بچہ کو کسی دوسری عورت سے معاوضہ دیکر دودھ پلانے کا انتظام کر سکتا ہو، یا بچہ اوپر کا دودھ پی لیتا ہو اور اس کی صحت کو کوئی نقصان نہ ہوتا ہو تو ان صورتوں میں عورت کو روزہ رکھنا فرض ہے۔

۴۱، حیض و نفاس حیض و نفاس کی حالت میں بھی عورت کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے لیکن جو ہی پاک ہو جائے اس کو روزہ شروع کر دینا چاہیے اور جو روزے چھوٹ جائیں ان کو رمضان بعد پورا کر لینا چاہیے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حیض و نفاس میں چھوٹی ہوئی نماز تو معاف ہے مگر روزہ معاف نہیں۔

یہ بات بھی اسی طرح یاد رہنی چاہیے کہ ان تمام صورتوں میں رمضان کے بعد جب بھی ضرور ہو جائے اس کی معاف کرنی ضروری ہے۔ اگر طہ کی جائے تو مسخت گناہ ہوگا۔

روزہ بھوک توڑ دینے کی اجازت اگر کسی کو روزہ رکھ لینے کے بعد ۱۰، اتنی شدید بیماری ہو جائے کہ اس کو بھوک ہو جائے۔ اگر روزہ نہ توڑے تو اس کی جان ہلکی جائے گی یا اس پر

وَشَفَعَهُ فِي عَشْرَةِ ثَمَنٍ اَصْلِ بَيْتِهِ
 کلمہ تد وحبیت لہ انسانہ۔
 اے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور آپ
 گھوسے دس ایسے آدمیوں کی شفاعت قبول
 کریگا جس پر دوزخ واجب ہوگئی تھی۔
 (احمد، ترمذی، دارمی)

خدا کا شکر ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ اور اس ارشاد گرامی کو امت مسلمہ نے ہمیشہ مرزبان بنائے
 رکھا اور ہر زمانہ اور ہر دور میں ہزاروں، لاکھوں آدمیوں نے قرآن کو حفظ کیا اور پھر زندگی بھر اسے اپنے
 سینوں سے لٹکائے رہے۔ آج بھی بحمد اللہ کروڑوں کی تعداد میں بچے، جوان اور بوڑھے قرآن کی
 تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں اس کے ایک ایک حرف اور زبر و زیر کو اپنے سینوں میں
 محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے پڑھنے والے اتنی تعداد میں
 موجود ہوں اور نہ کوئی کتاب ایسی ہے جو اتنی تعداد میں پھینچی ہو جتنی تعداد میں قرآن پھینکا ہے۔ یہ
 قرآن کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس سے کوئی عقل و شعور رکھنے والا انسان انکار نہیں کر سکتا۔
 قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے "وَلَا نَالَهُ لِيَا فُطُونُ"
 ظاہر ہے کہ قرآن پاک تو لوح محفوظ میں محفوظ ہی ہے مگر دنیا میں اس کی حفاظت کی بھی شکل ہے کہ
 اسکو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور اس کے معانی و مفہوم کو سمجھا جائے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے
 کہ جب تک قرآن اس دنیا میں موجود ہے مسلمان بھی دنیا میں موجود رہیں گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ رہتی
 دنیا تک قرآن کی حفاظت کا وعدہ انہی کے ذریعہ پورا کرائے گا۔

قرآن کی تلاوت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم | قرآن کی تلاوت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 اور صحابہ کرام کی کیفیت اور اس کا شوق اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کیا کیفیت ہوتی تھی اسکا
 اندازہ دو چار واقعات سے لگایا جاسکتا ہے۔

عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ ایک بار آپؐ منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپؐ نے
 ان سے فرمایا کہ کچھ قرآن سناؤ عرض کیا یا رسول اللہ! آپؐ پر قرآن کا نزول ہوتا ہے اور میں آپؐ کو
 قرآن سناؤں۔ آپؐ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن سننا بہت زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے
 سورہ نسا کی تلاوت شروع کی جب اس آیت :-

قرآن پاک کی تلاوت و حفظ

محبتِ بندگی

اس عالم آب و گل میں پروردگار عالم نے انسانوں کو جو بیشمار نعمتیں دی ہیں ان میں سے بڑی عظیم نعمت قرآن پاک ہے۔ یہ عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم بار امانت بھی اس بار امانت کا امین اس نے ارض و سما اور دشت و جبل کو نہیں بلکہ تلب مومن کو بنایا ہے۔ اگر اس بار امانت کو ہمالہ کی چوٹی پر بھی اتار دیا جاتا تو اس کی گرانباری سے اس کا جگر شق ہو جاتا۔

لَوْ اَنَّ لَنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَنَأْتِيَهُ
خَاشِعًا مُّبَتَدِّلًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ہم دیکھتے
کہ وہ خشیتِ الہی سے دب کر پھٹ جاتا۔

اس نعمتِ خداوندی اور امانتِ الہی کے بیشمار تقاضے ہیں۔ جس میں ایک تقاضہ یہ ہے کہ اسے اپنی آنکھوں اور سینہ جسم و دل سے لگایا جائے، اس کی روزانہ تلاوت کی جائے اس کے حفظ و تلاوت کا پورا لطف و فائدہ اور لذت و ولادت تو سمجھ کر پڑھنے ہی سے حاصل ہوتی ہے لیکن اگر ہدایت و برکت کی نیت سے سمجھ بوجھ سے بھی اس کی تلاوت نہ کی جائے تو اس سے بھی خدا سے تعلق اور دین سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے، ہدایت بھی ملتی ہے اور ثواب بھی۔ استعانت کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے اور ربک عمل کی توفیق بھی۔

قرآن کے فضائل اور خصوصیات | یہ کتاب الہی شہادہ و رحمت، ذکر و نصیحت اور ہدایت و تسکینت مسنوی اعتبار سے بھی ہے اور عقلی اعتبار سے بھی۔ خود اس اپنے ان اوصاف کا ذکر کیلئے ایک حدیث میں بھی اس کی تمام حیثیتوں کا بڑے جامع الفاظ میں ذکر آیا ہے۔

هُوَ الْقُرْآنُ يُنْزِلُ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ حَيٌّ
اللَّهُ لَتَنِينَ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ
بِعِزِّهِ الْمُسْتَقِيمُ (مشکوٰۃ ص ۱۶)

یہ نزل نہیں ہے بلکہ حق و باطل کے درمیان
فیصلہ کرنی والی کتاب ہے۔ یہ اللہ کی مضبوطی ہے
یقینیت اور حکمت سکھانے والی ہے۔ یہ ہر لحاظ سے مستقیم ہے

قرآن کی تلاوت کا ایک بڑا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ہے کہ اس سے قلب کا رنگ دور ہوتا ہے

ان القلوب لقصداً لکما یصدأ العبد
اذا اصابه الماء قیل یا رسول
اللہ وما جلا وھا قال تلاوة
القرآن وکثرة ذک الموت یوتی فرمایا: تلاوت قرآن اور زیادہ یاد رکھنا موت کی یاد دہا دیتا ہے۔

دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسکو ایک دو بار پڑھنے کے بعد اس سے طبیعت بھر نہ جاتی ہو مگر صرف قرآن کا یہ امتیاز ہے کہ جتنا زیادہ پڑھے اس کے پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ طبیعت آسانی نہیں بلکہ اس کی لذت و حلاوت میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس ارشاد نبوی میں کتنی صداقت ہے۔

لا یبغض منہ العلماء ولا یبغض
بکثرة السردۃ یہ ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی۔

یہ تو اس کی ظاہری خوبی ہے اور معنوی خوبیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقبض عمامۃ۔ اس کے معنوی عجائب و غرائب اور نئے نئے پہلو ہر لمحے دکھائی دیتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت سے سکینت اور طمانیت کا نزول ہوتا ہے ایک ائمہ حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت خدا سے تعلق کو بڑھاتی ہے۔ یہ خدا کی مضبوط رسی ہے اور حرکت سے بھرپور اور کڑا خود اسوۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، رنج کی حالت ہو یا خوشی کی، سفر میں ہوں یا حضر میں دوسرے اذکار و اواراد کے ساتھ قرآن کے خاص خاص حصے بھی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے مثلاً سوتے وقت آپ نو دین، آیۃ الکرسی اور بعض دوسری سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ نہجہ کے لئے اٹھتے تھے تو خاص طور پر سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے تھے۔ آپ کی تلاوت کا خاص موقع و محل نماز تہجد اور دوسری نفل نمازیں ہوتی تھیں۔ آپ نفل نمازوں میں دو چار رکوع نہیں بلکہ کئی کئی پائے تلاوت فرما دیتے تھے۔ قرآن کا جتنا حصہ نازل ہوتا جاتا تھا آپ اسے جلد سے جلد سفینوں کے ساتھ سینہ مبارک میں بھی محفوظ کر لیتے تھے پھر سال بھر میں قرآن مبارک کا جتنا حصہ نازل

تَكُنْ إِذَا جِئْنَا مِنْكُمْ لِشَيْءٍ مُّشْتَرِكٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (نساء)
اس وقت کیا ہوگا جب ہم سرِ امتِ اہل
پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو۔

فَاَنْتَفَعُوا بِاللّٰهِ فَاِذَا عَيْنَا تَلَوْنَهَا
(مشکوٰۃ المصابیح)
میں نے آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو
آپ کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔

ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ نے رات کو نماز پڑھنی شروع کی اور
پوری رات ایک ہی آیت کی تکرار میں ختم کر دی اور وہ آیت یہ تھی :-

اِنَّ لَّعَذَابَهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ
تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (مائده)
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بڑے اہتمام اور ادب سے تلاوت قرآن فرماتے تھے۔ ایک
صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا: ”خدا کا شکر ہے کہ خدا کی کتاب
ایک ہے اور تم میں یعنی اس کے پڑھنے والوں میں، سیاہ، سرخ، سفید اور ہر قسم کے لوگ ہیں (ابو ذر)
حضرت عتبہؓ کو تلاوت قرآن کا بحد شوق تھا۔ آپ نے ان کا شوق دیکھ کر فرمایا
کہ پورے مہینے میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ حضرت ابن العاصؓ نے عرض کیا مجھ میں اس سے بھی
زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا پندرہ دن میں ختم کیا کرو۔ انھوں نے پھر امر لیا تو
آپ نے دس دن میں ختم کرنے کی اجازت دی، پھر مزید امر لیا تو سات دن میں قرآن ختم
کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اب اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ (ابو ذر و کتاب الصوم)

تلاوت قرآن کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ سخت سے سخت معیبت میں بھی سہمی کی
فرق نہیں آتا تھا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت ہوئی تو آپ کلام الہی کی تلاوت ہی میں مشغول
تھے۔ چنانچہ ان کے خون شہادت کے چند چھینٹے اس آیت پر پڑے تھے فَمَلِكُمْ مَعَهُ اللّٰهُ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

حضرت موسیٰ اشعریؓ کو جب خدمتِ فادائی میں مافر جوتے تو آپ فرماتے کہ قرآن

کر ہم کو خدا کا شوق دلاؤ۔

ایک صحابی ایک بار یہ آیت رات بھر پڑھتے رہے اور دہراتے رہے۔

اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَنَحُوا

النَّيِّبَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ

اٰمَنُوا وَعَسَوْا الصَّلٰتِ

کونگن ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر

رکھیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کئے۔

حضرت عبدالرحمن بن سائب کہتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس حضرت سعد بن وقاص آئے اور بولے کہ سنا ہے کہ تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قرآن غم کیلئے نازل ہوا ہے اس لئے جب پڑھو تو روڈ اگر روتے نہیں تو رونی صورت بناؤ اور اس کو خوش اسحافی کے ساتھ پڑھو۔

مصعب بن سعد کا بیان ہے کہ ایک بار میں نے قرآن لئے ہوئے بدن کھلایا تو حضرت سعد بن وقاصؓ نے فرمایا کہ شاید تم نے اپنی شرمگاہ کا مس کیا ہو میں نے کہا ہاں۔ بولے کہ جاؤ وضو کرو۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ تلاوت فرماتے تھے تو جب تک فارغ نہیں ہو جاتے تھے اس وقت تک کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ (بخاری)

حفظ قرآن کا بھی صحابہ کرام کو بہت شوق تھا۔ اس شوق کا اندازہ اس سے ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیام کی ایک جنگ میں ستر صحابہ شہید ہوئے تھے اس حادثہ کے بعد حضرت عمرؓ کو جمع قرآن کا خیال پیدا ہوا اور انھوں نے حضرت صدیقؓ کو اس کی آمادگی کیا۔

تلاوت قرآن کے آداب | قرآن کی تلاوت خواہ نماز میں کی جائے یا نماز سے باہر۔ اس کے کچھ ضروری آداب ہیں۔ چنانچہ باتیں لکھی جاتی ہیں۔

(۱) جب قرآن پڑھے با وضو پڑھے اور اس بات کا دل میں خیال رہے کہ یہ با عظمت کلام اس با عظمت ہستی کے لئے ہے جس کے قبضہ قدرت میں اس دنیا کا ہر ذرہ ہے۔ قرآن کی عظمت کا ذکر خود قرآن میں بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عظمت کا ذکر فرمایا ہے۔

... فَاَجِبْ تَابَ الصَّلٰوةُ سُبْحًا مَوْطَا، غَايَتِ احْتِيَاظٌ اَوْ دُبُّ كِبَارِ اِيَّا فَرِيَا۔

۲۲۔ اس کی عظمت کا تقاضہ ہے کہ اس کو خوب محترمہ کر پڑھا جائے اور اس کے معانی پر غور کیا جائے۔ قرآن نے سوچ سمجھ کر پڑھنے کی بار بار تاکید کی ہے۔ حدیث میں بھی اس کی تاکید آئی ہے قرآن کے نازل کئے جانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں ظاہر ہے کہ جب تک کوئی سمجھے گا نہیں عمل کیسے کرے گا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں تورات کی یہ عبارت نقل کی ہے کہ :-

”وعد التالی فرماتا ہے کہ بندے تجھے شرم نہیں آئی کہ جب تیرے بھائی کا خط سفر میں بھی مل جائے تو تمہارا ہے اور راستہ سے الگ ہو کر اس کو پڑھنے کیلئے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے حرف حرف کو غور سے پڑھتا ہے۔ یہ کتاب تورات میرا ایک فرمان ہے جو میں تجھے لکھ کر دیا ہے اور حکم کیا ہے کہ اس میں اپنی طاقت بھر غور و تامل کرو، اس کے قوانین پر عمل کرو۔ تو اس سے انکار کرتا ہے اور عمل کرنے سے جی چراتا ہے اور پڑھتا ہے تو جی لگا کر غور و تامل سے نہیں پڑھتا۔“

لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر سمجھے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا بے فائدہ ہے، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اور جو حدیث گزری ہے اس میں بھی تلاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بہت سی حدیثوں میں غور و فکر کے بغیر تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ مثلاً :-

مَنْ قَرَأَ حَافِظًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا تَمُوتُ
الْحَسَنَةُ وَلَكِنَّ الْفَحْوَفَ وَلَا تَمُوتُ
حَرْفٌ وَفِيهَا حَرْفٌ
جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کیلئے ایک نیکی ہے اور نیکی دس نئے تک برحق ہیں نہیں کہتا کہ اللہ ایک حرف کے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور یم ایک حرف ہے۔

ترمذی کی دوسری حدیث میں ہے جو قرآن پوری روانی سے پڑھتا ہے وہ ہر شے کیساتھ ہوگا
وَمَنْ يَتَعَفَّ فِيهِ دِرْهُمٌ عَلَيْهِ شَاقٌ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
جو قرآن اٹک اٹک کر دیتے پڑھتا ہو اس کو دو اجر ہیں گے ایک تلاوت کا دوسرا شفقت پڑھنے کا
اسی بنا پر قرآن کو حسن صحت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قلب پر اس کا بھی اثر پڑتا ہے

خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش آواز صابان سے قرآن پڑھا کر سنا کرتے تھے اور دوسروں کے بابے میں فرمایا کہ:-

حسنوا القرآن بامواکم فان القرآن خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کر واسطے

الصوت الحسن من یل القرآن حسنا (روای، کراچی آواز سے قرآن کا حسن پڑھنا ہے۔
(۳) قرآن ادبھی جگہ رکھ کر خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا چاہئے اور ہر حرف کو صحیح صحیح پڑھنا چاہئے۔ اور مرآت پر جہاں ٹھہرنا ضروری ہو ٹھہر جانا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا علم دیا ہے اور خود قرآن میں بھی قرآن کو ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا۔
(۴) قرآن کی کوئی آیت یاد کر کے بھلا دینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برا فرمایا ہے۔
جب ایک آیت کو بھلا دینے کو اپنے برابر فرمایا تو جو لوگ قرآن حفظ کے بھلا دیتے ہیں انکو کٹنا نہ ہوگا۔
(۵) جب تک قرآن پڑھنے میں دل لگے اس وقت تک پڑھنا جائے اور جب دل لگے تو بند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دلی کے ساتھ قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے لیکن کسی کا دل قرآن پڑھنے میں لگتا ہی نہ ہو تو اس کا جی لگے یا نہ لگے پڑھنا ضروری ہے جیسے چھٹے پے
(۶) دن میں کسی نہ کسی وقت روزانہ سورت اسات قرآن تلاوت کرنا ضروری ہے۔ سب اچھا وقت نماز فجر کے بعد ہے۔

(۷) بعض لوگ نماز کے بعد مختلف قسم کے اذکار اور وظیفے تو گنتے آدھ گنتے پڑھتے رہتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت میں دو چار سنت انہی صرف نہیں کرتے۔ ایسا کرنا سخت بُرا ہے خدا کے کلام سے بڑھ کر کوئی سا ذکر اور کون سا وظیفہ بہتر اور بڑھ ہے جو اس کو چھوڑ کر دوسرا ذکر و وظیفہ کیا جائے اس سے کبھی بڑھ کر یہ بات تشویش کی ہے کہ بعض اہل اصلاح اپنے متوسلین کو قرآن کی تلاوت سے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ان وظیفوں سے دل کی صفائی ہو جائے گی تو پھر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیجئے کہ قرآن نے بڑھ کر اور کس کلام یا ذکر سے دل کی صفائی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ ایسا حکم دیتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-
قراءة القرآن فی الصلوة افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلوة * قراءۃ القرآن فی غیر الصلوة افضل من التبیہ والتکبیر (مشکوٰۃ) تسبیح اور تکبیر سے بہتر ہے۔

عہد علمائے کچھ اہم فتویٰ

- (۱) سعودی حکومت کی طرف سے ایک مجلس ”الجنة الدائمة بعون ائمة و الانبا“ قائم ہے جس میں پورے ملک علماء و علما شریک ہیں جس کے تحت مختلف مسائل پر وہ بحث کر کے اپنا آخری فیصلہ دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر کیا ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں عہد نبوی میں تین ہی سمجھی جاتی رہی ہیں اور اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ اور اس کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے باقاعدہ غلطی شکل دے دی اور پھر پوری امت اس پر عمل کرتی رہی ہے۔ تمام روایتوں کو نقل کرنے کے بعد مجلس اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ ”القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً“ (۲) دوسرا فتویٰ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو اس مجلس کے صدر ہیں انہوں نے دیا جو اخبار العالم الاسلامی مورخہ ایشیانا ۱۴۰۲ھ میں شائع ہو چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خاں مٹا کا ترجمہ قرآن پاک اور اس پر مولانا نعیم مودودی کی کاشیہ ملیۃ بالمشارت والبتہ والاکراء الباطلۃ یہ شرک، بدعت اور باطل خیالات سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے انبیاء و اولیاء سے ان کی وفات کے بعد استعانت، اور یہ کہ ان کو علم غیب تھا یا وہ بشر نہیں تھے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ کلام اللہ کو تحریف سے بچانے کیلئے ضروری ہے کہ اس کے سائے میں غلطی نہ جائے۔
- (۳) اسی طرح انہوں نے نورات وائیل پر راسخ رکھ کر قسم کھانے کو حرام لکھا ہے، اسلئے کہ یکہ میں حرف ہیں۔
- (۴) کسی کا نطفہ لے کر اسے ملک کیوں کے ذریعہ رحم مادر میں پہنچایا جائے اور اس سے جو اولاد حاصل ہو تو۔۔۔ اس کے بارے میں وہ حضرات تحقیق کر رہے ہیں کہ اس پر کیا حکم لگایا جائے۔
- نوٹ: اس بارے میں ہندوستان کے علماء کو بھی غور کرنا چاہیے۔

نئی کتابیں

البلاغت | مرتبہ مولانا سید غیاث الدین خان مظاہری صفحات ۱۶۰ قیمت دس روپے
ناشر: مکتبہ عزیزہ ۴۰۴ بخشی بازار - (الہ آباد)

علم معانی و بیان بردار اس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ متقدمین کے بجائے عموماً متاخرین کی پڑھائی جاتی ہیں جن کے پڑھنے کے بعد اصل مسئلہ تو طلبہ کے ذہن نشین کم ہوتا ہے البتہ دوسرے مباحث سے واقفیت ہو جاتی اور اس سے ان کو علمی فائدہ بھی ہوتا ہے مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ فن بلاغت سے مناسبت نہیں ہوتی۔

زیر تبصرہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں فن کے اصل مسائل کو زیادہ سے زیادہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کیلئے عربی کے ساتھ اردو اشعار و محاورات سے بھی مثالیں دی گئی ہیں۔ جن سے ابتدائی طلبہ کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ اسے ابتدائی عربی درجہ میں داخل کر لیا جائے۔ مگر ساتھ ہی مرتب کو یہ شعور دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں انھوں نے عربی اردو عبارت لکھی ہے اسے آسان کر دیں اس کی افادیت اور بڑھ جائے گی۔

الانوار | مرتبہ جناب عبدالرحمن مٹا کوئٹہ صفحات ۷۲۸ قیمت چالیس روپے
ناشر: ندوۃ المصنفین - دہلی۔

علامہ شاہ محمد انور رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے ممتاز ترین علماء میں گرتے ہیں۔ یوں تو سارے علوم دینیہ پر ان کی نگاہ تھی مگر فن حدیث میں تو وہ ہمیشہ وقت تھے۔ پھر ان کا یہ علم انہی کی ذات تک محدود نہیں رہا بلکہ ان کا علم پورے طور پر علم نافع ہوا۔ جو حضرات ایک طویل مدت تک ان کے ساتھ رہے وہ سب لوگ اپنے اپنے وقت کے ممتاز علماء میں شمار ہوئے مگر جو لوگ کہ چھینے دو چھینے ان کے درس میں شریک ہو گئے ان کے اندر ایک علمی شان پیدا ہو گئی۔ یہ خصوصیت مولانا عبدالحی قرنی محلی اور علامہ شبلی کے بعد مولانا انور شاہ میں نظر میں آتی ہے۔

اپنے ذوق کی بنا پر شاہ صاحب کی علمی نکتہ سمجھنے اور تحقیقات کو متوسط ذہن کے طلبہ نہیں سمجھ پاتے تھے مگر شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لائق تلامذہ عطا کر دیے کہ انہوں نے ان کی ساری علمی تحقیقات اور نکتہ سمجھنے کو متعدد کتابوں میں جمع کر کے اس کو آسان بنا دیا ہے۔ جس سے متوسط لوگ بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے شاہ محمد انور مصفا کی زندگی کے بارے کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ مگر عبدالرحمن مصفا کو ندوی کی زیر تبصرہ کتاب ان سب کی جامع ہے جس سے شاہ مصفا کی زندگی کے ہر گوشہ پر روشنی پڑ جاتی ہے۔ عبدالرحمن صاحب کی یہ کتاب اس حیثیت سے بھی قابل قدر ہے کہ وہ نہ تو باقاعدہ عالم ہیں اور نہ شاہ صاحب کے براہ راست شاگرد مگر کتاب پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تحریر ایک ایسے شخص کی ہے جو طویل مدت تک ان کی خدمت میں رہا ہو یا کوئی خاص شاگرد ہو۔ غالباً اسی وجہ سے یہ کتاب کافی مقبول ہوئی۔ اور ۶-۷ برس کے اندر اس کے چار ایڈیشن نکل گئے یہ کتاب کا چوتھا ایڈیشن ہے۔

علامہ اقبال | اردو اکثر علی شریعتی ترجمہ کبیر احمد جاسسی صفحات ۱۰۴ قیمت بارہ روپے
(مصلح قرن آخر) ناشر: مکتبہ جامعہ نئی دہلی۔

ڈاکٹر علی شریعتی مرحوم ایران کے ایک ممتاز عالم ہیں جن کا انتقال ایران کے نئے انقلاب کے ایک سال پہلے لندن میں ہوا۔ شاہ ایران کے خلاف ذہال جو بغاوت ہوئی تھی اس میں ان کا بڑا ہاتھ تھا اور اسی وجہ سے وہ کئی بار جیل گئے اور آخری بار انہیں ملک چھوڑ کر لندن میں قیام کرنا پڑا۔ ان کی موت اچانک ہوئی اس لئے ان کے ماننے والوں کو شبہ ہو کہ ان کو شاہ ایران کی خفیہ ایجنسی ساواک نے قتل کر دیا۔

علی شریعتی کو علامہ اقبال سے بڑی گرویدگی تھی اور وہ انہیں جمال الدین افغانی وغیرہ کی صف میں شمار کرتے تھے۔ علامہ اقبال کی شاعری پر تو انہیں مگر ان کی شخصیت اور فکر و خیال پر انہوں نے دو تقریریں کی تھیں۔ یہ ان میں سے ایک تقریر کا ترجمہ ہے جسے کبیر احمد جاسسی نے کیا ہے۔ کبیر احمد صاحب کے مقدمہ سے پہلے میں نے کتاب پڑھنا شروع کی تو احساس ہوا کہ اس میں کوئی تصنیفی ترتیب نہیں نظر آتی اس کے کچھ ابھن محسوس ہوئی مگر کبیر احمد مصفا کا مقدمہ پڑھنے سے قدرے ابھن دور ہوئی۔ انہوں نے خود لکھا ہے۔

باقی صفحہ ۵۶ پر

کوائف جامعۃ الرشاد

(۱) جامعۃ الرشاد میں مختلف درجوں کے امتحانات اور پٹیاں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں مکتبہ کا امتحان ہر مئی سے ۲۴ مئی تک ہوا اور ۲۵ کو نتیجہ سنا کر ایک ماہ کی چھٹی ہو گئی۔ اب مکتبہ ہر جون کو کھلے گا۔ عربی درجات کے امتحانات ۱۶ شعبان سے شروع ہو کر ۲۴ شعبان کو ختم ہوں گے۔ اور اس کے بعد ڈیڑھ ماہ کی چھٹی ہو جائے گی۔ اور حفظ کے امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں نے جتنا قرآن حفظ کر لیا ہے وہ سب پہلے نقل نمازوں میں تین تین یا چار پارچہ لکھ کر سنا دیتے ہیں۔ پھر ۱۸ اور ۱۹ رمضان کو امتحان لے کر صرف بیس دن کی چھٹی کر دی جاتی ہے۔ مکتبہ کا نتیجہ بسمہ اللہ ۸ فیصد رہا۔ اس میں جو لڑکے اول دوم اور سوم آئے ان کو انعامات دیئے گئے اور جو لڑکے اپنے درجہ میں اول آئے ان کو بھی انعامات دیئے گئے۔ اس سال درجہ حفظ میں ۳۵-۴۰ کے درمیان لڑکے داخل ہوئے۔ جن میں پانچ لڑکوں نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے اور امید ہے کہ ان میں تین لڑکے تراویح میں پورا قرآن سن لیں گے۔ وہ لڑکے اپنی کم عمری کی وجہ سے نہیں سنا سکیں گے۔

(۲) ترکی حکومت نے سوا صدی پہلے اپنی عدالتوں کیلئے ممتاز علما کی نگرانی میں ایک مجملہ قانون الجملہ جسے الامام الحدیث بھی کہتے ہیں کے نام سے تیار کر لیا تھا۔ اس میں قانون کی کتابوں کی طرح دفعہ وار وہ مسائل و راجح ہیں جس کا تعلق مالک سے ہے۔ ترکی کے علاوہ شام و مصر کی عدالتوں میں بھی یہ مجملہ متداول رہا ہے۔ اس کی ترکی اور مصری میں جو تین شرحیں لکھی گئیں۔ جن میں سب جات شرح شیخ سلیم رحمہما اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی سب ملکوں میں فقہ اسلامی پر کام کرنے والے جتنے علماء ہیں وہ سب "المجلہ" اور اس کی شرح کا جو الیہ ہے۔ حاصل طور پر شیخ محمد مصطفیٰ زرقانی "المدخل" میں بار بار لکھا ہے کہ کیا ہے۔ راقم الحروف کو ۲۵ برس کو اس کی شرح کی تلاش تھی اس کیلئے میں نہ بہت دوستوں کو لکھا اور نہ میں جب جمع میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی تو حرمین کے کتب خانوں کی تلاش کیا۔ مگر نزل کی معلوم ہوا کہ نایاب ہے۔ میں مولانا غایت اللہ رحمانی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں

لکھنؤ کا مشہور و معروف عوام کا پسندیدہ

ہتائی قوم ہتائی از عفرانی

94

14

پان میں ہمیشہ استعمال کیجئے

تیار کردہ۔ لکھنؤ زردہ کپنی چوک لکھنؤ ۳

ہندوستان کا مشہور و معروف خوش ذائقہ تباکو

احمد حسین دلدار حسین تمباکو

ہمیشہ استعمال کیجئے

تیار کردہ۔ احمد حسین دلدار حسین احمد نزل عبد الغفر زردہ لکھنؤ

Reg. No. 33937/81 U.P.R.I Phone 461
MONTHLY- JAMEATUR RASHAD
Agamgarh U.P.

۱۹۸۸

مکتبہ الرشاد اسلام آباد

ماہنامہ

APR 10 1988

الرشاد

حکومت

مکتبہ

محمد علی ندوی

مکتبہ الرشاد جامعہ الرشاد

دائر النالیف والترجمہ کی تصانیف

مرتبہ مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی مظلہ

عبادت و خدمت

اس رسالہ میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور عام انسانوں کی خدمت بھی عبادت ہے اور اس پر اسی طرح اجر و ثواب ملتا ہے جس طرح فرض عبادت کے اہتمام کے ساتھ ہمارے اندر عام انسانوں کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے تو نفرت و حقارت کے بہت دہیز پر سے بہت جلیں گے۔ اور اسلام سے عام انسانوں کے دلوں میں بھمدی پیدا ہو جائے گی۔ سائز ۱۰، صفحات ۱۵۵، قیمت ۲۰/-

دینی مدارس اور انکی ذمہ داریاں

یہ محترم مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی ناظم جامعۃ الرشاد کی انکی تقریروں اور تحریروں کا مجموعہ ہے جو وہ طلب اساتذہ،

منتقلین مدرسہ اور عربی مدارس کے ذمہ داروں کے سامنے کرتے رہے ہیں یہ تقریریں اور تحریروں دہواڈ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان میں بعض تقریروں کو محترم مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مظلہ نے اپنے تائیدی نوٹ کے ساتھ الغفران میں شائع فرمایا اور شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریا صاحب مظلہ العالی نے ایک بڑے نسخ میں پڑھو کر سنوایا اور فرمایا کہ اسے ہر ستاؤ طالب علم کو پڑھنا چاہیے۔ سائز ۱۱، صفحات ۱۰، قیمت ۱۰/-

اسلامی تعلیم

پہلے حصہ اول، دوم، سوم، چہارم

ہیں۔ مگر اس رسالہ کا انداز بیان اتنا دلچسپ اور مسائل ایسے آسان طریقہ سے سمجھایا گیا ہے کہ بچے اسے تفہیم کی کتاب کی طرح دلچسپی و شوق سے پڑھتے ہیں۔ چار حصوں میں تمام ضروری مسائل آگئے ہیں۔ سائز ۱۰، ۲۰، قیمت حصہ اول ۲۰/-، دوم ۲۰/-، سوم ۲۰/-، چہارم ۲۰/-

مرتبہ مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی مظلہ

تبع تابعین حصہ اول

کتاب میں ۱۹ اصحاب تابعین کا مفصل تذکرہ ہے، شروع میں مصنف کے قلم سے ایک فائدہ مند مقدمہ لکھا ہے جس سے اسلام کی ابتدائی دو صدی کے دینی تہذیبی اور سیاسی تاریخ کا ایسا تذکرہ سامنے آجاتا ہے کہ اس کی روشنی میں صحیح اسلامی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے اس کتاب کا پہلا ایڈیشن طبع العنقین سے شائع ہوا تھا۔

مراد علی مجیب اللہ ندوی پتھر پتھر ڈیڑھ سائز ۱۱، ۲۰، قیمت ۲۰/-، دوم ۲۰/-، سوم ۲۰/-، چہارم ۲۰/-

سالانہ چندہ	جامعۃ الرشاد وعظم گڑھ کراچی	سالانہ چندہ
ہندوستان 24/=-	ماہنامہ	مالک غیر
چندہ ششماہی 12/=-	الرشاد جامعہ	بارہ ڈالرام کی
قیمت فی پرچہ 2/50		کم 12/=-

جلد (۲)	لائی ۱۹۸۲ء و اگست ۱۹۸۲ء مطابق شوال و ذوالقعدہ ۱۴۰۲ھ	شمارہ (۱۹۸۸)
---------	---	--------------

فہرست مضامین

۱۔ رشحات	مرتب	۲
۲۔ مضاربت یعنی ایک کاسرما یہ وہ سر کی محنت	حبیب اللہ ندوی	۶
۳۔ اسقاطِ حمل بلا قید مدت ناجائز و حرام ہے	ڈاکٹر ایم۔ اے رشادی (علیگ)	۳۶
۴۔ اسلام میں بچوں کے حقوق	مولانا جمیل احمد صاحب تذیری	۳۱
۵۔ عللِ شہابی اور اصلاح امت	جناب ڈاکٹر سید احتشام احمد صاحب ندوی	۴۰
۶۔ مجلس حضرت مولانا محمد احمد صاحب مدظلہ		۴۶
۷۔ سلف صالحین کے عادات و اخلاق	(ماخوذ از اخلاقِ سلف)	۵۶
۸۔ غزل	مولانا محمد احمد صاحب مدظلہ و ڈاکٹر سید طفیل محمد مدنی	۶۰
۹۔ نئی کتابیں	ادارہ	۶۲
۱۰۔ کوائف جامعۃ الرشاد	مرتب	۶۳

مجلس ادارت

- (۱) حبیب اللہ ندوی (مرتب) (۲) ڈاکٹر مولانا حافظ محمد نعیم صاحب مدتی ندوی حال تقیم انولبی
- (۳) ڈاکٹر پرویز فیروز شریانی (جامعہ طبری نئی دہلی) (۴) مولانا علامہ صاحبیت المعارف (الآباد ۷۵) ایم اے رشادی

رِشاک

(مجیب اللہ ندوی)

۴ جون ۱۹۸۲ء کو لبنان میں فلسطینی مجاہدین کے خلاف اسرائیلی حکومت نے اپنے جن سیاسی مقاصد کے لئے جو جارحانہ قدم اٹھایا تھا امریکہ کی مدد سے اس نے اس کا زیادہ حصہ پورا کر لیا۔ یعنی فلسطینی مجاہدین کی مرکزی قوت کو اس نے ختم کر کے ان کو ملک بدری پر مجبور کر دیا۔ اب شامی فوج کو لبنان سے نکال کر وہاں اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا کام باقی ہے جس کی طرف اس نے قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے، موجودہ صدر کا انتخاب اس کی ایک کڑی ہے۔ یہ تو اس کے فوری مقاصد میں جن کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے، اس کے وہ طویل مقاصد جس کی زد میں نہ صرف تمام اسلامی ممالک بلکہ عربین شریفین کی مبارک سر زمین بھی ہے۔ دیکھئے وہ کب بروئے کار لانا ہے۔

۱۹۱۷ء میں جب انگریزوں نے کئی اسلامی ملکوں پر قبضہ کرانے کے بعد لبنان میں جنگ چھڑی تھی تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک بڑا دردناک اور طویل مثنوی لکھا جس کے چند اشعار یہ ہیں۔
یہ طوفان بلا لبنان سے جو بڑھتا آتا ہے
اسے روکے گا مظلوموں کی آہوں کی کھینک

یہ مانا تم کو تلواروں کی تیزی آزماتی ہے
ہماری گردنوں پر ہو گا اس کا امتحاں کھینک
اب پہلے شعر میں لبنان کی جگہ لبنان کو رکھ دیجئے اور اسرائیل کے مجرمانہ سیاسی عزائم اور جارحانہ

اقدامات کو سامنے رکھتے تو یہ محسوس ہوگا کہ لبنان میں ظالم اسرائیلی حکومت مظلوم فلسطینیوں کے خون سے جس طرح ہولی کیلی ہے اور جس طرح تباہی و بربادی پجائی ہے اس پر یہ صاحب ضمیر انسان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے ہیں اور ان کے دل رنج و غم سے بھر گئے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ امریکہ و روس کے ایوان حکومت میں اس سے یہی نہیں کہ کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوا بلکہ روس کی حکومت نے اپنی خاموشی سے اور امریکہ نے اپنے ویٹو کی طاقت اور اسلحہ کی مدد سے اسے پورا موقع دیا کہ وہ شرافت و انسانیت کی وجہیں بکیر کر ان کے سیاسی مفاد کے لئے راہ ہموار کرے۔

دنیا کی یہ بڑی طاقتیں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے اور ان میں اتحاد نہ پیدا ہونے دینے کی جو کوششیں کرتی رہتی ہیں وہ تو اتنی تعجب خیز نہیں ہیں اس لئے کہ الکفر ملحد واحدہ۔ لیکن سب سے تعجب و افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے ذمہ داروں میں اتنے بڑے حادثہ پر نہ کوئی غرت و حسرت پیدا ہوئی اور نہ انہوں نے ان مظلوموں کی کوئی عملی مدد کی، بلکہ یہ سب اپنے اپنے آقاؤں کی نظر دیکھتے ہوئے صرف زبانی بیان دیتے رہے، ان کو نہ تو روس کی خاموشی سے کوئی سبق ملا اور نہ مظلوموں کے خون بہنے کا کوئی حقیقی غم ہوا، اور نہ امریکہ کے ویٹو اسلحہ کی مدد اور سیاسی بازیگری پر ان کو شرم آئی۔ ان سب سے باغیرت تو ہندوستان کی حکومت تھی جس نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر کھل کر فلسطینیوں کی حمایت کی اور اسرائیل کے اقدام کی مذمت کی۔ یہ شام جو اس وقت براہ راست اسرائیل کی زور پر ہے اس نے اپنے آقا روس کے مشورے سے پہلے ہی دہلیں گھٹنے ٹیک دیئے۔

قرآن پاک نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے "ضربت علیہم الذلۃ ایتنا نقضوا ایتنا" مجلیٰ بین اللہ و جلیٰ بین الناس ترجمہ، ان پر بے تدری جمادی گئی ہے وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے مگر ایک تو ایسے ذریعہ کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے اور ایک تو یہ ہے جو آدمیوں کی طرف سے ہے یہودی قوم کئی ہزار برس سے اپنی بدکرداری، سازشی و ہنیت اور قوی غرور نفس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوتی رہی ہے اور ہر ملک سے وہ نکالی گئی ہے، اور یہ نتیجہ خدا اللہ کی رسی کو چھوٹنے کا وہ

کئی ہزار برس سے صرف جبل بن الناس کے سہارے زندہ رہی ہے اور آج بھی اسی کے سہارے زندہ ہے۔ مگر اسے اپنی پچھلی تاریخ سے کوئی سبق نہیں ملا، مگر یہودیوں کو سمجھ لینا چاہئے کہ ان مظلوموں کا خون ایک ڈایک دن رنگ لاتے گا، اور پھر اسے نہ امریکہ فوجی مدد بچا سکے گی اور نہ روس کی منافقانہ پالیسی بچا سکے گی

فلسطینیوں سے انتہائی ہمدردی کے باوجود اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے کہ فلسطینیوں کی جدوجہد میں بھی ہیں ہر جگہ جبل بن الناس کے بجائے جبل بن الناس کی سہارا نظر آتا ہے۔ کبھی یہ خبر پڑنے میں نہیں آئی کہ ان کے کسی چھوٹے یا بڑے ولی لیڈر نے اپنی تقریر یا تحریر میں خدا سے مدد یا اس سے استعانت کا کوئی جملہ کہا ہو بلکہ اس عالم نزع میں یا سرعرات کا جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے عربوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ طمانہ جملہ بھی کہا ہے کہ ”ہم کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی تلواروں کے منتظر ہیں، ایک مومن اگر اس بات کو کہتا تو یوں کہتا کہ میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی تلواروں کی بھی ضرورت ہے۔ فلسطینیوں کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ دین سے دوری ہی کی وجہ سے انہیں یہ دن دیکھنے پڑے ہیں۔ اور دین سے تعلق ہی ان کو اس واوی تیر سے نکال سکتا ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ انتہائی ہمدردی کے باوجود بھی ہم یہ تلخ بات اس لئے لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہیں عربوں اور فلسطینیوں سے زیادہ اللہ کی ذات اور اللہ کا دین عزیز ہے۔

راقم الحروف بار بار اس حقیقت کا اظہار کر چکا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان میں تعمیری ذہن پیدا کیا جائے اور تعلیمی محاذ پر مسلمان نسل میں زیادہ سے زیادہ ترقی مقابلہ پیدا کی جائے اور اعلیٰ جدید تعلیم کے ساتھ ابتدائی دینی تعلیم کے نظام کو زیادہ سے زیادہ موثر بنایا جائے، اور عربی، دینی مدارس جن کے ذریعہ اس ملک میں اسلامی علوم اور اسلامی تہذیب کا سب سے زیادہ تحفظ ہولہے اور جن کے خدو خال ہر جگہ نظر آتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ معیاری اور ملت کے لئے کارآمد بنایا جائے۔

ادارہ ہمدرد صحت کے بانی جناب حکیم عبدالحمید صاحب مظاہر نے کئی سال ہوئے ایک ہمدرد

ایجوکیشنل سوسائٹی بنائی ہے جس نے اب تک متعدد تعلیمی و تعمیری کام انجام دیے ہیں۔ اس سوسائٹی کی طرف سے اس وقت پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کا ایک سروے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی تعلیم و معاشی ترقی کے سلسلہ میں کچھ عملی اقدامات کئے جائیں۔ جدید تعلیم کا سروے یہ سوسائٹی مکمل کر چکی ہے، اب اس نے عربی و دینی مدارس کے جائزہ کا کام شروع کیا ہے، اور اس کے لئے ایک طویل سوالنامہ مرتب کر کے ملک کے مختلف اداروں کو بھیجا ہے۔ امید ہے کہ معیاری عربی درسگاہیں اس سوالنامہ کا جواب دینے اور اس سلسلہ میں اپنی تجاویز پیش کرنے کی کوشش کریں گی۔ حکیم صاحب موصوف جن خاموش تعمیری ذہن کے آدمی ہیں ان سے ہمیں توقع ہے کہ وہ ضرور کوئی ایسا مفید لائحہ عمل مرتب کریں گے، جس سے ہندوستان کے مسلمانوں کو دینی و دنیاوی دونوں طرح کی تعلیمات کے سلسلہ میں ایک نئی زندگی ملے گی۔

ایک ضروری گزارش

اب تک الرشاد کے سالانہ چندے میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، مگر کاغذ اور کتابت و عبا کی مسلسل گرانی کی وجہ سے پرچہ کو ہر ماہ تقریباً آٹھ سو روپے ماہوار خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لئے الرشاد کی سالانہ خریداری اب بیس کے بجائے چوبیس روپے کی جا رہی ہے، ناظرین الرشاد کی قدر والی سے ہمیں امید ہے کہ اس اضافہ کو ضرور منظور کریں گے۔

غریب اران الرشاد کی خدمت میں دوسری گزارش یہ ہے کہ جن حضرات کا سالانہ چندہ ختم ہو گیا ہے وہ ”سرخ نشان“ لگائے بغیر اپنا چندہ روانہ فرمادیں۔ ہم اس کیلئے مشکوک ہوں گے

مُضَارِبَت

یعنی ایک کا سرمایہ، دوسرے کی محنت

(عجیب اللہ ندوی)

دنیا میں سب لوگ برابر نہیں ہوتے اور نہ آئندہ کبھی برابر ہوں گے، فطری صلاحیتوں میں کمی اور زیادتی کے ساتھ ذرائع معاش کے لحاظ سے بھی سب لوگ یکساں نہیں ہوتے، کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے، مگر ان میں محنت کر کے روزی کمانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، یا وہ دوسرے اہم کاموں کی وجہ سے اس کا موقع نہیں پاتے کہ اپنا پیسہ کسی کام میں لگائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اس بنا پر اسلامی شریعت نے انفرادی کاروبار کے علاوہ دوسرے ذرائع بھی انسان کے لئے مہیا کیے ہیں کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ گھر بار چھوڑ کر کسی مل مالک یا کسی کارخانہ دار کا دروازہ کھٹکھٹائے پر ہی مجبور نہ ہو، بلکہ وہ آزاد رہ کر بھی اپنی روزی کا سامان مہیا کر سکے۔ اسی لئے اسلام نے اس بات کی اجازت اور ترغیب دی ہے کہ لوگ اپنا پیسہ غریبوں کو دے کر ان سے محنت مزدوری کرائیں اور وہ بھی فائدہ اٹھائیں اور یہ بھی، اور اسی طریقہ کا نام مضاربہ ہے اور شرکت وغیرہ ہے۔

پہلے زمانہ میں ساموکار انفرادی طور پر جو سودی کاروبار کرتے تھے، موجودہ دور میں بینکنگ سسٹم نے اس کی جگہ لے لی ہے، یعنی جس طرح ساموکار سود پر لوگوں کو کاروبار اور دوسری ضروریات کے لئے قرض دیتے تھے اب وہی کام بینک انجام دیتے ہیں مگر قرض لینے پر سود کا بار اتنا بڑا ہے کہ وہ اگر محکمہ طور پر کاروبار کرنے تو اس کا کاروبار فیملی موہ جائے اس لئے کاروباری وہ طریقہ اختیار

کرتا ہے کہ وہ بینک کا سود بھی ادا کر سکے اور اپنا گھر بھی بھر سکے، ملک کا اور کاروباری طبقہ اسی انداز پر کام کرتا ہے اور ساری کاروباری مصیبت اسی کی لائی ہوئی ہے، اگر اس کے بجائے مضاربیت کی بنیاد پر بینک قائم کیے جائیں تو سارے معائب دور ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر نجف اللہ صدیقی کے مضامین قابل مطالعہ ہیں۔

مضاربیت کے معنی | مضاربیت کا لفظ ضرب سے نکلا ہے، ضرب کا معنی مارنے اور اگر صلہ کے ساتھ آئے تو چلنے پھرنے کے ہوتے ہیں، اس کے ایک معنی رزق کے لئے زمین میں چلنے پھرنے اور دوڑ دوڑ دوپ کرنے کے ہیں۔ چونکہ اس میں ایک آدمی پیسہ دیتا ہے اور دوسرا آدمی اپنی محنت اور دوڑ دوڑ دوپ سے مزید پیسہ پیدا کرنے اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لئے اس معاملہ کو مضاربیت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے۔

يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَقُونَ
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
زمین میں دوڑ دوڑ دوپ کر کے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا روپیہ لے کر اسی طریقہ سے تجارت کی تھی، اور عام صحابہ رضی اللہ عنہم لوگوں سے روپیہ لے کر یا دوسروں کو روپیہ دے کر خود فائدہ حاصل کرتے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ (ہدایہ)

بعض ضروری اصطلاحیں | روپے دینے والے کو رب المال اور محنت کرنے والے کو مضارب کہتے ہیں اور جو روپیہ کام کے لئے دیا جاتا ہے اگر اس المال کہتے ہیں کسی زمانہ میں مسلمان اس طریقہ پر بڑی سے بڑی تجارت کرتے تھے۔ اور ان کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔

مضاربیت کی تعریف | تجارت کے طرح مضاربیت بھی دو آدمیوں کے درمیان ایک معاہدہ کا نام ہے جس میں ایک شخص اپنا روپیہ دیتا ہے اور دوسرا محنت کرنے کا اقرار کرتا ہے اور پھر یہ دونوں معاہدہ کرتے ہیں کہ ایک کے روپیہ اور دوسرے کی محنت سے اس میں جو کچھ فائدہ ہوگا اس میں آدھا آدھا یا کسی اور تناسب پر تقسیم کیا جائے گا اور سب سے پہلی تنہائی یا کدوا پہلے محنت کرنے والے کو ملے گا۔

مضاربت کی قسمیں | مضاربت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مفید دوسرے مطلق۔ مفید اس مفید کو کہتے ہیں جس میں روپے دینے والا کسی خاص جگہ کی یا کسی خاص محنت کی یا کسی خاص کاروبار کی قید لگا دے، یعنی وہ یہ کہہ دے کہ اس روپے سے تم صرف لکھنؤ یا لاہور یا میں کام کر سکتے ہو۔ دوسری جگہ نہیں، یا صرف یہ کہہ دے کہ ایک سال کے لئے میں مضاربت پر ہے رہا ہوں یا یہ کہہ دے کہ یہ روپے صرف بسائے یا کپڑے ہی کے کام میں لگائے جائیں دوسرا کام نہ کیا جائے، اور مطلق مضاربت وہ ہے جس میں ان میں سے کوئی قید نہ لگی ہو، بلکہ مضارب یعنی محنت کرنے والے کی صواب و دید پر چھوڑ دیا گیا ہو۔

معادہ توڑنے کا اختیار | اگر مضارب کا معادہ ملے ہو گیا اور مضارب نے اپنا کام ابھی شروع نہیں کیا تو تمام امر متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کو اس معادہ کے توڑنے کا اختیار ہے، لیکن اگر اس نے کام شروع کر دیا ہے تو پھر معادہ فسخ کرنے کا اختیار ہے یا نہیں، اس بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب کسی کو معادہ فسخ کرنے کا حق نہیں ہے، اگر مضارب مبنی محنت کرنے والا امر بھی جانتے ہو اس کے لڑکوں کو اختیار ہو گا کہ وہ اس روپے سے کام کریں اور فائدہ اٹھائیں اور جی چاہے تو فسخ کر دیں، کیونکہ کام شروع کرنے کے بعد معاملہ کو فسخ کر دینے میں مضارب کو تکلیف نہ ہوگی۔ اور اس کی محنت اور وقت بٹانے ہو گا مگر امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو ہر وقت یہ اختیار ہے کہ جب چاہیں وہ معاملہ فسخ کر دیں، معاملہ کے ختم ہو جانے کی صورت میں مضارب نے جتنا کام کیا ہے دستور کے مطابق اس کو اتنی اجرت ملے گی، دستور کے مطابق کا مطلب ہے کہ عام طور پر اتنے کام کی جتنی اجرت ملتی ہے وہ ملے گی، ان دونوں اماموں کے نزدیک ان میں سے کسی ایک کی موت سے بھی یہ معادہ فسخ ہو جائے گا مگر فسخ کی اطلاع دینی ضروری ہے، اسی طرح وقت کی تعیین کی صورت میں اس مدت کے ختم ہوتے ہی دونوں میں سے ہر ایک کو معاملہ ختم کر دینے کا اختیار ہے۔

مضاربت کے صحیح ہونے کی شرطیں | ۱۔ ایک یہ کہ روپیہ لگانے والے اور روپیہ دینے والے دونوں کا عاقل ہونا ضروری ہے بالغ ہونا نہیں، عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں معاملات

اور ان کے نفع و نقصان کو سمجھتے ہوں۔

۲۔ جو کچھ رقم مضاربیت کے لئے مقرر کی جائے وہ فوراً مضارب یعنی محنت کرنے والے کے حوالے کر دی جائے۔ مثلاً رب المال نے مضارب سے کہا کہ پانچ سو روپے ہم دیتے ہیں، اس میں تجارت یا اور کوئی کام کرو تو پانچ سو روپے کام کرنے والے کے قبضہ میں دے دینا چاہئے، صرف وعدہ سے مضاربیت نہیں ہوتی۔

۳۔ تیسرے یہ کہ معنی رقم سے کام شروع کرنے کا ارادہ ہو وہ اسی وقت بتا دی جائے، مگر مجلس رکھا تو مضاربیت صحیح نہ ہوگی، یعنی یہ واضح کر دیا جائے کہ سو دو سو یا پانچ ہزار یا دس ہزار سے کام شروع ہوگا۔

۴۔ چوتھے یہ کہ منافع طے ہو جانا چاہئے، یعنی یہ کہ کتنا سرمایہ لگانے والے کو ملے گا اور کتنا مضارب کو۔ اگر رب المال نے صرف یہ کہا کہ ہم دونوں فائدہ میں شریک رہیں گے تو اس سے یہ سمجھا جائے کہ آدھا نفع رب المال کا اور نصف مضارب کا، اگر صرف یہ کہا کہ اچھا جو ہوگا اس میں مناسب طور پر تقسیم کر لیا جائے گا تو مضاربیت فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس میں اختلاف کا عنصر ہے بلکہ حصہ کے اعتبار سے منافع کی تقسیم طے ہو جانی چاہئے۔

۵۔ دونوں تحریری طور پر معاملہ کے شرائط لکھ کر اپنے اپنے پاس رکھ لیں تو بہتر ہے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو۔ اگر بغیر تحریر کے بھی اطمینان کی کوئی صورت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

۶۔ مطلق مضاربیت میں دونوں یہ بھی طے کر لیں کہ کتنے دنوں کے بعد حساب کتاب کر کے منافع تقسیم ہوگا ایک سال دو سال یا دو ماہ ایک ماہ بعد۔

کن چیزوں سے مضاربیت فاسد ہو جاتی ہے (۱) اگر رب المال یا مضارب نے یہ شرط لگائی کہ نفع میں سو یا دو سو یا ہزار دو ہزار

ہوں گے باقی جو کچھ بچے گا وہ تمہارا ہوگا، یا یہ طے کیا کہ سو یا دو سو روپے پہلے میں لوں گا باقی جو بچے گا اس میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو ان دونوں صورتوں میں مضاربیت فاسد ہوگی غرض یہ کہ کوئی خرقہ نفع کی کوئی رقم اپنے لئے متعین و مخصوص نہ کرے، بلکہ یوں طے کر لینا چاہئے کہ آدھا آدھا نفع دونوں کا ہوگا یا رب المال کو سہم ملے گا اور مضارب کو سہم یا سہم ملے گا اور رب المال کو سہم ملے گا

فہروری ہدایت

اس قید کے لگا دینے سے کہ مضارب یا مالک فائدہ کا کوئی حصہ اپنے لئے مخصوص نہ کریں، ان کا رخانہ داروں کا کاروبار ناجائز ہوگا جو دوسروں کا روپیہ لے کر مضاربیت کے طور پر کوئی کارخانہ قائم کرتے ہیں اور اپنے لئے حق محنت کے طور پر انتظامیہ دیکھ بھال کے نام سے کچھ منافع حاصل کر لیتے ہیں پھر بقیہ منافع اپنے اور حصہ داروں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں، اگر مضارب کا رخانہ دار نے کوئی باتخواہ منیجر یا کلرک رکھا تو اس کی تنخواہ وہ نفع سے لے سکتا ہے۔ یہ تو اس صورت کا حکم ہے جب کارخانہ دار نے اپنا روپیہ نہ لگایا ہو۔ اگر اس نے اپنا روپیہ بھی اس میں لگایا ہے تو یہ مضاربیت نہیں شرکاءت ہوگی (اس کا بیان آگے آتا ہے)۔

۲۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف روپے پیسے میں مضاربیت صحیح سمجھتے ہیں، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سامان میں بھی مضاربیت صحیح ہے۔ یعنی کسی نے سامان دیا اور یہ کہا کہ اسکو بیچو جو فائدہ ہوگا ہم لوگ نصف نصف بانٹ لیں گے۔ تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا کہ اس سامان کو بیچ کر جو روپیہ ہو اس سے مضاربیت کرو تو اس صورت میں امام صاحب کے یہاں بھی مضاربیت جائز ہو جائے گی۔ مقصود یہ ہے کہ سامان دینے کی صورت میں اختلاف کی گنجائش نکل سکتی ہے اس لئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ناجائز ہے، اگر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ان کے نزدیک بھی جائز ہے جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔

۳۔ رب المال نے روپیہ نقد نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ ہمارا اتنا روپیہ فلاں کے پاس ہے اس سے وصول کر کے کاروبار کرو، نفع میں دونوں شریک ہوں گے تو یہ مضاربیت صحیح ہوگی، لیکن اگر یہ کہا کہ تمہارے ذمہ جو روپیہ ہے اس سے تجارت کرو تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ قرض سے فائدہ اٹھانا ہوا اور قرض سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے، اسی طرح اگر مضارب نے پورا روپیہ وصول کرنے سے پہلے ہی کام شروع کر دیا تو یہ بھی ناجائز ہے۔

۴۔ مضاربیت میں روپیہ لگانے والا روپیہ لگا کر علیحدہ ہو جائے گا، کام میں اس کی شرکت کی شرط صحیح نہیں ہے، یعنی اگر اس نے مضارب کہا کہ میں خود یا میرا کوئی آدمی تمہارے ساتھ کام میں شریک کار رہے گا تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ اس کی مداخلت سے کام میں خرابی آئے گی۔

اور بلاوجہ ایک آدمی کے حق محنت کا بار اس پر پڑے گا اگر مضارب خود چاہے تو کسی کو بھوکتا ہے۔
رب المال اور مضارب کے حقوق و اختیارات | جس نے سرمایہ لگایا ہے یعنی رب المال اور
 جو محنت کر رہا ہے یعنی مضارب دونوں کے کچھ حقوق و اختیارات ہیں، ان کو ذہن نشین
 رکھنا ضروری ہے۔

رب المال یعنی سرمایہ لگانے والے | (۱) سرمایہ لگانے والے کو یہ حق ہے کہ وہ یہ شرط لگائے
کے حقوق و اختیارات | کہ فلاں کاروبار میں روپیہ لگایا جائے، اگر مضارب اس کے
 خلاف کرے گا اور اس میں نقصان ہوگا تو اس کی ذمہ داری مضارب پر ہوگی۔

۲۔ وہ یہ شرط بھی لگا سکتا ہے کہ فلاں جگہ پر کاروبار کیا جائے، یعنی مکھنوالی، بمبئی یا
 جہاں کا وہ باشندہ ہے۔

۳۔ وہ یہ بھی شرط لگا سکتا ہے کہ فلاں وقت تک کے لئے کاروبار کرنے کے لئے روپیہ دیتا
 ہوں، مثلاً ایک ماہ، چھ مہینے یا ایک سال۔

۴۔ اگر مضارب نے اصل سرمایہ میں سے کچھ خرچ کر دیا ہے، تو جو کچھ نفع ہوگا اس میں اصل
 سرمایہ کی رقم نکل کر بقیہ نفع تقسیم ہوگا، مثلاً کسی نے ایک ہزار روپیہ دیا مضارب نے اس میں سے
 سو روپے کھانے پینے یا کاروبار کے انتظام میں خرچ کر دیئے اور پھر ایک سال یا چھ مہینہ میں دو
 سو روپے کمائے، تو ایک سو روپیہ تو اصل سرمایہ میں سے نکل جائے گا اور بقیہ رقم ایک سو روپے
 اصل نفع سمجھی جائے گی اور وہ دونوں کے درمیان معاہدہ کے مطابق تقسیم ہوگی۔

۵۔ سرمایہ کی تقسیم کے وقت مالک اور مضارب دونوں کا ہونا ضروری ہے۔

۶۔ اگر رب المال یہ شرط لگا دے کہ خسارہ دونوں میں مشترک رہے گا، تو یہ مضارب بت
 فاسد ہوگی، اس کو اس کا حق نہیں ہے۔

مضارب کے حقوق و اختیارات | مضارب بے جو سرمایہ لیا ہے اس کا وہ امین بھی ہے اور وہ
 وکیل یعنی نمائندہ بھی، امین اس حیثیت سے کہ جس طرح
 ایک امین امانت کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اس کو اس سرمایہ کی حفاظت کرنی چاہئے، لیکن اگر
 اتفاق سے اس سرمایہ میں کوئی نقصان آجائے یا وہ ضائع ہو جائے تو اس کے اوپر اس کی ذمہ داری

عاید نہیں ہوتی، یعنی اس کا تاوان اس سے نہیں لیا جاسکتا۔ لیکن اگر یہ ثبوت مل جائے کہ اس نے قصداً مال کو ضائع کیا ہے تو اس پر ذمہ داری ہوگی اگر اس نے سرسرایہ لگانے والے کے شرائط کے خلاف کام کیا ہے اور گھانا ہوا ہے تو بھی اس پر ذمہ داری ہوگی۔

۲۔ یہ تو اس کے این ہونے کی حیثیت تھی وکیل ہونے کی حیثیت سے اس کو پورا اختیار ہے کہ طے شدہ شرائط کے تحت جو کاروبار چاہے اور جس طرح چاہے کرے، البتہ اگر اس نے کسی منھوس کاروبار کی شرائط کا دی ہے یا کسی خاص جگہ پر کاروبار کرنے کا اختیار دیا ہے، تو پھر اس سے تجاوز نہ کرنا چاہئے۔ مثلاً اس نے کہہ دیا کہ لکھنؤ میں رہ کر کہہ کر خریدیے اور بیچیے۔ تو اب مضارب کے اوپر اس کی پابندی ضروری ہوگی۔

۳۔ اگر سرسرایہ لگانے والے نے روپیہ دے کر کسی خاص اور محدود کاروبار کی قید نہیں لگائی ہے، تو اس کو نقد یا ادھان مال خریدنے بیچنے، کسی اور کو مدد دیکھنے، تنخواہ یا روزانہ اجرت دے کر رکھ لینے کا بھی حق ہے، اس میں مالک کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، مثلاً کسی نے کہا کہ میں یہ روپیہ دیتا ہوں، اس کو لے جائیے اپنی صواب دید سے جہاں جی چاہے اور جوجی چاہے کاروبار کیجیے تو اب مضارب کو یہ حق ہوگا کہ جو کاروبار چاہے اور جہاں چاہے کرے۔ لیکن اگر اس نے خرید و فروخت میں غیر معمولی دعوہ کھایا تو اسکی ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی۔ اسی طرح اجازت کی صورت میں اسے مضارب بت کے مال کو قرض دینے یا ہبہ کرنے کا حق نہیں ہوگا، اس کے لئے ذوق لگانے والے کی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ اگر اس نے اجازت کے بغیر مضارب بت کا روپیہ قرض دے دیا اور وہ مارا گیا یا اس سے نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی۔

۴۔ اس کو کسی مال کے رہن رکھنے یا امانت رکھنے حوالہ کرنے یعنی رقم کی ادائیگی ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ یعنی اگر رہن رکھنے یا امانت رکھنے یا حوالہ کرنے میں کوئی نقصان ہوگا تو اس کا تاوان مضارب پر نہیں ہوگا۔

۵۔ مضارب اگر اپنے وطن میں کاروبار کرے تو کھانا کپڑا مضارب بت کے مال سے نہیں لے سکتا۔ البتہ سواری کا خرچ اس صورت میں لے سکتا ہے جب بڑا شہر ہو اور ایک حصے سے دوسرے حصے کے آسنے جانے میں کچھ خرچ ہو یا اسٹیشن دور ہو اور مال چھڑانا ہو یا مال کو سواری پر لانا ہو

تو یہ سب خرچ اس کو ملے گا، اگر اس کو کہیں باہر جا کر کسی مال کے خریدنے یا بیچنے کی ضرورت پیش آجائے تو وہ کھانے پینے، سواری، کپڑے کی دھلائی کا خرچ لے سکتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ دوا کا خرچ بھی وہ لے سکتا ہے، کیونکہ دوا سے اس کی صحت برقرار رہے گی اور صحت ہی پر کاروبار کا دارومدار ہے۔ اگر وہ کام تنہا نہ کر سکتا ہو تو اجرت پر کوئی دوسرا آدمی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اخراجات کے لینے میں اس کو اس کا لحاظ کرنا پڑے گا کہ جس حیثیت کا وہ خود ہے اس سے زیادہ خرچ نہ کرے، مثلاً وہ ذاتی سفر میں جتنا خرچ کرتا ہے، یا عموماً تاجر جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا ہی لینے کا حق ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا ذاتی سفر تو وہ سکند کلاس میں کرے اور مضارب کی حیثیت سے سفر کرے تو فرسٹ کلاس میں یا گھر پر وہ دال روٹی کھاتا ہو تو سفر میں اس کو گوشت روٹی کھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ اسی حیثیت کا کھانا کھانا چاہئے جس حیثیت کا وہ عموماً کھاتا ہے (البد)

۴۔ مضاربت کے مال کو جو نقصان ہوگا وہ نفع سے محسوب ہوگا۔ مثلاً ایک ہزار روپیہ سے مال خریدا اور اس میں دو سو روپے کا نفع ہوا اور اسی اثنا میں ایک سو روپیہ کا مال چوری ہو گیا یا کسی طرح کا نقصان ہو گیا تو ایک سو روپیہ تو اصل سرمایہ میں لیا جائے گا اور بقیہ ایک سو میں دونوں تقسیم کر لیں گے۔ اگر یہ نقصان فائدہ سے زیادہ ہو تو پھر مضارب پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ وہ نقصان اب رب المال برداشت کرے گا، فرض کیجئے کہ اوپر والی صورت یہ پانچ سو روپیہ کا نقصان ہو گیا تو نفع والے دو سو روپے تو اصل سرمایہ میں ملا دیئے جائیں گے، اب اس کے بعد بھی ایک ہزار روپیہ پورا نہ ہوتا ہو تو پھر مضارب سے اس کا تاوان نہیں لیا جاسکتا بشرطیکہ اس کی غفلت سے ایسا نہ ہوا ہو، اگر اس نے غفلت برتی اور نقصان ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا، یا اس نے مال کے خریدنے میں کوئی بڑا دھوکہ کھایا تو اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی یعنی یہ خسارہ کسی اچانک حادثہ یا کاروبار کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہوا ہو، مثلاً ایک مال اس نے لپٹیں روپے من کے حساب سے خریدا اور عام بازار میں اس کا بھاؤ یہی تھا اور دوسرے دن یک بیک بھاؤ گر گیا تو اس صورت میں جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری مضارب پر نہیں ہوگی، لیکن اگر عام طور پر اس چیز کا بھاؤ چالیس روپے من تھا اور اس نے بے جانے بوجھ عام یا ۱۰ھ میں

خرید لیا تو اس نقصان کا وہ ذمہ دار ہوگا یا اس نے اس مال کی حفاظت نہیں کی اور خراب ہو گیا تو اس صورت میں بھی وہ ذمہ دار ہوگا یا اس نے رب المال کی ہدایت کے خلاف عمل کیا اور نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی مضارب پر ہوگی۔

ذمہ دار ہونے کا مطلب | ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تاوان مضارب کو دینا ہوگا خواہ وہ نفع سے دے یا اپنے گھر سے، تاوان کا اندازہ اس شعبہ کے افسر او کریں گے جس میں یہ کاروبار کیا گیا ہے۔

۷۔ اسی طرح اخراجات وضع کر کے پھر نفع تقسیم کیا جائے گا۔ مثلاً ایک ہزار روپہ اصل سرمایہ ہے جس میں اس نے دو سو روپے سفر میں اور دوسری کاروباری ضروریات میں خرچ کیا اور اس کے بعد اس کو کل چار سو روپے فائدہ ہوا تو دو سو روپے جو اس نے اصل سرمایہ سے خرچ کئے ہیں وہ وضع کر کے پھر دو سو روپے معاہدہ کے مطابق دونوں تقسیم کر لیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ فائدہ کی صورت میں اصل سرمایہ محفوظ رکھا جائے گا اور نقصان کی صورت مضارب پر کوئی ذراکی نہیں، بشرطیکہ اس نے غفلت نہ برتی ہو۔ یا معاہدہ کی خلاف ورزی نہ کی ہو یا اس نے غیر معمولی دھوکہ نہ دکھایا ہو۔

۸۔ اگر یہ معاملہ کسی وجہ سے فسخ ہو جائے تو مضارب نے جتنا کام کیا ہے اس کی اجرت اس کو ملے گی۔ لیکن یہ اجرت اس منافع کی مقدار سے زیادہ نہ ہوگی جو کسی وجہ سے اس نے اب تک کمایا ہے یہ اس صورت میں ہے جب کچھ فائدہ ہوا ہو، اگر فائدہ ہونے سے پہلے یہ معاملہ ختم ہو جائے تو اس کو کچھ بھی نہ ملے گا۔ مثلاً اگر کسی نے ایک ہزار روپے سے کاروبار شروع کیا اور دو سو فائدہ ہوا کہ معاملہ فسخ ہو گیا تو اس نے جتنا دن کام کیا ہے جو ذکر اس کی اجرت ملے گی لیکن ابھی کوئی فائدہ نہ ہوا، اور یہ معاملہ ختم ہو گیا تو مضارب کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور اگر فائدہ ہوا ہے مگر اتنا کم کہ اس کی اجرت اس فائدہ سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو نفع سے زیادہ اجرت نہیں دی جائے گی۔

مضاربیت کے تحت بینکنگ | مضاربیت کی شرائط پر روپیہ فراہم کر کے بینک قائم کئے جاسکتے ہیں۔ اگر مضارب کے اصول پر بینک قائم کئے جائیں تو دنیا سو کے خلاف بھی پیچ سکتی ہے اور اس کا فائدہ روپیہ لگانے والے کو زیادہ

شرکت | مضاربہ کی طرح اسلامی شریعت نے کاروبار کی بعض اور صورتیں بھی پیدا کی ہیں جن سے صنعتی و تجارتی کاروبار میں زیادہ سے زیادہ ترقی بھی ہو، مادی و تجارتی کم پیسے یا بالکل پیسے نہ رکھتے ہوں وہ بھی آزادی اور اپنی عزت و آبرو کو باقی رکھتے ہوئے اپنی روزی کاسبان کر سکیں، انہی میں ایک شرکاتی کاروبار بھی ہے، شرکت کا کام تجارت و صنعت میں بھی ہو سکتا ہے اور زراعت اور دوسرے پیشوں میں بھی اور علمی کاموں میں بھی، اس میں وہ آدمی سے لے کر جتنے آدمی چاہیں شرکت کر سکتے ہیں، موجودہ دور میں شرکاتی کاروبار کا بہت کافی رواج ہے اور اس کے ذریعہ بڑے سے بڑے تجارتی اور صنعتی کاروبار چل رہے ہیں، لیکن اس دور کی شرکت زیادہ پیسہ رکھنے والوں کی ترقی کا سبب ہوتی ہے، کم پیسہ لگانے والوں کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ ان کو سال بھر میں سو دس سو روپے مل جاتے ہیں اور اس کا بیشتر نفع اس کے منتظموں، ڈائریکٹروں اور منجروں کی جیب میں چلا جاتا ہے، یا ان کی جیب میں جاتا ہے جن کا زیادہ پیسہ کاروبار میں لگا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شرکاتی کاروبار کرپوالے لاکھوں آدمیوں کو حصہ دار بناتے اور ان سے روپیہ حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی تنخواہ مقرر کرتے ہیں پھر کچھ رقم انتظامی امور کے لئے وضع کرتے ہیں۔ کچھ کارخانہ کی عمارت اور مشینوں کی خریداری پر صرف کرتے ہیں، پھر جب کاروبار چل نکلتا ہے تو عام حصہ داروں کو منافع میں وہ چند ٹپے ہاتھ لگتے ہیں جو ان تمام اخراجات اور مراحل کے بعد بچتے ہیں اور جب کوئی حصہ دار فائدہ نہ دیکھ کر علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں وہی چند روپے آتے ہیں جو اس نے بحیثیت حصہ دار کے دیئے تھے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا وہ حق دار نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض کاروباری تو حصے کے روپے بھی واپس نہیں کرتے، بلکہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اپنا حصہ کسی کو بیچ دیجئے۔ اس طرح سارے کاروبار پر آہستہ آہستہ وہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں جنہوں نے اس کو شروع کیا تھا۔

لیکن اسلامی شریعت نے شرکاتی کاروبار کے لئے جو شرائط مقرر کئے ہیں، ان کو ملحوظ رکھا جائے تو بڑے سے بڑا شرکاتی کاروبار چلا یا لگایا سکتا ہے اور اس سے منافع بھی ہو سکتے ہیں، اور ملک کی صنعت و تجارت کو فروغ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعہ ہزاروں بے وسیلہ لوگوں کی روزی لگ سکتی ہے، ان شرائط کی وجہ سے وہ ساری بے انصافی، زیادتی اور بددیانتی ختم

ہو جائے گی جو اس طرح کے کاروبار کا لازمہ بن گئی ہیں، اگر کوئی خود غرض بددیانتی اور نا انصافی کرنا بھی چاہے گا تو اخلاق اور شریعت دونوں کی نگاہ میں مجرم قرار پائے گا، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”جب دو شریک مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو جب تک وہ آپس میں خیانت و بددیانتی نہیں کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میں ان کی مدد کرتا رہتا ہوں، اور برکت دیتا ہوں، لیکن جب وہ بددیانتی شروع کر دیتے ہیں تو پھر میں ان کی مدد کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔“ (مشکوٰۃ)

شرکار کی حیثیت

عموماً لوگ اشتراک محض مادی فائدہ اور خود غرضی ہی کے لئے کرتے ہیں۔ ان میں کوئی اخلاقی قدر مشترک نہیں ہوتی، اس لئے ہر شریک اپنی غرض اور مادی فائدہ پیش نظر رکھتا ہے، لیکن اسلامی شریعت نے مادی فائدہ کے ساتھ شریکار کی اصل حیثیت یہ قرار دی ہے کہ ان میں سے ہر ایک شریک کے مال اور کاروبار کا امین بھی ہے اور وکیل بھی امین اس حیثیت سے کہ جس طرح امانت کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح ہر شریک شریک کے مال کی حفاظت کرے اور غلطی سے کوئی نقصان ہو جائے تو پھر اس پر تاوان نہ عائد کیا جائے۔ اور وکیل اس حیثیت سے کہ کوئی شریک اس مال کو یا مشترکہ کاروبار کو اپنے فائدہ کے لئے نہ استعمال کرے۔ بلکہ منفعت میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھے۔ کسی کو یہ سبکدوش نہ ہو کہ فلاں نے سا فائدہ سمیٹ لیا، اور بقیہ سب لوگ نقصان میں رہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ارشاد نبوی کی روشنی میں جب شرکت کا کوئی کاروبار کیا تو مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں تک سے ایسا انصاف کیا ہے کہ وہ تاریخ میں نیکار رہ گیا ہے۔ - نمبر کے یہودیوں سے ملے تھا کہ وہ مسلمانوں کی زمین میں کاشت کریں، جو کچھ پیدا ہوگا اس میں نصف نصف دونوں فریق بانٹ لیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن رواحہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غایندہ کی حیثیت سے غلہ کی وصولی کے لئے گئے تو انہوں نے محنت والا سے کہا کہ یا تو تم لوگ خود بانٹ کر دے دو یا کہو تو میں بانٹ دوں انہوں نے ان ہی سے بات چیت کو کہا، عبداللہ بن رواحہؓ نے پیداوار کے دو الگ الگ حصے کر دیئے اور کہا کہ ان میں سے جو چاہو لے لو ایسا انصاف دیکھ کر یہودی پکار اٹھے

اسی انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان

بہ قامت السماء والأرض

قائم ہیں (اور نہ قیامت آجائی)

شرکت کی قسمیں | شرکت دو طرح کی ہوتی ہے۔ (۱) ایک شرکت اطلاق (۲) مشترک عقد۔

شرکت اطلاق | شرکت اطلاق یعنی ملکیت کی شرکت یہ اس طرح ہوتی ہے کہ چند آدمیوں کو ورثہ میں یا بطور ہبہ ایک جائیداد یا نقد روپیہ ملا، یا دو آدمیوں نے مل کر کوئی چیز خریدی تو یہ تمام صورتیں شرکت اطلاق کی ہیں، یعنی اس چیز کی ملکیت میں دونوں شریک سمجھے جائیں گے۔

شرکت اطلاق کا حکم | کو اس مشترک جائیداد یا روپیہ میں بغیر تمام شریکوں کی اجازت کے تصرف کا حق نہیں ہے۔ مثلاً کسی نے ایک ہزار روپیہ یا چار مکان ترکہ میں چھوڑے تو اس میں جتنے حصہ دار ہیں، خواہ اس میں کسی کا کم حصہ ہو یا زیادہ بغیر سب کی مرضی کے نہ تو ان روپیوں کو کام میں لانے یا مکانوں کے بیچنے یا ان کو کرایہ پر دینے کا کسی کو حق ہے اور نہ سب کی موجودگی کے بغیر تقسیم کرنا، اسی طرح وہ آدمیوں یا کئی آدمیوں نے مل کر غلہ، کپڑا یا باغ یا پھل یا اور کوئی چیز خریدی تو اس کی دو صورتیں ہیں

(۱) ایک یہ کہ وہ چیزیں ایسی ہیں جن میں عام طور پر کوئی فرق نہیں ہوتا، مثلاً جو گیہوں یا کوئی اور غلہ خریدا، یا کسی ایک ہی کپڑے کے بہت سے تھان خریدے تو دوسرے شریک کی ہوجوگی کے بغیر بھی اس کی تقسیم کی جاسکتی ہے، یعنی ایک شریک اپنا حصہ لے لے اور اس کا حصہ الگ کر کے رکھ دے تو کوئی حرج نہیں لیکن دوسرے شریک کے پہنچنے سے پہلے اگر اس کا حصہ ضائع ہو گیا تو اس کو دوسرے شریک کے حصہ میں سے آدھا لینے کا حق ہے۔

(۲) دوسری یہ کہ اگر وہ چیزیں ایسی ہیں جن میں کچھ فرق ہوتا ہے، مثلاً مختلف قسم کے دس بیس تھان کپڑے دو آدمیوں نے خریدے یا پھل یا جانور خریدے تو ان چیزوں میں فرق ہوتا ہو کوئی اچھا ہو گا، کوئی خراب، کوئی پھل بڑا ہو گا کوئی چھوٹا، کوئی جانور تیز ہو گا کوئی سست اس لئے دونوں کی موجودگی کے بغیر تقسیم کرنے میں اختلاف کی گنجائش ہے، اس بنا پر دوسرے شریک کی موجودگی کے بغیر اس کو تقسیم نہ کرنا چاہئے اور نہ کام میں لانا چاہئے۔

شرکت عقود | عقود عقد کی جمع ہے، جس کے معنی بندھنے یا پابند ہونے کے ہیں، اس شرکت کے ذریعہ ایک دوسرے سے بندھ جاتے اور اس کے شرائط کے وہ پابند ہو جاتے ہیں۔

شرکت عقود کی تعریف | مضاربت اور تجارت کی طرح شرکت میں باہم معاہدہ اور اقرار ضروری ہے، یعنی شرکت عقود اس طرح ہوتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ آدمی سٹوڈنٹس اسٹوڈنٹس فرام کر کے آپس میں یہ طے کریں کہ ہم سب مل کر اس روپے سے فلاں کام کریں گے اور جو نفع ہوگا آپس میں اتنے فی صدی تقسیم کر لیں گے، یا کسی کام کے بارے میں یہ طے کریں کہ آپس میں مل کر سب اس کو کریں اس میں جو فائدہ ہوگا بانٹ لیں گے، یہ اقرار زبانی بھی ہو سکتا اور تحریری بھی، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی فقہ کے امام سمجھے جاتے ہیں انہوں نے تحریر پر بہت زیادہ زور دیا ہے (مبسوط ج ۱۲ ص ۱۵۷)

معاہدہ کس طرح ہو سکتا ہے | اس معاہدہ کے شرکاء میں سے ہر فرد کو یہ اختیار ہوگا کہ جب چاہے اپنے معاہدہ کو فسخ کر دے اور اس سے علیحدہ ہو جائے، لیکن اس معاہدہ کو فسخ کرنے کا اثر دوسرے شرکاء پر نہیں پڑے گا، شرکاء میں سے اگر کوئی مرنے لے تو معاہدہ خود بخود فسخ ہو جائے گا لیکن اگر ورثہ چاہیں تو اس کی تجدید کر سکتے ہیں۔

شرکت عقود کی قسمیں | شرکت عقود کی کئی قسمیں ہیں، اور ان سب کے احکام جدا ہیں، مگر ان سب میں چند باتیں مشترک ہیں۔

۱۔ ایک تو باقاعدہ شرکت کا قول و قرار ہونا چاہئے خواہ زبانی ہو یا تحریری۔
۲۔ منافع کی تقسیم کی مقدار بھی صاف صاف بیان کر دی جائے کہ کتنا کس کو ملے گا اور کتنا کس کو۔ اس کی تفصیل مضاربت کے بیان میں آچکی ہے۔

۳۔ ان میں سے ہر ایک شریک مشترک مال کا امین بھی ہوگا اور وکیل بھی۔ امین کی حیثیت سے مال کی حفاظت اس پر ضروری ہوگی، اور وکیل کی حیثیت سے ہر ایک کو بار بار کاروبار کے نظم اور تصرف میں اختیار حاصل ہوگا۔

۴۔ کام اور سرمایہ برابر ہونے کی صورت میں بھی آپس کی رضامندی سے یہ طے ہو جائے

کہ ایک آدمی کو زیادہ اور ایک آدمی کو کم نفع ملے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۵۔ ہر ایک کے لئے اس کام میں خود یا اپنے کسی نمایندہ کے ذریعہ حصہ لینا ضروری ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے شریک نہ بھی ہو، تب بھی نفع میں شریک رہے گا۔ کیونکہ اگر گھٹا ہو گا تو اس کو بھی نقصان برداشت کرنا پڑے گا، غلام یہ کہ کام یا مال اور ضمان سے کوئی چیز بھی پائی جائیگی تو وہ نفع کا مستحق ہوگا۔

۶۔ لیکن اگر معاملہ کرتے وقت کسی شریک نے یہ کہہ دیا کہ میں کام میں شریک نہیں رہوں گا، تو یہ شرکت اس کے حق میں فاسد ہوگی۔

مجلس انتظام شرکت کا کاروبار بڑے پیمانے پر چلانے کے لئے اور اس کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لئے اگر ضرورت ہو تو وہ اپنے میں سے ایک یا چند آدمیوں کو یا شرکا کے علاوہ کئی آدمی کو وہ اس کی ذمہ داری سپرد کر سکتے ہیں، لیکن شرکاء میں سے جن لوگوں سے یہ کام لیا جائے گا، تو چونکہ ان کا وقت زیادہ خرچ ہوگا، یا وہ زیادہ صلاحیت رکھتے ہوں گے اس لئے ان کو منافع سے کچھ زیادہ حصہ دیا جاسکتا ہے۔ مگر یہ جائز نہیں کہ وہ متعین تنخواہ بھی لیں اور منافع میں بھی شریک ہوں۔ اسی طرح اگر شرکار کے علاوہ کوئی باہر کا آدمی کاروبار چلانے کے لئے رکھا جائے تو اس کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کام کرے اور منافع کا کچھ حصہ اس کا بھی مقرر کر دیا جائے، تو یہ اس وقت مضارب ہوگا اس لئے اس کو صرف نفع ہی پانے کا حق ہوگا۔ اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ اس کو تنخواہ دی جائے تو اس صورت میں وہ اجیر ہوگا۔ یعنی وہ صرف تنخواہ پائے گا، منافع میں شریک نہیں ہو سکتا، مقصد یہ ہے کہ شرکت اور مضاربت وغیرہ میں کوئی ترکیب یا مضارب تعیین کیے بغیر نفع کیساتھ دوسرا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اس کو ایک طرف متعین رقم بھی ملے، اور دوسری طرف غیر متعین فائدہ بھی شریک رہے۔

اب ہم شرکت کی تمام میں اوامش کے احکام و شرائط بیان کرتے ہیں۔

۱۔ شرکت مفاوضہ مفاوضہ کے معنی ایک دوسرے کے سپرد کرنے کے ہیں۔ اس شرکت کو مفاوضہ اس لئے کہتے ہیں کہ ایک شریک دوسرے کو اپنا مال سپرد کر دیتا

ہے۔ اس میں سرمایہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور نفع میں بھی برابری شرط ہے۔ اما جہاں یہ کہلاؤ ہوگا شرکاء مفاوضہ کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اس شرکت کے لئے حسب ذیل باتیں ضروری ہیں۔

- ۱۔ ایک یہ کہ اس میں شروع سے آخر تک دونوں کا سرمایہ برابر ہوگا۔
- ۲۔ دونوں نفع میں بھی برابر کے حقدار ہوں گے۔
- ۳۔ ہر ایک شریک کو مال کے خریدنے، بیچنے اور تصرف کرنے اور قرض دینے کا اختیار ہوگا۔
- ۴۔ اگر کوئی شریک اپنی ذاتی ضرورت کے لئے کوئی چیز خریدے تو اس میں دوسرے شریک کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، لیکن اگر یہ چیزیں اس نے ادھار لی ہیں تو دکاندار کو دوسرے شریک سے بھی تقاضے کا حق ہے۔

۵۔ یہ شرکت صرف مسلمان بالوں ہی کے درمیان ہو سکتی ہے، کیونکہ غیر مسلم ان باتوں کی پابندی نہیں کر سکتا، جو اس کے لئے ضروری ہیں۔

۲۔ شرکت عنان | شرکت عفو کی سب سے مشہور قسم شرکت عنان ہے، عام طور پر اسی طریقے پر شرکت کا کاروبار دنیا میں رائج ہے۔ اس میں نہ تو سرمایہ کا برابر ہونا ضروری ہے اور نہ نفع میں برابری شرط ہے۔

اس کے شرائط حسب ذیل ہیں

- ۱۔ شرکت عنان میں ہر شخص شریک ہو سکتا ہے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔
- ۲۔ جس طرح مفاد میں سرمایہ اور نفع کا برابر ہونا ضروری ہے، اسی طرح عنان میں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں کا سرمایہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح سرمایہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، اسی طرح نفع میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ مثلاً کسی نے ایک ہزار روپے لگائے اور دوسرے نے پانچ سو اور دونوں نے خوشی سے یہ طے کیا کہ منافع میں دونوں برابر رہیں گے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ منافع کا تعلق محض سرمایہ سے نہیں ہوتا، بلکہ محنت، دوڑ و دوپ کے علاوہ اس میں ذہنی صلاحیت اور سوجھ بوجھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا سرمایہ زیادہ ہو مگر اس میں علی و ذہنی صلاحیت کم ہو، اور دوسرا کم سرمایہ رکھتا ہو مگر علی و ذہنی صلاحیتوں میں زیادہ سرمایہ والے سے بڑھا ہوا ہو، تو ایسا شخص سرمایہ کی کمی کی تلافی اپنی دوسری صلاحیتوں سے کر سکتا ہے، کیونکہ کاروبار کی کامیابی کا زیادہ تر دار و مدار سوجھ بوجھ اور دوڑ و دوپ ہی پر ہوتا ہے اور پھر زیادہ سرمایہ رکھنے والے میں اگر صلاحیت کم ہے تو اس کیلئے بھی وہ یہ بیکار چڑا رکھنے کو

جہتہر بھی ہے کہ دو ایک باصلاحیت آدمی کو سرمایہ کی نسبت سے زیادہ نفع دے کر اس سے فائدہ حاصل کرے، لیکن پھر حال اس کا قطعی آپس کی رضامندی ہی سے ہے۔ کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جاسکتا۔

۳۔ تمام شرکار سرمایہ تو برابر ہو لیکن نفع میں کمی زیادتی طے ہوتی ہو اور عام شرکار کام میں شریک ہونے کے لئے تیار نہ ہوں، بلکہ وہ کاروبار کی پوری ذمہ داری کسی ایک یا دو آدمی کے سپرد کریں، تو جس کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے، اگر یہ وہ شخص ہے جس کا نفع زیادہ مقرر ہو ہے پھر یہ شرط لگائی جاسکتی ہے، لیکن اگر یہ بشرط اس شخص کے ساتھ لگائی گئی ہے جس کا نفع کم لگایا گیا ہے تو یہ شرط جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو سرمایہ کے مطابق منافع ملے گا، کیونکہ جس کا منافع زیادہ تھا وہ تو اپنے سرمایہ اور محنت کا بدلہ پا گیا، لیکن جس کا منافع کم تھا وہ بے چارہ تو نقصان میں رہے گا، کیونکہ سرمایہ بھی اس نے برابر لگایا، محنت بھی کی، اور منافع بھی اس کو کم ملا، اسی طرح اگر کسی کا سرمایہ زیادہ لگا ہے اور نفع کم مقرر ہے اور تنہا اس کے ذمہ کاروبار کی نگرانی اور انتظام ہے تو اس صورت میں منافع کی کمی کی شرط بے کار سمجھی جائے گی اور اس کو سرمایہ کے مطابق حصہ ملے گا، کیونکہ اس صورت میں اس نے دوہری محنت کی، اور سرمایہ بھی لگایا، پھر بھی نفع کم ملا، یہ زیادتی ہے جسے اسلامی شریعت نے کسی وقت بھی روا نہیں رکھا ہے۔

۴۔ نفع کی تقسیم کی مقدار طے ہو جانی چاہئے، یعنی اس طرح کہ $\frac{1}{2}$ یا $\frac{1}{3}$ یا دس فی صدی فلاں کو اور بیس فی صدی فلاں کو یا سب کو برابر حصہ ملے گا۔ اگر اس طرح یہ طے کیا گیا کہ ایک ہزار روپے تو فلاں کے متعین رہیں گے، باقی جو بچے گا وہ شرکار کا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ (درایہ)

۵۔ جو نقصان ہوگا وہ اصل سرمایہ سے پورا کیا جائے گا۔ نفع پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب نقصان قصداً نہ کیا گیا ہو بلکہ اچانک ہو گیا ہو۔ اگر کسی شریک نے جان بوجھ کر نقصان اٹھایا یا نقصان کیا تو پھر اس کی ذمہ داری اس کے سر ہوگی، یعنی وہ اس کے نفع یا اصل سے پورا کیا جائے گا۔ (اس کی تفصیل مفاربت کے بیان میں آگئی ہے)۔

۶۔ نفع نقصان دونوں میں تمام شرکار شریک سمجھے جائیں گے، اگر کسی نے یہ شرط لگائی کہ

نقصان ہمارے ذمہ اور نفع میں سب لوگ شریک رہیں گے تو یہ شرکت ناجائز ہوگی۔
۷۔ اگر شرکت کسی وجہ سے فاسد ہوگئی یا معاہدہ خود ہی فسخ کر دیا گیا تو منافع سرمایہ کے مطابق تقسیم ہوگا، مثلاً کسی نے ایک ہزار روپیہ لگایا تھا اور کسی نے دو ہزار، تو ایک ہزار روپے والے کو ۱/۳ اور دو ہزار روپے والے ۲/۳ ملے گا، اگر یہ شرکت کرتے وقت منافع کے زیادہ و کم لینے ہی کی شرط کیوں نہ لگا دی گئی ہو وہ شرط شرکت کے فاسد و منسوخ ہونے کی صورت میں کالعدم سمجھی جائے گی۔

۸۔ جس غرض کے لئے شرکت کی گئی ہے اس میں شرکت کے مال کو خرچ کرنے اور تصرف کرنے کا ہر شریک کو برابر حق ہے۔ مثلاً اگر دو آدمیوں نے مل کر دو ہزار کی تجارت کی تو دونوں کو کسی مال کے منگانے، چھڑانے، ادھار مال بیچنے یا ادھار لگانے کا حق ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی سے نقصان ہوگا تو دونوں کی ذمہ داری سمجھی جائے گی، البتہ اگر وہ سرے ساختی نے کسی چیز کے خریدنے سے اس کو منع کیا اور اس نے پھر بھی خریدا اور اس میں نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری تنہا اس کے اوپر ہوگی، اسی طرح اگر اس نے کسی چیز کے خریدنے یا بیچنے میں بہت شدید قسم کا دھوکہ کھایا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی دوسرے شریک کا سرمایہ محفوظ سمجھا جائے گا۔

۹۔ اپنے ذاتی مال کے ساتھ شریک کا مال ملانا، یا دونوں کا رو بار بلا جلا رکھنا جائز ہے اگر دوسرا شریک اس کی اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح تمام شرکاء کی اجازت کے بغیر کسی نے آدمی کو اس میں شریک نہیں کیا جاسکتا۔

۱۰۔ جس مشترک کاروبار میں یہ مشترک سرمایہ لگا ہے اگر اسی زمانہ میں اسی طرح کا کوئی کاروبار کوئی شریک اپنے ذاتی روپے سے الگ کرنے لگے تو اس کا یہ ذاتی کاروبار بھی مشترک ہی سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ باقاعدہ اس بات کا ثبوت ہی کیوں نہ فراہم کر دے کہ یہ اس کا ذاتی کاروبار ہے، مثلاً کچھ لوگوں نے مشترک سرمایہ سے کپڑے کی دوکان کھولی، یا شیشہ کا برتن یا کوئی اور سامان بنانے کا کارخانہ کھولا تو اب کسی شریک کو اپنے ذاتی روپے سے وہی کوئی کپڑے کی دوکان یا شیشہ برتن کا کارخانہ کھولنے کی اجازت نہ دی جائے گی چاہے وہ ثابت ہی کیوں نہ کر دے کہ وہ اس کا ذاتی کاروبار ہے، البتہ اگر وہ اپنے ذاتی روپے سے دوسرا

کوئی کاروبار کرے تو اس کی اجازت ہے، مثلاً اگر کپڑے کے بجائے جوتے کی دوکان کھولے تو اس کو اس کی اجازت ہوگی، یہ قہد اس لئے بڑھائی گئی ہے کہ وہ مشترک سرمایہ کے کاروبار کو اپنی ذاتی کاروبار سے نقصان نہ پہنچا دے، یا مشترک سرمایہ کو غلط طور اپنی منفعت کے لئے منہ استعمال کر سکے۔

۱۱۔ تمام شرکار کی اجازت کے بغیر کوئی شریک کسی دوسرے آدمی کو مشترک سرمایہ سے قرض نہیں دے سکتا۔

۱۲۔ اگر سرمایہ قرض لے کر دوا بہت سے آدمی کوئی مشترک کاروبار کریں، تو یہ جائز ہے مگر یہ قرض سودی نہ ہو۔

۱۳۔ مشترک کاروبار کے سلسلہ میں سفر میں مزدوری یا مکان کے کرایہ وغیرہ میں یا کاغذات کے بنانے یا مشین کے بنانے میں جو کچھ خرچ ہو گا وہ مشترک سرمایہ سے لے لیا جائے گا۔

۱۴۔ اگر کسی ایک شریک نے دوسرے شریک کو یا چند شریکار نے ایک شریک کو مشترک سرمایہ سپرد کر کے کہا کہ تم تجارت یا صنعت کا جو کام چاہو کرو تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ جو کاروبار چاہے کرے اور جس طرح چاہے کرے، لیکن اگر وہ قصداً سرمایہ برباد کرے گا یا فضول کاموں یا اپنے تعیشات میں خرچ کرے گا تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی، یعنی تمام شرکار اس کا تادان اس کے سرمایہ سے وصول کریں گے۔

۱۵۔ اگر کسی شریک نے دوسرے شریک سے یا چند شریکار نے کسی ایک شریک سے یا ایک شریک نے چند شریکار سے یہ کہا کہ یہ کاروبار اس شہر میں کرنا بہتر ہوگا۔ لیکن دوسرے شریکار نے کسی دوسری جگہ یہ سرمایہ لگا دیا تو اگر اس میں نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری صرف ان ہی لوگوں پر ہوگی، جنہوں نے اپنی رائے سے ایسا کیا ہے، اور نقص میں وہ شخص اسی طرح شریک ہوگا، جس طرح معاہدہ ہوا ہے، غرض یہ کہ ہر شریک کی رضامندی ضروری ہے۔

۳۔ شرکت اعمال یا شرکت منافع | شرکت حقوق کی تیسری قسم شرکت اعمال یا شرکت منافع ہے، یعنی وہ شرکت جس میں سرمایہ کے بغیر دو ہم پیشہ یا وہ مزدور اس بات کا معاہدہ کریں کہ فلاں کام ہم لے کر کریں گے، جو کچھ اس سے پیدا ہوگا، وہ دونوں

بانٹ لیں گے، مثلاً دو مزدور اسٹیشن پر سامان ڈھونے کے لئے بیٹے کریں کہ دونوں کے کام سے جو پیسے ملے گا، اس کو برابر یا کم و بیش بانٹ لیں گے یا ایک دیوار کے بنانے کا ٹھیکہ لیں، اور یہ شرط بٹھرائیں کہ جو پیسے ملے گا بانٹ لیں گے، اسی طرح دو سناروں نے یا دو موچیوں نے بیٹے کیا کہ جس کے پاس بھی کام یا آرڈر آئے گا وہ اسے قبول کر لے گا اس کو دونوں مل کر یا علیحدہ علیحدہ کریں گے اور دونوں کے کام سے جو فائدہ ہوگا اس فائدہ میں دونوں شریک ہوں گے، یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔

اس کو شرکت اعمال یا شرکت منافع اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں نقد سرمایہ مشترک نہیں ہوتا، بلکہ عمل اور پیشہ و صنعت مشترک ہوتا ہے، اس کا نام شرکت قبضہ بھی ہے، یعنی دو آدمی مشترک طور پر ایک کام کو قبول کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی طرح کی شرکت کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد اور حضرت عمار نے خزوہ بدر میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ جو کچھ مال غنیمت ملے گا وہ سب کا مشترک حصہ ہوگا، خواہ ایک ہی آدمی کیوں نہ پائے، اس شرکت کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کیلئے مفروضہ ضروری شرطیں ہیں۔

۱۔ شرکت عثمان کی طرح اس میں بھی یہ مفروضہ نہیں ہے کہ ہر شخص کام برابر کرے اور مزدوری کی رقم میں برابر کا شریک ہو، بلکہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، مثلاً چند مزدوروں نے مشترک طور پر ایک نہر کھودنے کا کام کیا تو اب مفروضہ نہیں کہ ہر مزدور برابر کام کرے اور برابر نفع پائے۔ اس لئے کہ ہر انسان کی صلاحیت اور طاقت جدا جدا ہوتی ہے، ایک جوان آدمی بوڑھے آدمی سے زیادہ کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی محنت کے مطابق مزدوری بھی پائے گا مقدار ہوگا، کیونکہ اس شرکت میں اصل سرمایہ محنت اور صلاحیت ہی ہے، اسی طرح دو درزی مل کر یہ معاہدہ کرتے ہیں، جو کپڑے دونوں کے پاس سینے کے لئے آئیں گے وہ دونوں کے مشترک ہوں گے اور مزدوری دونوں تقسیم کر لیں گے، تو یہ مفروضہ نہیں ہے کہ دونوں کے پاس کام برابر آویں یا دونوں کام برابر کریں، اور نفع بھی برابر لیں، کیونکہ یہ جو سکتا ہے کہ ایک اگر سلائی میں زیادہ محنت کرتا ہے تو دوسرا کپڑے کترنے میں زیادہ ماہر ہے، اور اسی کی وجہ سے کپڑے زیادہ سنے کے لئے آتے ہیں، یا دونوں میں سے ایک کا ہاتھ زیادہ صاف اور باریک ہے باریک کام کر لیتا ہے اور دوسرا موٹا بھی کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں کی مزدوری میں بھی تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن یہ مفروضہ ہے کہ دونوں کی رضا مندی سے ایسا ہو۔

۲۔ جو شخص کام دے گا اس کو ان میں سے ہر ایک شریک سے تقاضے کا حق حاصل ہوگا، خواہ کسی کی مزدوری کم ہو یا زیادہ۔

۳۔ شرکار میں سے جو بھی کوئی کام یا کام کا آرڈر ملے گا وہ تمام شرکار کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ اس کی ذمہ داری سب پر ہوگی، شریک سناروں میں سے کسی ایک نے زیور بنانے کا آرڈر لیا تو وہ آرڈر دوسرے شرکار کی طرف سے بھی سمجھا جائے گا۔

۴۔ ان میں سے ہر ایک شریک کام یا کام کا آرڈر دینے والے سے پوری مزدوری مانگ سکتا ہے اور جس نے کام دیا ہے اگر اس نے کسی ایک کو بھی مزدوری دے دی تو دوسرے کو اب اس سے کچھ کہنے سننے کا حق نہیں ہے۔ مثلاً اوپر والی مثال میں معاہدہ کرنے والے مزدوروں میں سے کسی مزدور کو نہ کھونٹہ کی مزدوری دے دی گئی ہے تو وہ ادا ہو جائے گی، البتہ اگر مزدوروں نے یہ کہہ دیا ہو کہ فلاں آدمی ہی کو مزدوری دے دی جائے تو پھر مالک کو دوسرے مزدور کو مزدوری نہ دینی چاہئے۔

۵۔ اگر کسی شریک نے کام کیا اور کسی نے نہیں کیا تو کام دینے والے کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے، البتہ اگر اس نے شرط لگا دی ہو کہ تم ہی کرو تو پھر اس کو کرنا ضروری ہوگا۔ مثلاً دو کاریگروں نے ایک مکان کی تعمیر کا ٹھیکہ لیا تو دونوں میں سے اگر ایک ہی کام کرے تو بھی تعمیر کرانے والے کو اس میں اعتراض کا حق نہیں ہے، اگر اس نے ٹھیکہ دیتے وقت یہ کہہ دیا ہو کہ دونوں آدمی کام میں ملنا شریک ہیں گے تو پھر پابندی مزدوری ہے۔

۶۔ اگر شرکار میں سے کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی کام نہیں کیا مثلاً بیمار پڑ گیا یا کسی اور وجہ سے نہ کر سکا تو بھی وہ فائدہ اور اجرت میں شریک رہے گا۔

۷۔ اگر کوئی نقصان ہوگا تو اس کے ذمہ دار تمام شرکار ہوں گے، مثلاً چند آدمیوں نے ایک پل بنانے کا ٹھیکہ لیا، اور اس میں نقصان ہو گیا تو تمام شرکار اپنے حصہ کے مطابق اس کو برداشت کریں گے، مثلاً جس کو فائدہ میں بڑے حصہ تھوڑے بڑے خسارہ برداشت کرے گا اور چھوٹے کا مستحق تھوڑا سا برداشت کرے گا۔

۸۔ اگر وہ پیشہ ور اس طرح شرکت کریں کہ دوکان تو ایک آدمی کی ہوگی، اور اوزار یا کام دہ سرے کا ہوگا، تو یہ شرکت بھی جائز ہوگی۔

۹۔ اگر دوا دسیوں کے پاس دو ٹرک ہوں اور وہ یہ معاہدہ کریں کہ جو مال لاؤنے کے لئے ملیگا اس کو دونوں میں سے کوئی پہنچا دے گا اور جو کار یہ ملے گا دونوں تقسیم کر لیں گے تو یہ جائز ہے، دونوں برابر منافع تقسیم کریں، لیکن یہ شرکت اس طرح ہو کہ دونوں جو کچھ کمائیں گے اس میں بانٹ لیں گے تو جائز نہیں ہے، یعنی معاہدہ شرکت کام اور اجرت دونوں کے لئے ہونا چاہئے۔ محض اجرت میں نہیں۔

۱۰۔ اگر گھر کے مالک نے کوئی کام کیا اور اس میں گھر کے بچے عورتیں بھی شریک ہوں تو یہ قانونی شریک نہیں سمجھے جائیں گے، بلکہ یہ اس کے مددگار شمار ہوں گے، ان کو الگ سے کوئی حصہ نہیں دیا جائیگا مثلاً کسی شریک نے سینے کے لئے کپڑا لیا اور اس کی سلائی میں گھر کی عورتوں اور بچوں نے بھی ہاتھ بٹایا تو ان کو الگ سے کوئی اجرت نہیں دی جائے گی۔

۱۱۔ **شرکت الوجوہ** | شرکت عقود کا جو مخاطبہ شرکت الوجوہ ہے، یعنی دو یا اس سے زیادہ آدمی نہ تو کاروبار میں سرمایہ لگائیں اور نہ دونوں کسی کام یا پیشہ میں شریک ہوں بلکہ اپنی ساکھ اور وجاہت کی بنا پر یہ معاہدہ کریں کہ تاجروں سے ادعا مال لے کر ہم فروخت کریں گے اور جو کچھ فائدہ ہوگا مال کی قیمت اور آنے کے بعد بانٹ لیں گے۔

اس شرکت کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جو شرکت العنانہ کے ہیں یعنی اس میں دونوں ہونے چاہئے کہ وہ ملے گا۔ اور ہوگھٹا ہوگا وہ منافع کے لحاظ سے دونوں برداشت کریں گے۔ البتہ ایک شرط اس میں زیادہ ہے کہ جو اپنی ساکھ اور وجاہت سے جتنا زیادہ حاصل کرے گا اور جتنے مال کی ذمہ داری یعنی ضمانت لے گا وہ اتنا ہی زیادہ نفع پانے کا حق دار ہوگا، اور اگر یہ شرط کی گئی کہ مال دونوں برابر حاصل کریں، یا کم یا زیادہ حاصل کریں، مگر ہر صورت میں فائدہ میں برابر ہوں گے تو یہ شرط نحو سبھی جائز ہے، جن نے جتنا مال زیادہ حاصل کیا ہے اسی اعتبار اس کو نفع میں حصہ ملے گا۔ یا کوئی فریق یہ شرط کرے کہ ہم نصف مال کے ذمہ دار ہیں مگر فائدہ زیادہ لیں گے تو شرط نحو ہے، دونوں میں ادعا اور منافع تقسیم ہوگا۔

۱۲۔ جو نقصان ہوگا اس کا خسارہ دونوں کو نفع کے اعتبار سے برداشت کرنا پڑے گا، یا ان کہیں کہ جتنا انہوں نے مال حاصل کیا ہے، یا جتنے کی ذمہ داری ملی ہے اسی تناسب سے ان کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔

استقاطِ گل بلا قید و ناجائز و حرام

(ڈاکٹر ایم۔ اے رشادی علیگ)

جب تک کسی چیز کا جواز و عدم جواز دلائل واضح اور براہین کا شفع سے ثابت نہ ہو، اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کرنا عموماً فتنہ کا باعث ہوتا ہے، اور قوی امکان ہے کہ انسان حلال کا سرحد سے گذر کر حرام میں جا پڑے،

ارشاد بابت تاریخ و اپریل ۱۹۷۷ء کے صفحہ ۵ پر مولوی جمیل احمد ندیری جیسے جنین کے حقوق کے سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ

”جو بچہ رحم مادر میں ہو اس کو جنین کہتے ہیں، حمل کی دو حالتیں ہیں

جان پڑنے سے قبل اور جان پڑنے کے بعد۔ جان پڑنے کا عمل

حمل کے ایک سو بیس دن کے بعد شروع ہوتا ہے، جان پڑنے کو

قبل استقاطِ حمل بالکرامت جائز ہے اور جان پڑنے کے بعد حرام ہے،

مولانا جمیل احمد صدقات ندیری کے اس فتوے سے مادہ پرست ڈاکٹر جوں اور غلط کارلو کو

کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ ایک مسلمان مریض میرے مطب میں آیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب

تین ماہ کا حمل ہے کوئی ایسی دوا دیجئے کہ ساقط ہو جائے۔ میں نے کہا آپ مسلمان ہیں آپ کیلئے

قتل اولاد جائز نہیں، لیکن وہ مصرعہ اور مجھ ہی کو دلائل سے سمجھانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب

آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا ایسی بچے میں جان نہیں پڑی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں آپ کو

دوا دے کر گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا چاہتا خود آپ مجھ کو گناہی روپیہ دیں جب وہ میری

طرف سے مایوس ہو گئے تو دوسرا حربہ استعمال کیا، کہنے لگے کوئی دوا گناہ ہے، میں نے

ہاں سے خرید لوں گا، میں نے جواب دیا، قلم بھی خدا کی امانت ہے، میں آپ کے لئے کوئی دوا بھی لکھنے کے لئے تیار نہیں ہوں، بہر کیف وہ میرے مطب سے ناکام واپس لوٹ گئے۔
مجھے متاخیال آیا، ممکن ہے کہ مسلمان مریض نے مولانا جمیل احمد صاحب ندیری کا فتویٰ پڑھایا سنا ہو۔

یہ حقیقت ہے کہ اگر اس فتویٰ کو عام کر دیا جائے تو بہت سے مسلمان اپنے عیب کو چھپانے کے لئے نہ جانے کتنے معصوم بچوں کی جان لینے سے ورینغ نہیں کریں گے۔ اور اگر حکومت ہند کے پاس یہ فتویٰ بھیج دیا جائے تو یقیناً مصنف کو گرانقدر انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ کیونکہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر ان کو نشانہ بنایا جائے۔

اس لئے مجھے امید ہے کہ مصنف موصوف اپنی غلط رائے سے رجوع کریں گے اور دوبارہ الرشاد کے صفات پر دلائل سے واضح کریں گے کہ اسقاط حمل بالاتفاق بلا قید مدت ناجائز و حرام ہے، جیسا کہ حاشیہ میں محترم مدیر الرشاد استاد گرامی مولانا مجیب الرحمن صاحب زید مجدد نے اشارہ بھی فرمادیا ہے۔

میں موصوف سے درخواست کروں گا کہ مندرجہ ذیل چند اشارات پر غور فرمائیں تاکہ مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

۱۔ بچہ، ولد یا جنین | آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو بچہ رحم مادر میں ہو اس کو جنین کہتے ہیں۔

اس عبارت سے خود ہی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جنین کو آپ بچہ یا ولد تسلیم کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ استقرار عمل ہی کے دن سے نطفہ، جنین کی تعریف میں آتا ہے اور جنین پر بچہ یا ولد کی تعریف صادق آتی ہے۔ لہذا کسی بچہ یا ولد کا قتل جائز نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اللَّهِ

اس آیت کریمہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ چار مہینے کی مدت گزر جانے کے بعد ہی جنین ولد کی تعریف آتا ہے۔ بلکہ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد خواہ رحم مادر میں ہو یا خارج میں ہو، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ آج غبطہ تولید اور اسقاط حمل کی تحریک اسی

بنیاد پر چلی رہی ہے کہ ایسی ترکیب استعمال کی جائے جس سے تقیل اولاد ہو اور افزائش نسل نہ ہو سکے۔

نطفہ | جب تک کسی کو علم الجنین (embryology) کا صحیح علم نہ ہو اس کی جنین نطفہ اور استقرار عمل کے سلسلہ میں کچھ کہنا مناسب نہیں۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ

من لم يعرف التشريح فهو عین فی معرفۃ اللہ تعالیٰ یعنی جو علم تشریح الاعضاء (Anatomy) نہ جانتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ضلالت میں ہے۔

اگر نطفہ کی حقیقت کو آدمی سمجھ لے تو اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ نطفہ جسے ماء حیض کہا جاتا ہے اس میں ذی روح بچہ موجود رہتا ہے۔ جو رحم مادر میں پہنچ کر آہستہ آہستہ بہت سے مارج و اطوار طے کر کے ایک معقول القامت اور حسین مرکب کی شکل میں نمودار ہوتا ہے جس کو انسان کہتے ہیں۔

جدید تحقیقات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مرد کے خصیوں (Testes) کے اندر بنے ہوئے نطفہ (منی) کو اگر خوردبین کے ذریعہ مشاہدہ کیا جائے تو اس کے اندر سیکڑوں (cells) یا خلیہ کی جسامت والے جڑوئے نظر آتے ہیں جن کو

(Spermatozoa) کہتے ہیں۔ اسی طرح عورت کی بیضہ والی (Ovary) کے اندر چھوٹے چھوٹے انڈے نظر آتے ہیں جن کو (ova) کہتے ہیں۔

ہر (Spermatozoa) اسپرمیٹوزوا) میں ایک نوکدار سر، گردن، درمیانی حصہ اور ایک دم ہوتا ہے۔ دم کو ہلا کر اسپرمیٹوزوا منی کے رقیق مادے میں حرکت کرتے ہیں اور اپنی جسامت کے لحاظ سے ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے یعنی وہ ایک گھنٹہ میں تقریباً ۲ سینٹی میٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔

مواصلت کے بعد مرد کی منی جھنگل سے خارج ہوتی ہے تو یہی بے شمار جڑوئے اسپرمیٹوزوا انہی دموں سے حرکت کر کے عورت کے رحم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جہاں عورت کے مادہ تولید کے اندر اس کی بیضہ والی سے خاصیت کیا ہوا ایک انڈا (ovum) بھی موجود رہتا ہے۔

اس اٹھے میں کچھ ایسا مادہ ہوتا ہے کہ اسپرمیٹوزوا (Spermatozoa) اس کی طرف کھینچ کر اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب ان میں سے ایک اسپرمیٹوزون اٹھے کے اندر اپنے نوکلئس اور گردن کو داخل کر دیتا ہے تو دونوں خلیے مل جاتے ہیں اور اس اٹھے کی جھلی ایسی سخت ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر دوسرے اسپرمیٹوزون داخل نہیں ہو سکتے

اسی لحاظ یعنی بیضہ والی کے اٹھے اور مرد کے اسپرمیٹوزون کے استحاد کا نام (Fertilization) ہے، جس کے نتیجے میں مردانہ خلیہ زنا نہ خلیہ سے مل کر ایک نیا خلیہ بناتا ہے جس کے تیار ہونے کا دوسرا نام استقرار حمل یا Conception ہے

اب مندرجہ بالا تفصیلات کی روشنی میں ہر صاحب نظر آسانی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ بچہ میں جان، استقرار حمل کے پہلے ہی سے موجود ہوتی ہے۔ اگر جان موجود نہ ہوتی تو وہ حرکت کر کے عورت کے نطفہ کے اٹھے میں داخل نہ ہو پاتا۔
لہذا اسقاط حمل شرعی و طبی ہر دو نقطہ نظر سے بلا قید مدت ناجائز و حرام ہے۔

بر بقیہ مضاربت صلائے آگے کرنا پڑے گا، مثلاً اگر کسی نے دو صد مال حاصل کیا ہے اور وہ اس کا ذمہ دار ہے اور کسی نے ایک صد مال حاصل کیا اور وہ اس کا ذمہ دار ہے تو خسارہ کی صورت میں اسی اعتبار سے دونوں خسارہ برداشت کریں گے۔ (الجلد)

مدایت | ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے مال کا ضامن ہے اگر وہ ضائع ہو گیا یا اس میں گھٹا آ گیا تو اسی اعتبار سے اس کو تاوان دینا پڑے گا اور اس ضمانت و ذمہ داری کے اعتبار سے منافع تقسیم کیا جائے گا۔

اسلام میں بچوں کے حقوق

(۳)

مولانا جمیل احمد صاحب ندیری تاحی

ایک صحابہؓ نے اپنے بچے کو اسی طرح ایک چیز دیے کا بہانہ کر کے بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، حضور نے فرمایا کہ واقعی کچھ دینا ہے یا تو نہیں کہہ رہی ہو۔ انہوں نے جواب دیا اسی بہانے سے بلاری ہوں، دینا کچھ نہیں ہے، حضور نے فرمایا: ایسا نہ کیا کرو بلکہ

قیمہ بچے | باپ کی شفقت سے محروم بچوں کی خبر گیری کرنے کی تعلیمات اگرچہ دیگر مذاہب میں بھی ملتی ہیں مگر وہ تفصیل اور وہ اہمیت کہیں بھی نظر نہیں آتی جو اسلام کی تعلیمات میں ہے عربوں کا دور جاہلیت قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد میں اپنی نظر آپ تھا، مثل و قتال کے نتیجے میں یتیموں کی کثرت ایک لازمی امر تھا، چنانچہ عرب میں یتیموں کی بہتات تھی، دوسری طرف عربوں کا یہ خیال تھا کہ میراث اس کو ملنی چاہیے جو مرے والے کی زندگی میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ چونکہ نابالغ اولاد اپنے باپ کی اس کی زندگی میں کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، لہذا وہ باپ کی میراث کی بھی مستحق نہیں۔ اسی ذہنیت کے پیش نظر اہل عرب چھوٹے بچوں کو باپ کی میراث نہیں دیا کرتے تھے۔

۱۔ یہ حدیث نظر سے نہیں گزری اور نہ معفون نگار صاحب نے حوالہ دیا ہے۔ اس کے بجائے ابو داؤد اور بیہقی کی یہ روایت صاحب مشکوٰۃ نے نقل فرمائی ہے۔ بچے دریافت فرمایا کہ کیا دینے کیلئے بلاری ہو وہ بچوں ایک گھوڑا دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس ایک دو لم نعلیہ شیئا کتبت علیک کذبتک تم کچھ نہ دے دیتی تو تمہارے تمام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، رشکو تھاب (وعدہ) ۲۔ تفسیر ابن جریر طبری ص ۱۸۱ (ادارہ)

اس ذہنیت کی بھرپور اصلاح اس وقت ہوئی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
 آپ خود بھی یتیم تھے، اس لئے یتیموں کے دکھ درد سے ایسی طرح واقف تھے۔ قرآن نے بھی حضور کو ان
 کی یتیمی کی یاد دلائی ہے۔

اَلَمْ يَهْدِ لَكُمْ يَتِيْمًا فَاَوْسَىٰ وَاَوْسَىٰ وَاَوْسَىٰ
 مَنَّا لَا فُجْدَىٰ وَوَجَدَكُمْ عَادِلًا
 فَاَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ فَلَا تَقْهَرْ اٰمَنَّا
 السَّائِلِ فَلَا تَنْهَرْ

کیا آپ کو خدا نے یتیم نہیں پایا پس آپ کو

پناہ دی، اور آپ کو نافرمانی پایا تو سیدھا

راستہ دکھایا، اور آپ کو غفلت پایا تو

غنی کر دیا۔ پس یتیم پر ظلم نہ کرنا اور سائل

کو نہ جھڑکنا۔

(سورۃ الضحیٰ ۶-۱۰)

عرب میں یتیموں کے ساتھ جو بد سلوکی ہوتی تھی اس کا نقشہ اس آیت میں یوں کھینچا گیا ہے۔

اے نبی! کیا آپ نے اس شخص کو نہیں

دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہی وہ ہے

کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔

اَلَا يَتْلُو الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّبْرِ
 فَاَلَيْسَ الَّذِي يَدْعُ اِلَيْهِمْ

(ماعون ۱-۲)

دوسری آیت میں یتیموں کے سر پرستوں کی یوں خبر لی جا رہی ہے۔

ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت

نہیں کرتے، نہ ایک دوسرے کو مسکین گو

کھلانے کی ترغیب دیتے، تم لوگ مردوں

کا مال لا یتیم کے باپ کا مال، پورا سمیٹ کر

کھا جاتے ہو اور دنیاوی مال و متاع پر

پوری طرح فریفتہ ہو۔

كَلَّا بَلَّ لَا تُكْسِرُ مَوْنَ الْيَتِيْمِ وَلَا تُلَاقُوا
 عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِيْنَ وَتَاْكُلُوْنَ
 الْاَمْوَالَ الْاَمْوَالَ وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ
 حُبًّا جَبًّا

(فجر ۱۷-۲۰)

یہ تو عرب کے دور جاہلیت کا حال تھا، مسلمانوں کو یتیموں کے ساتھ کسی قسم کا سلوک کرنا
 چاہئے۔ اس کے متعلق قرآن کہتا ہے۔

اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی

کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین ائمہ یتیموں

وَاحْبِدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ

مَشِيْعًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِطِيْبِ

اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو

الْقَرْبَىٰ وَابْنَتَاكَ وَالْمَسْكِينِ

(نساء - ۳۶)

اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے
بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ خدا کے
سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین اور
رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں
کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔

وہ سری جگہ ارشاد ہوتا ہے
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ذَلِيلًا
إِحْسَانًا وَذَرَى الْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ (بقرہ - ۸۳)

نیک بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھلانے کے بعد نہ کوئی

احسان رکھتے ہیں، نہ بدلہ چاہتے ہیں۔

وہ خدا کی محبت میں محتاج، یتیم اور قیدی
کو کھانا کھلاتے ہیں (اور یہ بھی ظاہر کرتے
ہیں کہ ہم تم کو خدا کی خوشنودی کے لئے
کھلاتے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ احسان مانگتے)

وَيَطِيعُونَ أَمْرًا عَلَىٰ حَبِيبَةٍ
مِّنْكُمْ لِيَأْخُذُوا بِآيَاتِهِ إِنَّمَا
لَنُعْظِمَكُمْ وَجْهَ اللَّهِ لَا تَزِيدُ
مِنْكُمْ حِزًّا وَلَا تَشْكُرُوا

(روم ۸۰، ۹۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو یتیم کے حق میں ایک شیخ باپ کی طرح ہونا

چاہئے۔

یتیم کے لئے شیخ باپ کی طرح ہو۔

كُنْ يَتِيمًا مِّنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ

یتیم کی پرورش کرنے والے کے اجر و ثواب اور بلندی درجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان
فرماتے ہیں۔

میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں
ان دو انگلیوں رکھ کر ان کی انگلی اور بیچ کی انگلی
کی طرح قریب ہوں گے۔

أَنَا وَكَاهِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ فَكُنَا
وَقَالَ يَا صَبِيَّةُ الْيَتَامَىٰ
الْوَسْطَىٰ

لے فضائل احمدی تو فیح المصنف المفرد ۱۵۱۲ لے بحالی ۲۵ -

دوسری حدیث میں ارشاد نبوی ہے
 بَيْنَ قَبِيضَ يَتِيمًا مِّنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ
 اِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ اَدْخَلَهُ
 اِلَلّٰهُ الْجَنَّةِ الْبَتَّةَ اِلَّا اَنْ
 يَقْبَلَ دِيْنًا لَا يُفْقِدُ لَهٗ

جو شخص کسی مسلمان یتیم کو اپنے گھر میں رکھ کر
 کھلاتے چلاتے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں
 داخل فرمائے گا۔ بشرطیکہ کوئی ایسا گناہ
 نہ کیا ہو جس کی بخشش نہ ہو سکے (مثلاً
 شرک)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے بہتر گروہ ہے جس میں یتیم ہو اور گھر والے اس سے اچھا سلوک کرتے ہوں
 اور سب سے بُرا گروہ ہے جس میں یتیم ہو اور وہ لوگ اس سے برا برتاؤ کرتے ہوں
 جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پیرے تو سر کے جتنے حصے پر ہاتھ پڑا ہوگا اس کے ہر
 بال کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
 اپنے سنت دل ہونے کی شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پیرا اور
 مسکین کو کھانا کھلاؤ تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی فرمانبردار اور سعادتمند امتی ہونے کا خوب خوب حق ادا کیا اور حضور
 کے ارشادات پر پورے طور پر عمل کیا۔ کہاں، کہاں وہ ماسول کہ یتیموں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا،
 وہ در بدر مارے مارے پھرتے تھے، ان کے باپ کی جائداد بھی ان کو نہیں ملتی تھی، کہاں یہ مزارع کہ
 یتیم کی پرورش کرنے کے لئے صحابہ کرام ایک دوسرے پر سبقت لیجانے کی کوشش کرتے تھے۔

حضرت برادر بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق جب حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یمن دن قیام فرما کر واپس جانے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یتیم بیٹی
 حضور کی طرف چھا جان، چھا جان کہتی ہوئی دوڑی، جلدی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے لیا

لے ترمذی شریف ۲۵ ص ۱۱۱ لے فضل الرحمن فی توضیح الادب المفرد ج ۱ ص ۲۳۱۔ لے مشکوٰۃ

۲۵ ص ۲۳۱ لے مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۵۵۔

وہاں پر حضرت زید اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ تینوں میں بچی کی کفالت کے سلسلے میں جھگڑا شروع ہوا، حضرت علی نے فرمایا کہ اس کی کفالت میں کروں گا کیونکہ یہ میری بہن ہے حضرت جعفر نے کہا کہ اسے میں لے جاؤں گا کیونکہ یہ میری بھی بہن ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ حضرت زید نے فرمایا کہ میں کفالت کروں گا کیونکہ یہ میری بھی بہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نزاع کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا اسے اس کی خالہ کے پاس بھیج دو (یعنی اسے حضرت جعفرؓ کو دیدیا، اور فرمایا

المألفة بمنزلة الام له

خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا

كان لا ياكل الطعام والا
على خوانه يتيم له

جب وہ کھانا کھاتے تو ان کے دسترخوان
پر یتیم فزود ہوتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے خاندان نیز انصار کے یتیم بچوں کی اپنے گھر لاکر پرورش
کیا کرتی تھیں

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہ صرف یہ کہ یتیم بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے بلکہ ان کی
ہر طرح مدد اور خبر گیری بھی کرتے، چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک میمنہ نے ایک نخلستان
کے سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک شخص پر دعویٰ کیا۔ لیکن وہ ثبوت پیش کر سکا
اس لئے آپ نے مقدمہ کا فیصلہ میمنہ کے خلاف مدعی علیہ کے حق میں کر دیا، میمنہ رونے لگا، حضور
کو رحم آ گیا۔ آپ نے مدعی علیہ سے فرمایا کہ نخلستان اسی کو دیدو، اس کے بدلہ میں خدا تم کو جنت
دے گا، اس شخص نے دینے سے انکار کر دیا۔ ایک صحابی ابوالدرداء رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے،
انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنے نخلستان کو اپنے نخلستان سے بدل لکھتے ہو؟ اس نے
آنا دگی ظاہر کی، چنانچہ فوراً تبادلہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے وہ نخلستان
اس یتیم کو ہب کر دیا

۱۔ مشکوٰۃ شریف ج ۲ ص ۲۸۴ - ۲ فضل اللہ العزلی فی توضیح الادب المفرد ج ۱ ص ۲۳۱ - ۳۔ مسند

احمد بن حنبل ج ۶ ص ۲۶۹ - ۴۔ استیعاب تذکرہ ابوالدرداء ج ۲ ص ۲۶۳

انفرادی تعلیمات کے علاوہ مال غنیمت اور مال نے میں بھی اسلام نے یتیموں کا حق رکھا ہے، سو وہ انفال اور سورہ حشر میں اس کی تفصیل موجود ہے

یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کی ہی خصوصیت ہے کہ مسلم حکمرانوں نے باقاعدہ یتیم خانے قائم کر رکھے تھے۔ جن میں یتیم بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا پورا انتظام تھا۔ سب سے پہلا یتیم خانہ ولید بن عبد الملک نے قائم کیا تھا۔ یتیم بچوں کی سرپرستی اور ان کے مال و متاع کی نگہداشت قاضیوں کے فرائض میں شامل تھی۔

یتیم بچوں کی جائداد | سب سے اہم مسئلہ یتیم بچوں کی جائداد کا ہوتا ہے، اس سلسلے میں بہتوں کے قدم ڈمگنا جاتے ہیں، اسلام نے جائداد و اموال کے تعلق بہت واضح ہدایات دی ہیں اور اس کا صحیح پورا بندوبست کیا ہے کہ ان کا مال ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ سرپرست حضرات یتیم کے مال کی اس وقت تک حفاظت کریں جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں اور ان میں بھلے برے کی تمیز نہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد پورا مال امانت کی طرح ان کے حوالے کر دیں۔ یتیموں کے مال میں بے جا تصرف اور اس کو بے مددئی سے خرچ کرنے کی سختی کے ساتھ ممانعت ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْمُرُوْنَ اٰوَالَ
اَلْبَنٰی طَلَمًا اِنَّمَا یَاْمُرُوْنَ فِی
تَبٰوِیْعِهِمْ نَارًا وَّ یُفْلَتُوْنَ
سَعِیْرًا ۝ (نساء - ۱۰)

دوسری جگہ ارشاد ہے۔
وَلَا تَقْبَلُوْا مَالَ الْیَتِیْمِ اِلَّا
بِاَتِّیْ حٰی اَحْسَنَ حَتّٰی یَبْلُغَ
اَشَدُّ ۝ (انعام - ۱۵۳)

اس ڈر سے کہ یتیم بچہ اپنا مال کا مطالبہ کرے گا، اس کو جلدی جلدی اڑا نہیں دینا

لے اس کے علاوہ انکا اثر و نت خود بھی یتیم خانے بنوا رکھے تھے۔ لے تاریخ الخطیہ ص ۲۲۳

چاہئے۔ سزا پرست صاحب حیثیت ہو تو اسے جہنم کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہئے لیکن اگر گنہگار ہو تو بقدر کفاف لینے کی اجازت ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِفْوَافًا وَّابَدًا
 أَنْ يَكْفُرَ بَعْضُكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 فَلْيَسْتَفْهِفْ وَيَنْ كَانْ فَوَقِيرًا
 فَلْيَا مَكْلًا بِالْمَعْرِفِ فَاذْ أَلْفَقَمَ
 إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
 عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَيِّبًا
 (نار - ۶)

اس ڈر سے کہ یتیم بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فغول خرچی کے ساتھ ملدی جلدی نہ کھا جاؤ جو سزا پرست مالدار جو اسے یتیم کے مال سے چھینا چاہئے اور جو تنگدست ہو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ اور جب تم ان کا مال ان کے حوالہ کرو تو اس حوالگی پر گواہ بناؤ اور حساب لینے کے لئے کافی ہے۔

یتیموں کے مال کے سلسلے میں مزید ہدایت یہ ہے۔
 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ عٰهَدْتُمْ
 تَتَذَكَّرُونَ أَهْلِيكُمْ بِالْعَقِبِ وَلَا
 تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ
 إِنَّكُمْ كَانُوا بِكُنُوتِهِ

یتیموں کے مال انہیں واپس کر دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ بلاشبہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔

اس آیت اور اس سے قبل والی آیت میں یتیموں کا مال ان کے حوالہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن یہ حوالگی کب ہوگی؟ اس سلسلہ میں بتایا جا رہا ہے کہ سن شور کو پہنچنے کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے ورنہ آج کل کا جو ہے سب کھب فضولیات میں اٹا دیں گے۔

وَقُلْ قَوْلَ السَّاعَةِ أَمْوَالُكُمْ
 جَعَلَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا
 وَالسَّوْفَةَ وَقَوْلَ لَكُمْ قَوْلًا
 مِّنْ قَوْلِ الْبَنِي
 إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

اپنے اس مال کو جسے اللہ تعالیٰ تمہارے مقام کا سہارا بنایا ہے کم عقلی تمہیں کو نہ دلاؤ اس سے ان کے خوردہ نوٹس اور لباس کا انتظام کرنے پر ہوا اور انہیں اچھے طریقے سے سمجھاتے رہو اور جاننے رہو، جب

وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور ان
میں صلاحیت دیکھو تو انہیں ان کا مالی
واپس کر دو۔

يَتَّخِذُ مَثَدًا قَادِقُمَا
الْبَيْتِ قَانُوا النَّمَةَ
(نسار - ۶۱۵)

اسی طرح سورہ نسار میں سرپرستوں کو یتیم دولت مند لڑکیوں کی دولت حاصل کرنے
کے لئے نا انصافی کے ساتھ ان سے شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ ولی اور
سرپرست دولت مند یتیم لڑکیوں سے شادی کر لیتے اور ان کے ساتھ بد سلوکی سے پیش آتے اور
ان کی دولت کو الٹے غلطے اڑا لیتے۔ سورہ نسار میں ایسا کرنے سے سختی سے مخالفت کر دی گئی ہے۔
لقیط کا حکم لقیط اس بچے کو کہتے ہیں جو کہیں پڑا ہوا ملا ہو، مثلاً زنا کی تہمت کے خوف سے کئی
ڈال گیا ہو۔ ایسا بچہ آزاد مانا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس کے غلام ہونے کا دعویٰ
کرے تو بغیر ثبوت اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

لقیط کا فقہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا، اگر وہ شخص جس نے اسے پایا ہے، خود پالنا
چاہے تو اسی کو دے دیا جائے گا۔ دوسرے کو اس سے لینے کا حق نہیں، لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے
کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کی بات مان کر اسی کے حوالہ کر دیا جائے گا۔ بشرطیکہ پانے والا اس کا نسب
و دعویٰ ادا نہ ہو۔

دو آدمی اگر لقیط کے متعلق دعویٰ کریں تو جو علامات بتائے وہی اس کا مستحق ہوگا۔
مسلمانوں کے علاقہ میں پایا جانے والا بچہ مسلمان مانا جائے گا، اگر کوئی غیر مسلم اس کے
مستحق اپنا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا مگر بچہ مسلمان ہی
مانا جائے گا۔ ہاں اگر گرجا گھر یا غیر مسلموں کی بستی میں پڑا ہوا ملا ہے تو وہ غیر مسلم ہی مانا جائیگا۔
اگر کوئی غلام یہ دعویٰ کرے کہ لقیط میرا بیٹا ہے تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا
مگر بچہ آزاد مانا جائے گا۔ غلام اور آزاد دونوں لقیط کے بارے میں دعویٰ کریں تو آزاد کو ترجیح
خاص ہوگی۔ اور مسلمان اور زیدی دعویٰ کریں تو مسلمان کو ترجیح ہوگی کیونکہ اسی صورت میں اس بچہ
کا فائدہ ہے۔

بچہ کے ساتھ اگر بندہ یا غلام بھی ملے تو اسی بچہ کا مانا جائے گا۔

صفحہ ساری تفصیلات دیکھو ۲۷ تا ۳۰ صفحہ ۱۰۷۔

اختتامیہ | بچوں کے حقوق کے سلسلے میں دیکھتے اور اقی میں اسلامی تعلیمات کا جو غلامہ پیش کیا گیا ہے، اس سے ہر صاحب بصیرت سمجھ سکتا ہے کہ اسلام نے بچوں کو کس قدر اہمیت دی ہے، اور ہر ہر مرحلہ پر بچوں کے مفاد کو کس طرح پیش نظر رکھا ہے اور ان تمام صورتوں پر پابندی عائد کر دی ہے جس سے ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچ سکے، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ بچے مستقبل کی امانت ہوتے ہیں، بچے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، بچوں کے مستقبل کے ساتھ ہی قوموں کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے، بچوں کے متعلق اسلامی تعلیمات کی اہمیت اور افادیت کو ہر باشعور اور صاحب فہم و بصیرت تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے اسی وقت اچھے اور سچے رہنمائے ملک و قوم بن سکتے ہیں جب ان کی تعلیم و تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، ان کی پرورش و پرداخت میں ان تعلیمات کو پیش نظر رکھا گیا ہو جو اسلام نے دی ہیں۔

ایک حدیث میں ہے

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ فَاِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ
لِنَّامَانٍ غَيْرِ مَا تَكْلُمُونَ
اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کرو کیونکہ
یہ زمانہ مستقبل کی مخلوق ہیں۔

جو ملک و قوم اپنے مستقبل کو بنانا اور سنوارنا چاہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا سب سے زیادہ خیال رکھے، بچوں کی بے راہ روی قوموں کی تباہی کا پیش خیمہ ہے مستقبل میں قوم کی معاشی اور رہنمائی انہیں کے ہاتھ میں آنے چاہی ہے، جو اس وقت بچے کہلاتے ہیں۔ کوئی قوم اپنا مستقبل کیسا بنا رہی ہے اس کا اندازہ اس کے اس رویے پر مل سکتا ہے جو اس نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں اپنا رکھا ہے، اس کو قیاسے مسلمان کی مسئولیت نہیں ہیں۔

لے ماہنامہ المتصانف الاسلامی، جمادی الاولیٰ ۱۳۹۹ھ، عنایت الاسلام بالفضولیت
مضمون ڈاکٹر محمود احمد خجائی۔

علامہ شبلی اصلاح امت

ر جناب ڈاکٹر سید احتشام احمد صاحب ندوی۔ پروفیسر و صدر شعبہ عربی۔ کالی کٹ لینڈ کچھوٹی

انیسویں صدی کے ربع آخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں ہندوستانی علماء کی صف میں ایک ایسی شخصیت منصبہ مشہور و پرآئی جس کا دماغ علم و حکمت سے روشن تھا جس کی نگاہیں دور رس تھیں۔ جس کا دل درو مند تھا اور اسلام کے لئے علوم و محبت سے منور اور مصور تھا۔ جس کے سینہ میں علوم اسلامیہ کا خزینہ تھا اور اس کی زندگی کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اس کا مقصد حیات اصلاح امت تھا۔ اس کی محبت کا مرکز ہر صاحب ایمان تھا۔ اسلام کا رشتہ اتحاد اس کی جدوجہد کا محور تھا اس نے سیاست کو اسلامی انداز نظر عطا کیا۔ اس نے عالمی سیاست میں اتحاد اسلام کا فرہنگ کیا۔ مکی دور ہندوستانی سیاست میں انگریز دشمنی کا رد ل کھل کر ادا کیا گمراہی زندگی کو عملی سیاست کی آلائشوں سے پاک رکھا۔ اور اپنا وقت علم و اسلام کی خدمت میں صرف کیا۔ اس عظیم شخصیت سے میری مراد علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ جنہوں نے ہندوستان میں دفاع اسلام کے لئے ایک نئی راہ دکھائی۔ انہوں نے دامن پرستے اسلوں سے سلا کرنے کی دعوت دی۔

جدید دور میں شبلی ان عظیم علماء میں سے ہیں جنہوں نے ماضیت اسلام کی کوشش مقصدیات عصر کے مطابق کی۔ انہوں نے دراصل جدید علم کلام کا آغاز کیا۔ نہ صرف انکلام و علم کلام لکھ کر بلکہ مستشرقین کے بہت سے گمراہ کن نظریات کی تردید کر کے انہوں نے اسلام کو بے شک و شبہ سے دہنوں کو پاک کیا۔ مشہور عیسائی مصنفہ جریل زیدان کی

ریشہ دو انیوں اور غلط بیانیوں کا مدلل جواب لکھا جو اس نے اپنی معروف کتاب ”التمن للامام“ میں واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ علامہ شبلی نے یہ رسالہ عربی زبان میں تصنیف فرمایا اور ان کے معاصر علامہ سید رشید رفقا نے اس کو قاہرہ سے شائع کر کے سارے عالم اسلام میں پھیلا دیا۔

علامہ شبلی اسلام کی مدافعت جس انداز سے کر رہے تھے اس کا تقاضا تھا کہ ہندوستان کے حالات کے پیش نظر وہ راہ اختیار کریں جو ان کے لئے مفید ہو۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہر جگہ اس امر کا چرچا ہے کہ علمائے دیوبند نے انگریزوں کی مخالفت کی اور آزادی کے لئے جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مگر اس سلسلہ میں علامہ شبلی کے ساتھ مؤرخین نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ حق یہ ہے کہ علامہ شبلی نے حریت پسندی اور انگریز دشمنی میں سب سے پہلے علمی انداز سے جہاد کیا۔ انہوں نے نیا فکر پیش کیا۔ ان کے اس فکری ترجمانی ان کے شاگردوں اور ان کے حلقہ کے خوشہ چینیوں نے کی۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے۔ جنہوں نے دراصل علامہ شبلی کے سیاسی نظریات کی ترجمانی کی ہے۔

علامہ شبلی اردو میں پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مسلم لیگ کے خلاف نظمیں لکھیں۔ اردو میں سیاسی شاعری کا آغاز دراصل ان کی سلیس طنزیہ اور دلچسپ نظموں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھنؤ میں مسلم لیگ کو اپنی شاعری کا نشانہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ میں مسلم لیگ سرکاری ملازمین اور انگریزوں کے خوشامدیوں کی ایک تحریک تھی جس سے علامہ شبلی کینٹ ناراض تھے۔ وہ انگریزوں کی خوشامدی کی سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان کے سیاسی نظریات کا مطالعہ بہت دلچسپ ہے۔

علامہ شبلی ۱۸ برس علی گڑھ میں رہے۔ ہر سید کے مکان میں رہنے کے باعث ان کا تعلق ہر سید سے بہت گہرا تھا۔ ہر سید کانگریس کے مخالف تھے۔ کانگریس کے تعلق کو مسلمانوں کے لئے مضر تصور کرتے تھے۔ اس لئے کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کی کو ہر سید انگریزوں کی سرپرستی کے ذریعہ اور مسلمانوں کو جدید تعلیم دلا کر پورا کرنا چاہتے تھے۔ کانگریس انگریز دشمنی تحریک تھی اس لئے ہر سید کا خیال تھا کہ اگر مسلمان اس تحریک میں شرکت کریں گے

تو وہ ملازمتوں سے محروم رہ جائیں گے اور انگریزان کو کوئی مدد نہ دیں گے۔

علامہ شبلی نے جس طرح دوسرے مسائل میں اپنی منفرد شخصیت کا اظہار کیا بالکل اسی طرح اس مسئلہ میں بھی انہوں نے سرسید کی راہ اختیار نہیں کی وہ کانگریس میں تو شریک نہیں ہوئے مگر مسلم لیگ کی مخالفت زوروں سے کی۔ جس کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ کانگریس کے ساتھ تھے۔ مگر اسلام کی مداخلت کے لئے جس دن کانگریس مسلمانوں کی مخالفت کرتی اس دن وہ اس کے مخالف بن جاتے۔ جیسا کہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے کیا تھا۔

علامہ شبلی کی سیاست حق و حریت کی ترجمان تھی۔ انہوں نے انگریزوں کی مخالفت کی ترکوں سے ہمدردی کی۔ انگریز دشمنی کا تعلق نظریہ سے ہے وہ کبھی کھل کر دشمنی کرتے اور کبھی مذہب کی ضرورتوں سے حکومت سے استعانت چاہتے۔ چنانچہ ایک بار مذہب کے سلسلہ میں انہوں نے گورنر سے ملاقات کی اور اس موقع پر گورنر نے کہا کہ آپ نے مسجد کانپور پر نظم لکھی اور مسلمانوں کو حکومت کے خلاف اکسایا۔ علامہ نے فرمایا: جی ہاں صاحب! ساری قوم میں جوش و خروش تھا تو میں اپنے آپ کو قوم سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر علم حالات میں انہوں نے انگریزوں کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا۔ عملی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں۔ مذہب جس سے ان کو مشتاق تھا اس کے لئے وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ اگر حکومت سے وہ کشیدگی دور نہ کر لیتے تو مذہب کو یونیورسٹی کے قریب اپنی عمارت بنانے کا پلان نہ ملتا۔ مگر نظریاتی نقطہ نظر سے وہ مسلسل اور پیہم مسلم لیگ کی مخالفت کرتے رہے جو دراصل انگریزوں کی دوست تھی۔ انہوں نے اس کی کبھی پروا نہ کی انگریزوں انکے اس فعل سے برگشتہ ہوں گے۔ انہوں نے مسلم لیگ کی مخالفت میں جو نظمیں لکھی ہیں وہ نظمیں طنزیہ ہیں انہیں سادگی اور پرکاری کا حسین امتزاج ہے

چونکہ علامہ شبلی دیدہ و روش تھے لہذا انہوں نے تاریخ اسلام سے موثر واقعات کا انتخاب کہے ان پر بڑی دلکش نظمیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اسلامی فکر کو بیدار کرنے اور اس کو اندر بند نہ رہنے کا سہارا دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے دور عروج کے دلکش واقعات کے ذریعہ ہندوستان کے شکستہ خاطر مسلمانوں کے اندر حوصلہ اور قوت عمل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان نظموں میں کہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ایثار اور گھریلو زندگی کی

قربانی اور جہد و جہد کو پیش کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملازم عطا نہ کیا۔ اسی طرح انہوں نے ہندوستان کی عالمی تاریخ سے جہانگیر کے اس انصاف کو پیش کیا جبکہ اس نے نور جہاں کے خلاف قتل کا فیصلہ کیا تھا جو آخر میں فدیہ پر بدل گیا تھا۔ ان نظموں کے اندر جو اصلاحی اور معلمانہ انداز نظر ہے وہ ان کی پرہیزگار اسلامی شخصیت کی بھرپور ترجمانی کرتا ہے۔ لطف تو یہ ہے کہ ان کی نظموں میں تشبیہ و استعارہ کا جادو بھی نہیں ہوتا۔ الفاظ کی رنگینی بھی کمتر ہوتی ہے مگر جذبہ کی صداقت اور روح اسلام پوری قوت سے کارفرما نظر آتی ہے، ان کی نظمیں درحقیقت سہل منتخ کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اگرچہ انہوں نے شاعری پر زیادہ توجہ نہیں کی مگر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ مقصد کی بلندی اور اصلاح امت کے جذبہ سے سرشاری میں امتیاز کا حامل ہے۔

علامہ شبلی کی عظمت تجدید و اصلاح امت کی تاریخ میں روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ انہوں نے ۱۸۷۷ء میں مسلمانوں کی شکست اور اسلامی تمدن پر فرنگی تہذیب کا غلبہ علی گڑھ میں رہ کر بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا۔ انہوں نے اسلامی تہذیب کی روح اس عظیم ذخیرہ میں دیکھی جو تاریخ عالم کا جز ہے یعنی اسلامی تاریخ کا عہد زریں اور پھر بن عظیم علمائے ان کو تحریک اسلامی کی شمع جلتی نظر آئی جن کو انہوں نے ہیروز آف اسلام کے سلسلہ میں پیش کیا ہے۔ علامہ شبلی کے علمی کام دراصل ایک مقصد کے مطابق ہیں اور خام کیفیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے ”الامون“ کا انتخاب عصر عباسی کے خلفاء میں کیا اس لئے کہ اس کا دور عصر عباسی کے تمدن کی بھرپور ترجمانی کرتا ہے۔ سائنس میں اس دور عظیم ترقیاں ہوئیں اور پورے عالم میں اسلام کے عظمت کا طوطی بول رہا تھا۔ مولانا شبلی کا مقصد امت اسلامیہ کے سامنے وہ عہد زریں لانا تھا جس میں اسلام مادی اور علمی طور پر اعلیٰ تمدن کی مثال بن گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے ذہن سے وہ موعوبیت ختم ہو جائے جو انگریزی تہذیب لائی تھی۔ مگر علامہ شبلی نے پھر دوسرے خلفاء کے حالات نہیں لکھے بلکہ اصلاح امت کے لئے دوسرے جاندار موقوفات کا انتخاب کیا۔

خلفائے راشدین میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اس کی وجہ بھی یہی

ہے کہ حضرت عمر کا جاہ و جلال ان کی عظمت و شان اور ان کے دور میں فتوحات کی کثرت اسلام کی عظمت کو نمایاں کرتی ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کو وقت کم ملا، حضرت عثمانؓ کے دور میں فتنے اٹھے، حضرت علیؓ کو سارا وقت جنگ و جدال میں لگانا پڑا۔ اس لحاظ سے علامہ شبلی نے حضرت عمرؓ کا انتخاب کیا اور کتاب بھی اس شان سے لکھی کہ اس کے لئے مصر و قسطنطنیہ کے کتب خانے چھان ڈالے اور ان مخطوطات و نوادر سے ایسا عمدہ مواد ”الفاروق“ میں جمع کر دیا کہ ہندوستان کے علمی دنیا میں اس کی دھوم مچ گئی۔ حق تو یہ ہے کہ آج بھی اس کتاب کا جواب اردو میں موجود نہیں۔ علامہ شبلی نے جس ترتیب علمی انداز نظر اور جامعیت کے ساتھ خلافت فاروقی کے ایک ایک گوشہ کو نمایاں کیا ہے وہ انہیں کا حق ہے۔ خصوصاً حضرت عمرؓ کے نظم و نسق اور مجالس شوری کا ذکر نہایت مؤثر ہے۔ بنیادی مقصد مولانا کا صرف یہ تھا کہ ان ولولہ انگیز کارناموں سے روح میں بالیدگی اور علمی نشاط پیدا کیا جائے۔

اسی تصور کے پیش نظر انہوں نے ”سیرۃ النعمان“ لکھی اس لئے کہ حضرت امام ابوحنیفہ کی زندگی سراپا عمل تھی۔ انہوں نے علمی زندگی میں ابوحنیفہؒ جیسے ظالم خلیفہ سے ٹکری اور سرکاری قاضی القضاۃ کی جگہ بار بار روکی۔ اپنی زندگی کے لئے تجارت کا شغل اختیار کیا۔ اور جب حضرت زید نے خروج کیا تو ان کی مالی امداد کی۔ ان کی ذاتی زندگی کا ایک واقعہ علامہ شبلی نے نقل کیا۔ ان کے گھر کے پاس ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ رات کو خوب شراب پیتا اور مست ہو کر گاتا کہ ”امناعونی وامناعونی“ (لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، کیسے نوجوان کو انہوں نے ضائع کیا) ایک دن امام صاحب نے ان کی آواز نہ سنی۔ دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ وہ شراب نوشی کے الزم میں جیل میں بند کر دیا گیا ہے صبح ہوئی تو امام صاحب گورنر کے دربار میں پہنچے۔ سارا معاملہ سمجھا دیا کہ امام صاحب نے حکومت کا مقابلہ کر رکھا تھا اور وہ کئی سرکاری دفاتر یا آفیس سے ملے نہ تھے۔ گورنر نے ان کی آمد کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی پولس ہمارے بڑوسی کو کپڑے لائی ہے میں اس لئے آیا ہوں کہ اس کو ابھی چھوڑ دیا جائے۔ وہ لایا گیا اور چھوڑ دیا گیا تب امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا امام صاحب کے اس حسن سلوک کا اثر یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔

علامہ شبلی کی سیاست کا دوسرا رخ پانچواں صدی ہجری میں تھا۔ اتحاد عالم اسلامی ان کی آرزوؤں کا محور اور ملی تہذیب کا مرکز تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکوں نے یہودی اثرات سے پر تحریک اتحاد و ترقی کے زیر اثر جرمنی کا ساتھ دیا۔ جب جرمنوں کو شکست ہوئی تو اتحادیوں نے صدیوں کے بعد موقع پایا کہ ترکی خلافت کے حصے بخرے کر ڈالیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے زبردست اضطراب اس وقت محسوس کیا جبکہ ترکی پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا۔ مولانا محمد علی نے تحریک خلافت چلائی۔ سارے ہندوستان میں جنگل کی آگ کی طرح یہ تحریک پھیل گئی اور خاص بات یہ بھی ہوئی کہ ہندو زعماء نے دل کھول کر اس تحریک کا ساتھ دیا جس سے ہندو اتحاد بھی مستحکم ہوا اس وقت مسلمانوں نے ایک وفد لندن بھیجا طے کیا تاکہ وہ حکومت برطانیہ سے گفتگو کر کے ترکی کے بارے میں باعزت فیصلہ اور تصفیہ کرا سکے۔ اس وفد کے لیڈر مولانا سید سلیمان ندوی و منتخب ہوئے جس پر اکبر الہ آبادی نے بطور مزاح یہ شعر کہا تھا

سلیمان کی بات کیسی بنی کہ ندوی سے ہو گئے لندن

اسی خلافت تحریک کے زیر اثر ایک طبی وفد ڈاکٹر منار احمد انصاری کی سرکردگی میں جنگ کے مجروحین کی اعانت کے لئے روانہ ہوا۔ جب یہ وفد واپس بمبئی آیا اور علامہ شبلی اس کے استقبال کے لئے گئے تو انہوں نے وفد کے صدر ڈاکٹر منار احمد انصاری کے قدموں کا ہوس لیا کہ یہ قدم خدا کی راہ میں چلے ہیں اور انہوں نے مجاہدین اسلام کی خدمت کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک جانتا نظم لکھی۔ ظاہر ہے کہ جذبات کے اظہار کا ذریعہ نشر کے مقابلے میں نظم زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔

تمہیں نے غازیوں کے زخم پر ہانکے لگائے ہیں

شہیدان وطن کے جابر پر غم بھی دیکھیں

نگار آریاں دیکھی ہیں چشم گوہر افشاں کی

شہیدان وفاق کے عارض گنگوں بھی دیکھیں

جب کیا ہے پیر غرق ہو کر پیرا چل جائے

کہ ہم نے انقلاب چرخ گردنوں میں بھی دیکھے ہیں

بلقانی ریاستوں نے ترکی پر جب حملہ کیا تو علامہ شبلی کی رگ حیات اسلام سے بھر کر
 اٹھی اور انہوں نے ایک نہایت عم انجینئر نظم لکھی جس کے چند اشعار یہ ہیں :-
 حکومت پر زوال آیا تو پھر نام و نشان کب تک
 چراغ کشتہ رنفل سے اٹھے گا دھواں کب تک

قبلے سلطنت کے گر فلک نے کر دیئے پر ترے
 فضلے آسمانی میں اڑیں گی دھجیاں کب تک
 مراکش جا چکا فارس گیا اب دیکھنا یہ ہے
 کہ جیتا ہے یہ ترکی کامرین سخت جاں کب تک

حق تو یہ ہے کہ ہندوستان میں بڑے بڑے صاحب نظر علما پیدا ہوئے مگر جو عظمت
 علامہ شبلی کو نصیب ہوئی اور امت کی دور رس خدمت جو انہوں نے کی اس کے اثرات لاتنا
 ہیں۔ ان کی تحریک کا ایک ایک حرف موتی ہے جس کی چمک دمک زمانہ کے ساتھ بڑھتی جائے
 گی۔ اگر ان کتابوں کا انگریزی اور عربی میں ترجمہ ہو جائے تو یقیناً ان کتابوں کو عربوں کا علمی
 طبقہ سرمہ چشم بعیرت تصور کرے گا۔ مقالات شبلی کی ہر جلد علم و حکمت کا خزانہ اور اسلام کی
 روح سے سرشار ہے۔

انہوں نے اصلاح امت کے سلسلہ میں ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار
 کر دی جس کے مشن کو باریک نظر علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا ابوالکلام
 آزاد، مولانا عبد الباری ندوی اور مولانا عبد السلام ندوی وغیرہ
 دارالمصنفین کی علمی ساعی در حقیقت ان کی اسلامی کاوشوں اور اصلاح امت کا ایک ایسا
 روشن کارنامہ ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔

یک چراغ است دریں خانہ کہ از پر تو آں
 ہر کجائی نگری استخنے سائمت اند

~~~~~

مَجْلِس

بقیۃ السلف حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتا بگڑھی

فسایا۔ اس عالم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی دیکھتا نہیں مگر ان کے وجود کا یقین رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ چیزیں نظر نہیں آتیں مگر ان کے آثار اس طرح ہوتا دیکھتا ہے کہ آدمی ان کے وجود کے ملنے پر مضطرب و مجبور ہے۔ مثلاً ہوا ہے کہ آدمی ہوا کو دیکھتا نہیں مگر اس کے اثرات دکھائی پڑتے ہیں۔ پتے پھلتے ہیں، ٹہنیاں پھٹی ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ نیز بدن کو لگتی ہے۔ جیسی ہوا ہوتی ہے گرم یا سرد، اس کا احساس ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ گرم ہوا چل رہی ہے یا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔

اسی طرح سردی کو آدمی دیکھتا نہیں مگر اس کا اثر آدمی کے بدن پر ہوتا ہے تو کھل کھاف اڑھتا ہے۔ اسی طرح جب گرمی کا احساس ہوتا ہے تو پنکھا بھینے لگتا ہے، کپڑے اتار دیتا وغیرہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یقیناً وجود ہے بلکہ جملہ مخلوقات کا وجود انھیں کے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ اور تمام اشیاء انھیں کے موجود کرنے سے موجود ہوتی ہیں اور وہ اپنے آثار سے بالکل ہوتا اور ظاہر ہے۔ تاہم ان کو کوئی یہاں ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، اس لئے کہ یہ دار دنیا اس کا محل نہیں ہے، آخرت میں مومن کو اس ذلت عالی کا دیدار ہوگا اور اس سے بڑھ کر کسی نعمت میں حفظ و لطف نہ ہوگا۔ وَجُودُهُ يُمْشِكُنْ بِأَفْوَءِهِ إِلَى رَيْفَانَا بِإِذْنِهِ ۝

آخرت میں مومن ان آنکھوں سے دیکھے گا مگر یہاں نہیں دیکھ سکتا بلکہ اس کے ذات و صفات کی کامل معرفت بھی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے وہ وراہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دراء الموصاء ثم دراء الموصاء ہے۔ وہ ذات وہم و تصور سے بالاتر ہے۔ ان اس کے آثار و اثرات

ظاہر و باہر ہیں، جو مخلوقات ان کے وجود پر دال ہیں۔ اس معنوں کو ایک اعرابی نے نہایت عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے کہ

البصرۃ تدل علی البصر و آثار	میگنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے، نشاۃ
القدم تدل علی المسیر فالہام	قدم چلتے والے پر دلالت کرتے ہیں تو یہ
ذات الابرار والکافر من ذات	برجوں والا آسمان اور یہ کشادہ زمین
الغیاہ کیف لا تدل علی	اپنے صاف طیف و خمیر پر کیوں نہ دلالت
اللطیف الخبیر۔	کریں گے۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر درختی و فزلیست معرفت کردگار
خود انسان کے اندر بہت سی چیزیں مستور ہیں اور ہم اس کے وجود کا یقین کرتے ہیں مثلاً
مبھوک، پیاس، غم، خوشی وغیرہ یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود رہتی ہیں، ہم ان کو دیکھتے
تو نہیں مگر ان کے وجود کا یقین کرتے ہیں۔ پس جب ہم اپنے اندر کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر
اس ذات لطیف و خمیر کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور جیسے ان چیزوں کو نہ دیکھنے کے باعث، ان
کے آثار سے وجود کا یقین کرتے ہیں، اسی طرح آثار و آیات سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین
رکھتے ہیں۔

اسی طرح آدمی کے اندر اچے برے اخلاق بھی مستور ہیں مگر ان کو دیکھا نہیں جاسکتا البتہ
آثار سے پہلے جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ خلق موجود ہے انہیں علامات و آثار کو دیکھ کر اس کی جڑ
اور نشاۃ کو آدمی سمجھ لیتا ہے۔ چنانچہ مشائخ و محققین اس معاملہ میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔
مثلاً کسی کے اندر تکبر کا مرض ہے یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا، خواہ اپنے علم پر ہو، یا اپنے عمل پر
یا حسب و نسب پر ہو یا عبادت و ریاضت پر یا مال و دولت پر یا زور و غرور ہو کوئی دوسرا آدمی اس
سمجھ سکتا اس لئے کہ یہ قلب کا فعل ہے اور قلب کے فعل پر دوسرا آدمی کیسے مطلع ہو سکتا ہے
مگر جب اس کے آثار ظاہر ہوں گے تو ہر عاقل و بصیر دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ شخص شکبر ہے۔ مثلاً
کہ ترف و بڑائی کی باتیں کرتا ہے یا اپنے انخوان و احباب پر تقدیم اختیار کرتا ہے اور مجلس
میں مقام صدارت پر ہی بیٹھتا ہے۔ اپنے قول و عمل سے اس کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو ہر شخص

اس کی باتوں کو سن کر اور اس کے افعال کو دیکھ کر یہ کہہ مے گا کہ یہ عکبر شخص ہے اور مرض کبر میں مبتلا ہے۔

اسی طرح غصہ کا مرض ہے کہ کسی سے طبیعت کے خلاف بات ہو گئی تو دل میں انتقامی جذبہ ابھرتا ہے، یہ جانی کیفیت ہوتی ہے، مگر یہ دل ہی دل میں رہے تو کچھ نہیں لیکن جب اس کا اثر باہر آجائے، رگیں پھول جائیں، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جائیں اور زبان سے اتنا پشناپ تپیں نکلنے لگیں، گالی گلوچ بجنے لگے تو ہر آدمی کہے گا کہ اس کا غصہ کی بیماری ہے۔

اسی طرح کینہ و حسد نفس کی بیماریاں ہیں۔ یہ سب امراض قلب ہیں جو قلب میں استور ہیں، یوں آدمی ذرا غور کرے تو اپنے امراض کو سمجھ سکتا ہے مگر غفلت کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، البتہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں اور اس کو عیوب نفس اور رذائل کا بصیر بنا دیتے ہیں اور جب بصیرت حاصل ہو جاتی ہے تو اصلاح آسان ہو جاتی ہے اور خودی اور انانیت فنا ہو جاتی ہے چنانچہ میرا ہی ایک شعر ہے ۔

کھل گئی جب سے چشم بصیرت
اپنی نظروں سے خود گر گئے مہم

رذائل کا ہونا کچھ بعید نہیں۔ انسان خطا و نسیان سے تو مرکب ہی ہے۔ فضائل و ذائل کا مجموعہ ہے اور رذائل کے ہونے میں بھی بڑے مصالح ہیں ورنہ مجاہدہ کس چیز کا ہوتا پھر تقویٰ کی بات کیا ہے۔ مگر یہ کہ آدمی اصلاح کرنے کا مکلف ہے، لہذا اس کی سعی کرنی چاہیے۔ اس لئے کہ یہ رذائل مگر باقی رہے اور اسی میں آدمی مرا تو جہنم تک پہنچا دیں گے۔

مثلاً بد نظری کا مرض ہے تو باوجود خواہش کے آنکھ کو نامشروع شے کے دیکھنے سے روکے ہزار بجی چاہے مگر نظر نہ اٹھائے۔ مجاہدہ کرے کچھ دنوں کے بعد یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ بد نظری ایسی بری چیز ہے کہ نہ نامک پہنچا دیتا ہے۔ اسی بنا پر خود اس کو زنا کہا گیا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا تو فرمایا کہ کیا سال ہے ان لوگوں کی

جو ہماری مجلسوں میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا کا اثر پکنتا ہے تو اس نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ فرمایا نہیں مگر مومن کو نور فراست دیا جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔

ایسے ہی تکبر کا مرض ہے۔ غصہ کا مرض، اسیں اپنی زبان کو روکے اور کوئی فعل ایسا سرزد نہ ہو جو دوسرے کے لئے مضر ہو، یعنی ان امراض کے آثار سے آدمی اگر اپنے کو بچائے گا تو جڑ اور نشا جو قلب و نفس میں مستور ہے درمغفل ہو جائے گا۔

آج کل عجب حال ہے، ان باتوں کی طرف ذرا التفات نہیں، بدگانی، تجسس، غیبت عام ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے منع فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا	اے ایمان والو! بہت گمان کرنے سے بچو
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ	یقیناً بعض گمان گناہ ہوتا ہے، اور تجسس
إِشْمٌ وَلَا جَسْمٌ وَلَا لَغَبٌ	نکرو اور نہ تمہارا ایک دوسرے
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ	کی غیبت کرے۔

مگر دیکھ لیجئے کہ آج اس آیت پر کتنا عمل چور ہے، ہر مقام پر غیبت کا بازار گرم ہو اور اب تو یہ مرض شغلِ مجلس ہو گیا ہے اور بدگانی اور تجسس تو غیبت کے مقدمات ہیں ان کا شائع ہونا سچی غیبت نہیں ہے۔ چنانچہ بدگانی کا واقعہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔

ایک آدمی چلا جا رہا تھا ایک دوسرے آدمی نے اسے دیکھ کر سمجھا کہ ہمارا دوست جا رہا ہے بعض وفد ایسی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ جب قریب گیا اور چہرہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارا دوست نہیں ہے تو اپنی اس غلط فہمی پر اس کی زبان سے لاجول و لا قوۃ نکل گئی اور کہہ کر میں نے سمجھا تھا کہ ہمارا انہوں دوست ہے۔ بتلائے یہ کہ میں کسی حلقے کی بات سنتی ہوں مگر کیا ہوا ہے، اس آدمی نے میں کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے مجھ کو شیطان سمجھ کر لاجول پڑھا اور تیرا بات کرنے لگا کئے ہی عذر کیا مگر ایک زمانہ اور یہی کہتا رہا کہ تم نے ہم کو شیطان سمجھا جب ہی تو لاجول پڑھا جب بات بہت بڑھنے لگی تو وہ کسی طرح جان بچا کر بھاگا۔

دیکھتے، یہ ہے یگانگی کا کرشمہ آج کل اودام و خیالات پر احکام کا ترتیب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت نقصانات ہو رہے ہیں مگر اس کو کم کرنے والے بہت کم ہیں۔ قلوب کو ہائیم جوڑنے والوں کی کمی ہو گئی ہے حالانکہ اس کے لئے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے بلکہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں اور باہمی نزاع و فساد ختم ہو جائے۔ مگر اب زیادہ لوگ ایسے ہیں، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کر کے فسادات میں اضافہ کر دیتے ہیں اور دوسرے تک پھیلا دیتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ہ ہونا تو یہ چاہئے کہ آپس کے نزاعات و فسادات کو ختم کریں، تعلقات کو توڑنے کے بجائے جوڑیں۔ ہمارا ہی ایک شعر ہے ۔

رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے

عالم یہ جل رہا ہے برس کر بھجائیے

فساد کے ختم ہونے کی بہتر صورت یہ ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کی جائے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ قلوب میں تواضع پیدا ہو جائے تو نزاعات و فسادات ختم ہو جائیں۔ اس لئے کہ جب ہر آدمی دوسرے کو اپنے سے برتر سمجھے گا تو اگر اس سے کوئی ناگوار بات ہو جائے گی تو درگزر کرے گا۔ اور اپنے کو اس سے زیادہ کا مستحق سمجھے گا اور اس سے معافی مانگے گا۔ تو پھر فساد کیسے بڑھے گا بلکہ ہو گا ہی نہیں اور ہو گا تو حد کے اندر رہے گا۔

الحمد للہ! میرے اندر یہ بات ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے اذیت پہنچ جائے بلکہ اذیت کا مجھے خیال ہو جائے کہ شاید میری اس بات سے تکلیف پہنچی ہو تو جب تک اس سے معافی مانگ نہیں لیتا چین نہیں ملتا۔ مجھے الحمد للہ معافی مانگنے میں ذرا عار نہیں خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود نبی ہونے کے صحابہ کے ساتھ تواضع کا معاملہ فرمایا ہے تو ہم شاکا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا حال ہونا چاہئے۔ ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ نبی پر ایمان و محبت کا یہی تقاضا ہے۔ **ثَلَاثٌ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰہُ** ہ تو یہ اتباع ہر شان و شعبہ میں ہونا چاہئے، ظاہر میں، باطن میں، اخلاق میں، معاملات میں۔ اخلاق میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں کریں بلکہ اس میں اور زیادہ اتباع کا اہتمام کرنا چاہئے اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بدست اسی غرض کیلئے

ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے۔ بُئِثْتُ لَا تَعْتَمِدُوا الْأَخْلَاقَ یعنی مکارم اخلاق کی تکمیل و تنہیم کے لئے میں سب جاگیا ہوں۔ مگر آج کل اصلی اخلاق تو کیا رسمی اخلاق بھی نہیں۔ زبان سے بھی ہمدردی و غمخواری کی باتیں عفا ہو گئی ہیں۔ اخلاق کی حقیقت تو کیا اس کی صورت بھی باقی نہ رہی۔ مثلاً یہ کہ کسی پر کوئی مصیبت پڑی ہو تو اس کے سامنے رنج و غم کا اظہار ہی کر دیں، مگر اب دن بدن یہ چیزیں بھی گم ہوتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے باہمی الفت و محبت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب دل میں کسی کا پاس و لحاظ نہ رہے گا، خوشی غمی میں کسی سے کوئی تعلق اور اثر نہ رہے گا تو ظاہر ہے کہ فسادِ عالم میں عام ہو جائے گا جو روکے نہ سکے گا۔ جیسا کہ ہمارے زمانہ میں مشاہد ہے۔

ہاں تو میں نے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ اگر تواضع کی صفت و عادت اپنے اندر پیدا کر لی جائے تو باہم اتفاق استہاد کا ہو مانا آسان ہے اور یہ تواضع بھی قلب کا فعل ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار جب نمودار ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص متواضع ہے۔ مثلاً اپنے بھائیوں کے سامنے جھک کر معاملہ کرنا، نرم بات کرنا عفو و درگزر کرنا وغیرہ۔

چنانچہ اکابر کے عفو و درگزر کے بہت سے واقعات کتابوں میں درج ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بہت ہی خشوع و خضوع سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہاں تک لوگ ان کو ریاکار کہتے تھے، ایک مرتبہ وہ سجدہ میں تھے کہ کچھ لوگوں نے ان کے سر پر کھوتا ہوا پانی ڈال دیا جس کی وجہ سے چہرہ بری طرح سے جل گیا مگر ان کو کچھ پتہ نہ چلا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس کا احساس ہوا پوچھا یہ کیا ہوا تو لوگوں نے خبر دی کہ فلاں فلاں نے یہ ناشائستہ حرکت کی ہے تو آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس سے زیادہ کچھ نہ فرمایا، حالانکہ اس جملے کی تکلیف عرصہ تک رہی۔

سبحان اللہ! یہ حال تھا ہمارے اکابر کا، نازیہی تھا اس کا کیسا حق ادا کیا اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے کہ سر و چہرے کے جلنے کا احساس نہ ہوا اور پھر مخلوق کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا کہ ان لوگوں کو معاف فرمادیا۔ یہ اس سے بھی بڑا اکمال ہے۔

اسی طرح حضرت بابزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اوپر سے کسی نے راکھ ڈالی اور سب راکھ حضرت شیخ کے سر پر پڑی، سب کہنے لگے خراب ہو گئے تو فرمایا گئے اکھ لٹڑ، فریدین نے کہا کہ آپ اکھ لٹڑ کس بات پر فرما رہے ہیں ان بڑو عا فرادیجئے تو فرمایا کہ جو سر آگ برساتے جانے کا مستحق تھا اس سے راکھ پر اکٹھا کر لیا جائے تو شکر کا مقام نہیں

۹۷

سبحان اللہ! یہ مقام تو واضح ہمارے سلف کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے طریق پر عمل کرنے کی توفیق دے۔

حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمہ اللہ مولانا خالد رومی رحمہ اللہ کو لکھتے ہیں کہ "کسی سے انتقام لینا ہمارے آپ کے لئے مناسب نہیں ہے۔ ممبر و عفو صوفیہ کی ایک ادنیٰ عادت و خصلت ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اِذْ قُمْنَا فَاَتَىٰ جِیْ اَحْسَنُ یعنی برائی کی مدافعت سے خصلت اور اچائی کے ذریعہ کرو۔"

ہمارے اکابر نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین و دنیا کی عزت و عافیت سے نوازا، اور دنیا اب تک ان کو یاد کرتی ہے۔ چنانچہ سیدنا رفیع رحمۃ اللہ علیہ جو امت محمدیہ کے بہت بڑے آدمی سمجھے گئے ہیں، اپنے وقت کے قطب تھے، ان کا واقعہ کھتا ہوا کہ۔

ایک بار ایک گروہ فقرائے ملاقات ہوئی، ان سب نے آپ کو گالی دی کہ کیا کہ اے احوار (کائنات)، اے دجال، اے حرام چیزوں کے حلال کرنے والے، اے قرآن میں تبدیل کر دینے والے، اے لہو، اے کتے۔ آپ نے اسی وقت اپنا سر کھول کر زمین بوسی کی اور کہا کہ اے میرے مروت! مجھ سے راضی ہو جاؤ، مجھے تمہارے علم سے یہ امید ہے، اور ان کی دست بوسی فرمائی۔ جب آپ نے اس خوشامد کا جوت سے ان کو مجبور کر دیا تو ان سب نے کہا کہ ہم نے تم سے زیادہ کسی فقیر کو متحمل نہیں دیکھا کہ اتنا کچھ ہم نے کہہ سنایا مگر تم متغیر تک نہ ہوئے۔ آپ نے کہا یہ سب تمہاری برکت اور عنایت ہے۔ پھر اپنے احباب سے فرمایا کہ اس واقعے ہم کو راحت ہوئی انہوں نے اپنے جی کی بڑا اس ہم پر اتاری، دوسروں کے مقابلہ میں ہم ہی اس کے زیادہ مناسب تھے لیکن تمہارا کر یہ باتیں وہ کسی اور سے کہتے اور وہ متحمل نہ ہوتا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کتنے عفو و درگزر
تواضع و انکسار کے واقعات ہیں، آج اگر ہم لوگوں کو وہ واقعات مستحضر ہوں تو بڑی عبرت نصیحت
ہو۔ چنانچہ کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی مہمان ہوا، آپ نے کھانا پلایا
اور سونے کا انتظام فرمایا تو جس حجرے میں انتظام فرمایا تھا باہر سے اس کی کتدی لگا دی کہ صبح کو اگر
کھول دیں گے۔ باہر سے کتدی بند تھی اس لئے حجرے ہی میں بستر پر پاخانہ کرنا۔ جب صبح ہوئی
کتدی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولی تو وہاں سے کھسک گیا اور رخصت ہو گیا۔ جب حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو خود بنفس نفیس بستر اٹھایا اور دھوئے لگے۔ صحابہ بڑے اور
اس خدمت کو انجام دینے کی درخواست کی تو فرمایا، نہیں مہمانی وہ میرا مہمان تھا اس لئے بستر
ہی دھوؤں گا۔ بہت اصرار کے بعد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ پانی ڈال دو۔ چنانچہ وہ
پانی ڈال رہے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو صاف فرما رہے تھے۔

ادھر جب مہمان کچھ دور گیا تو اپنی تلوار یا داسی جس کا دستہ سونے کا تھا اب سوجھنے
لگا کہ کیا کرنا چاہئے، شرم و ندامت سے طبیعت کتنی سختی کہ ایسی حرکت کر کے آیا ہوں لوگ کیا کہیں
گے اور جس اور جب مال کا یہ تعاضا تھا کہ چلنا چاہئے ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بہر حال
بھی غالب آیا اور گیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس پاک خود اس کے پاخانہ کو دھو رہے ہیں
وہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ لیا۔

اب دیکھئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے بھی دھلا سکتے تھے، مگر خود دھویا سبحان اللہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے۔ اللہ اکبر۔

دوسرا واقعہ سنئے، کہ کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ٹکڑی سے آہستہ سے
کوٹھ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کسی کا کچھ حق میرے ذمہ ہو تو وہاں ہی
سٹے لے اور اگر کوئی تکلف پہنچی ہو تو یہاں ہی بدلہ لے۔ چنانچہ وہ صحابی سٹے اور کہا کہ فلاں موقع
پر آئے جہیز سے میرے بدن میں کوٹھ دیا تھا لہذا اس سے مجھے تکلیف ہوئی تھی، اس کا بدلہ لے لگا
تو فرمایا کہ کوئی تم کو اجازت ہے تم بدل لے لو۔ انھوں نے کہا کہ اس وقت میرے بدن پر کتا نہیں تھا

اھد آپ کرنا پہنچے ہوئے ہیں، اس لئے آپ بھی اپنا کرتا اتار دیتے تب بدلوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کرتا اتار دیا اور فرمایا کہ تم کو اختیار ہے۔ انہوں نے بڑھ کر مہر نبوت کو چوم لیا اور کہا کہ میری کینہ بھلی تھی کہ بدلوں سے میری بہت دلوں سے دلی عاشق تھی کہ مہر نبوت کو بوسہ دے اس لئے ایسا کیا۔

اب دور اغور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی شان سمجھی کہ ایک امتی سے اس طرح جھک کر معاذ فرما رہے تھے۔ بیشک نبی کی یہی شان ہوتی ہے۔ ان کے خوف آخرت کا بھی حال ہوتا ہے۔ آپ بھی اسوۂ حسنہ چھوڑ کر ہم سے جدا ہوئے۔ ہم اس پر جب تک عمل پیرا ہوں گے غائب میں رہیں گے اور جب اس کو چھوڑ دیں گے تو فساد و نزاع کے شکار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آج مشاہدہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بجز سید النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھلے آلا جمعین۔

اب تیسرا واقعہ سنئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سعد یہودی کا قرض دینا تھا، وہ مٹھا کے لئے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی چادر اتار لی اور کرتا پکڑ کر سختی سے بولا بعد الطلب کی اولاد ڈری نادہند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جھڑکا اور سختی سے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے آجے اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر! تم کو مجھ سے اور اس سے دوسری طرح سے برتاؤ کرنا چاہئے تھا۔ تم مجھ کو کہنے کے لگا بیٹھتی ہوئی چاہئے اور اس کو کہنے کے تقاضا اچھے لفظوں میں کرنا چاہئے۔ پھر زید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابھی تو وہ دس تین دن باقی ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس کا قرض ادا کرو اور میں صانع زیادہ بھی دینا کہیو کہ تم نے اسے جھڑکا ہے۔

سبحان اللہ، کبھی تعلیم تھی اپنے اصحاب کو۔ جس کی وجہ سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر پہنچے اور ان کے نفوس کا کامل تزکیہ ہوا۔

ان واقعات میں ہمارے لئے بہت ہی عبرت و نصیحت ہے کہ ہم کو بھی ایسے مواقع پر ایسا ہی معاملہ کرنا چاہئے اور اپنے لوگوں کو اسی قسم کی تعلیم کرنی چاہئے، اگر آج ان باتوں پر عمل نہ ہو تو ہمارے عالم جو جائے اور دنیا جنت کا نور زین جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔

سلف صالحین کے عادات و اخلاق

اسلاف اپنی ابتدائی اور انتہائی دونوں حالتوں میں نہایت خوف کھاتے رہتے تھے۔ ابتدائی حالت میں اپنے گناہ اور عذاب الہی کے خیال سے، اور انتہائی حالت میں اللہ تعالیٰ کے جلال اور تعظیم کے خیال سے، ان کے خوف کو نہایت دونوں حالتوں میں لازم تھی۔

حدیث میں آیا ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ اور بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا

یا صفیۃ عمتہ رسول اللہ	اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم، یا فاطمۃ	کی پھوپھی اور اے فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بنت محمد القذا الفسکامن	کی بیٹی! تم دونوں اپنے آپ کو دوزخ
النار فانی لا اغنی عنکما	سے بچاؤ۔ میں اللہ کے عذاب سے تم
من اللہ شیئاً	کو بچا نہیں سکتا۔

نیز حدیث میں وارد ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ ذہن سے نہیں اترتا اور نہ ہی فنا نہیں ہوتا۔ تو جیسا چاہے کر، جیسا کرے گا بھرے گا۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چار چیزیں ہیں کہ آدمی جب ان میں زیادتی کرتا ہے تو اسے ہلاک کرتی ہیں۔ جماع، شکار، جوا اور دیگر گناہ۔ ابو زباب بخاری فرماتے ہیں، جب انسان ترکِ محبت کا مصمم ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی اماں سے ہر طرف سے تلخ دھوکے سیاحی کی علامت تین چیزیں ہیں، اول گناہ سے دل زنگہارے۔ دوم لاعلمت کی طرف

مال نہ ہو۔ سوم و عطا کا اثر دل میں نہ ہو۔
 ابو محمد وزیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس پانچ خصائص کی وجہ سے بدبخت ہوا
 اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا۔ دوم وہ گناہ پر نادم نہ ہوا۔ سوم خدا اس نے اپنے نفس کو
 علامت کی۔ چہارم اور نہ استغفار کیا نہ توبہ کی۔ پنجم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم
 ہو گیا۔ نیز فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے برعکس کیا اور پانچ خصائص کے باعث سید
 ہو گئے۔ اول انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، دوم گناہ پر ندامت اٹھائی، سوم اپنے نفس کو
 علامت کیا، چہارم فی الفور توبہ کی، پنجم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوئے۔

عالم اہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم کوئی قصور کرو تو جلد توبہ کرو۔ اور لوگوں کے
 سامنے معذرت پیش نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے سامنے معذرت گناہ سے بدتر ہے۔

احمد بن حریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا ابھی تک گنہگار کے لئے توبہ کا موقع نہیں
 آیا حالانکہ گناہ اعمال نامہ میں مرقوم ہے اور کل وہ قبریں مصیبت زدہ ہوگا اور فرشتے آگ کی
 طرف لے جا رہے ہوں گے۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے گناہ
 کی ذلت سے نکال لیا گویا اسے بغیر مال کے غنی کر دیا اور بغیر خاندان کے معزز گردانا اور بغیر آدمی
 کے اسے مانوس کر دیا۔

یحییٰ بن محاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلوں کی صفائی گناہ سے پرہیز کے حواقی ہوئی
 ہے۔ حسن یعربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ میں فرق ہونے کی علامت روزہ اور شب بیداری
 پر دل کا خوش نہ ہونا ہے۔ محمد واسع رح اپنے دوستوں کو فرمایا کرتے، تم گناہ میں ڈوب
 چکے ہیں اگر تم گناہ کی بدولت معلوم کر سکو تو کوئی بھی میرے پاس نہ بیٹھے۔

کعب بن احجار رحمۃ اللہ علیہ ان ابراہیم لاؤاۃ حلیم ابراہیم نرم دل اور طہیم
 تھے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہے، آگ میں گرنے سے پہلے بھی گریہ
 و زاری کرتا ہوں اور جس وقت نالہ مفید نہ ہوگا اس وقت سے پہلے بھی نالہ کرتا ہوں۔
 حسن یعربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو دنیا اور آخرت میں دلیل
 کہنے کا عہد کر لیا ہے۔ انسان رات میں کوئی گناہ بھی کرے صبح کو اس کے چہرے پر ذلت ہوتی ہو

عمام بن حوشب رحمہ فرماتے ہیں، گناہ کے بعد چار چیزیں ایسی ہیں جو بری ہیں۔ اول
ترکی مصیبت کے عزم کے بغیر توبہ کرنا، دوم اشر سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر مشرود ہونا، سوم گناہ
کو بار بار کرنا، چہاں گناہ کے بعد نیک کام کرنے سے گناہ کی معافی پر غفلت ہونا، چہاں کہ کبھی
ایسا ہوئے کہ اشر سبحانہ و تعالیٰ نیکی کے باعث گناہ معاف نہیں کرتا۔

سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ فرشتے انسان کے خیال اور
ارادے کو کنٹرول کرتے ہیں جو کہ اچھی عمل میں نہیں آئے، آپ نے فرمایا کہ اگر ان کا تین عیب نہیں
جانتے لیکن انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی ہے تو
وہ جانتے ہیں کہ اس نے نیکی کا قصد کیا ہے اور اگر برائی کا قصد کیا ہے تو اس سے بدبو آتی
ہے تو جان لیتے ہیں کہ اس نے برا قصد کیا۔

میں کہتا ہوں، قصد سے اس جگہ معمم ارادہ مراد ہے کہ حدیث اور قواعد شرعیہ کی مطابق
ہو جاویں۔ واللہ اعلم۔

بشر حافی رحمہ فرماتے ہیں، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے گل پہاڑ جیسے تھے مگر پھر بھی
وہ لوگ مفروز نہ تھے، اور تم ایسے ہو کہ تمہارے گل بھی نہیں ہیں مگر پھر بھی تم مفروز ہو۔ اور چار
اقوال تزاموں جیسے ہیں اور اعمال منافقوں جیسے۔ عاتم اعم رحمہ فرماتے ہیں، اگر تم اشر
سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرو اور دیکھو کہ اس کے انعام برابر آ رہے ہیں تو اس سے ڈرو کیونکہ
یہ اس قدر راجح ہے، ہم نے استاف کو دیکھا ہے کہ مغاڑ کو اتنا بڑا جلتے تھے جتنا تم کہاڑ کو
نہیں جلتے۔

سید بن فیثم رحمہ عیدہ اعلیٰ میں حبیب قربانی کہتے تو فرماتے، خیریت عزت اہل بیت کی
قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ تیری خوشنودی اپنے کو ذبح کرنے میں ہے تو میں خود قربان ہو جاؤں۔
مروی ہے کہ کبھی یمن میں چالیس سال تک متواتر دس سال کے گناہ ہر گناہ کی ایک
نے اپنے ہمسایہ کی سچی سے مایا باز سے اصراف کے تھے۔ اور ایک شخص نے حبیب رحمہ سے کسی
فصل کا گناہ پرانا ہو جانے سے تو یہاں کہہ کر گناہ معاف ہو گیا، یہ وہ شخص ہے۔
مروی ہے کہ وہ دوا دہیہ رحمہ و السلام کی طرف اشر سبحانہ و تعالیٰ کے حق پرانے کہ

بنی اسرائیل کو کہہ دو کہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں جو تمہنے ندامت کی خیمہ چڑھ دی۔ میری عزت اور جلال کی غم میں ہر ایک کو قیامت کے دن گناہ دکھلاؤں گا۔

میں کہتا ہوں، گناہ دکھلانے سے شاید یہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گناہ پر مطلع کرے تاکہ اسے اپنا فضل دکھائے، اس سے عدم مغفرت لازم نہیں آتی۔ واللہ اعلم۔
یزید بن حمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک راہب سے کہا کہ تم نے سیاہ لباس کو سفید کے مقابل میں کیوں ترجیح دی؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ یہ اہل مصیبت کا نشان ہے، اور ہم گناہگار ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔

ایک دفعہ عتبہ غلام ایک مکان کے پاس سے گزرتے تو کانپنے لگے اور پسینہ آ گیا، لوگوں نے اس کا باعث پوچھا تو آپ نے جواب دیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے چھوٹی عمر میں گناہ کیا تھا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ سے پیدل چل کر حج کیا تو کسی نے آپ سے سوال کرنے کو کہا، آپ فرمائے گئے، کہا بھگا ہوا نافرمان غلام آقا کے پاس پیدل آنا پسند نہیں کرتا۔ واللہ اعلم! اگر میں انکاروں پر چل کر آتا تو کبھی کم تھا۔ اے دوست! اگر گناہ دیرینہ ہو جائے تو استغفار سے غافل نہ ہو۔ گناہ کا تو مجھے یقین ہے لیکن مغفرت کا یقین نہیں، دن رات کثرت سے استغفار کرو۔ واللہ رب العالمین۔

(ماخوذ از اخلاف صفت)

غزل

اوپر آپ نثر کی زبان میں بقیہ السلف حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاگندھی مظلہ العالی کے
ارشادات ملاحظہ فرمائیے کہ اب نظم کی زبان میں ان کے کچھ واردات دل کی کیفیت سے تھوڑی دیر کے
لے لکھتے اندوز ہوں۔

پہناں تری فرقت میں قیامت کا اثر ہے   قربت میں منور مری ہر شام سحر ہے
معد شکر مجھ ماحیہ پر تری خاص نظر ہے   اب شام مری شام، بحر میری سحر ہے
عربی تری ہر وقت جسے پیش نظر ہے   بس اس کی زبان پر نہ آگ ہے نہ مگر ہے
کچھ اور نہیں، صرف یہ فیضان نظر ہے   جو ذرہ ناچیز تھا وہ رشک قمر ہے
فلیم کہ مائل تجھے ہر مسلم و ہنر ہے   لیکن یہ بتا کچھ تجھے اپنی محی خبر ہے
ساقی نے جسے جامِ محبت سے نوازا   دل اس کا ہے دل اور نظر اس کی نظر ہے
ہم خوف سے لرزاں ہیں، اور امید سے کھانا   قربان یہ سب ان کی محبت کا اثر ہے
فیضانِ محبت ہے یہ فیضانِ محبت   اب میں ہوں، تری یاد ہے، اور عید ہے
میں ان کے سوا کس پر خدا ہوں یہ بیان ہے   لا محو کا دکھا، ان کی طرح کوئی اگر ہے
احمد کو ملے کیوں نہ غمِ عشق کی دولت
صفت سے وہ محبوب کا منظر نظر ہے

غزل

بدل جائیں نہ کیوں آخر محبت کے اب افسانے   جو دیوانے تھے احمد ہوش میں وہ بھی لگے آنے
کرم سے ان کے بوجھِ محبت کے تھے پروانے   پتہ ملتا نہیں ان کا کہاں ہیں اب خدا جلنے
سنائے ہم لگے جس وقت جانباڑوں کے افسانے   سرِ مفضل لگے آخر سخن سازوں کو غش آنے

نہیں معلوم کیا انجام ہوا سکو خدا جانے
 غصہ ہوا آج محفل میں دشمن ہیں نہ پرانے
 سنائیں ہم کسے آخر محبت کے اب افسانے
 اٹھ خیر ہوا پے ہوتے جاتے ہیں بیگانے
 جو محروم محبت میں غصہ ہے کیا قیامت
 تری محفل سے اٹھ کر جا رہے ہیں دل کو بھلانے
 محبت کی کسوٹی پر حقیقت ہو گئی عریاں
 جو کھلتے تھے دیوانے وہ نکلے ہائے فرتانے
 نظر رکھتے ہوئے بھی جو ہیں محروم نظر اٹھ
 وہ چاہے اور کچھ بھی ہوں، نہیں ہیں ترے دیوانے

غزل

(از جناب ڈاکٹر طفیل احمد مدنی لکچرار آباد یونیورسٹی، منہاجپور (الہ آباد))

حسن کو مورد الزام نہ ہونے دیں گے
 آبرو عشق کی بنیاد نہ ہونے دیں گے
 حاصل نیست یہ شائستگی غم ہی تو ہے
 اس کو ہم نہ رے سے و جام نہ ہونے دیں گے
 عرف آتا ہو کہیں غفلت غم پر جس سے
 اہل غم ایسا کوئی کام نہ ہونے دیں گے
 ہم وہ غیور ہیں جو جان تو دے دیں گے
 پر ترے نام کو بد نام نہ ہونے دیں گے
 چین نہ جانے کوئی دولت ایمان نہ یقین
 یہ تو اسے گردش ایام نہ ہونے دیں گے
 دل تو ہے جلوہ گدھ حسن و جمال ازلی
 اس کو ہم مسکن اصرام نہ ہونے دیں گے
 جس کا پیغام محبت ہو جلوے کھلیں
 ایسی تحریک کو ناکام نہ ہونے دیں گے
 آؤ اسے دوستو اسے ہم نفس و عہد کریں
 ہم تشدد کو سرا انجام نہ ہونے دیں گے
 اسے مری اردو زبان تجھ کو شافے کوئی
 یہ تو ہرگز ترے خدام نہ ہونے دیں گے
 ان کی آنکھوں سے جو پھلکتی ہے سے ناب طفیل
 اس کو ہم درد نہ جام نہ ہونے دیں گے

نئی کتابیں

مرتبہ مولانا ابو بکر صاحب غازی پوری۔ صفحات ۹۹۔ کلاں
 امام ابو حنیفہ اور مسئلہ قیاس | طباعت بہتر۔ پتہ۔ المکتبۃ الاشرفیہ قاسمی منزل
 سیدہ ائمہ غازی پور دیوبند، قیمت درج نہیں۔

نئے مسائل میں اجتہاد و قیاس کے استنباط کے بارے میں چند افراد کو جوہر و کواں اجماعی
 میں پوری است کے درمیان کبھی کون اختلاف نہیں رہا ہے۔ عام محدثین اور فقہار کے علاوہ
 انکار بد کا بھی پتہ اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو توفیق فی الدین اور ممانہ
 فراست عطا کی تھی اس کی بنا پر انہوں نے اللہ میں سب سے زیادہ اجتہاد و استنباط سے کام لیا
 اور اللہ کے بعد ان کے شاگردوں کے اجتہاد و استنباط سے تمام فقہانے روشنی حاصل کی جس سے
 امت کے لئے مذہبی کے تمام مسائل حل ہو گئے اور عام معلوم کرنے میں آسانی ہوئی، مگر بعض کو تاہم نظر جھپٹا
 و قیاس کی شرعی افادیت سے ناواقف ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ و امان کے شاگردوں کو اصحاب
 الزائے کہہ کر ہر فحاشی بنانے کی کوشش کی۔ مولانا ابو بکر صاحب غازی پوری جو مابین اللہ
 کئی کن بوں کے مصنف ہیں، انہوں نے یہ رسالہ لکھ کر ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے
 جو قیاس کے مسئلہ میں امام صاحب اور ان کے شاگردوں کے بارے میں پھیل چکی ہیں۔ یہ صاحب
 علم کو اس رسالہ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ البتہ اجتہاد اور رائے کی شرعی حیثیت کے بارے میں احادیث
 نبوی سے مزید استنباط کی ضرورت تھی، اور یہ بھی واضح کرنے کی ضرورت تھی کہ اجتہاد و قیاس کا
 دائر مدار رائے ہی پر ہے، اور اصحاب الزائے جو ناان ائمہ کا کوئی عیب نہیں بلکہ ہنر ہے۔ نیز
 مصالح مرسلہ اور استصلاح کی مختصر و مفاحات ہو گئی ہوتی تو قیاس و استحسان سے اس کی
 ممانعت کا بھی پتہ چل جاتا۔ اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ قیاس میں امام صاحب کے ساتھ تمام

کوائف علامہ الرشاد

جامعۃ الرشاد نے اپنی عمر کے بیس سال طے کر لئے اور بعد انشراح اس نے بڑی کامیابی کیساتھ اکیسویں سال میں قدم رکھ دیا ہے۔ اپنی مختصر مدت میں کسی ظاہری سہائے اور کسی جماعت یا کسی برادری کی مصیبت کے بغیر ملک کے اندر اور ملک کے باہر خدائے قدوس نے اس کو جو مقام عطا کیا ہے وہ ہمارے لئے لائق مدح ہے۔ اس سے پہلے ذکر آچکا ہے کہ "ندوة الشباب الاسلامیہ" کی طرف سے کتابوں کے کئی ہنڈل مدرسہ کو موصول ہو چکے ہیں۔ بعد انشراح رمضان المبارک میں "دارالافتاء والدعوة والارشاد" ریاض کی طرف سے چھ ہنڈل بہت قیمتی کتابیں مدرسہ کو موصول ہوئیں۔ جن میں مبارک بن محمد ابن اثیر الجزیری متوفی ۷۴۷ھ کی نایاب کتاب "جامع الاصول" کی گیارہ جلدیں، شیخ احمد بن قدامہ متوفی ۷۴۷ھ کی "المعنی" نو جلدیں، امام ابن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ کے مکمل فتاویٰ ۲۷ جلدیں، شیخ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۰ھ کی فتح الباری کی ۱۳ جلدیں، صحیح مسلم قوی کی شرح کے ساتھ ۹ جلدیں، ابن خزیمہ متوفی ۳۴۰ھ کی میجر ابن خزیمہ کی ۴ جلدیں ان کے علاوہ دو درجن اور کتابیں شامل ہیں جن کی مجموعی تعداد سو سے زیادہ ہے۔ ہم اس کے لئے محرم شیع عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے مشکور ہیں کہ جامعۃ الرشاد کے ایک طالب علم جو اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، کے کہنے پر انہوں نے یہ کتابیں بھیج دیں۔ اسی کے ساتھ ہم برادر محترم مفتی الدین صاحب ندوی مظاہر کی بھی مشکور ہیں کہ ان کی کوششوں سے مدد کیلئے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھیج دیا ہے۔ پھر اگر وہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر دست گیری فرمائی تو امید ہے کہ اب اردو کے ساتھ انشراح کا عربی شمارہ بھی دو ماہ کے اندر نکل آئے گا۔ فی الحال عربی پرچہ سامانی نکلے گا۔

اس سال بھی دو طالب علموں کی درخواستیں مدینہ یونیورسٹی گئی ہیں، انکی منظوری کا انتظار ہے۔

اہل کتاب محلہ نابین مرتبہ مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی

اس کتاب میں ان صحابہ اور تابعین کا تذکرہ ہے، جو یہودی یا عیسائی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کتاب میں تقریباً سو صفحے کا ایک قیمتی مقدمہ بھی ہے جس سے مرید کے یہودی نصاریٰ کی پوری تاریخ سامنے آجاتی ہے۔

اس سب سے مولانا عبدالمجید دریا بادی مرحوم کا دیباچہ بھی ہے اس موضوع پر دنیا کی کسی زبان میں کوئی مکمل کتاب موجود نہیں ہے۔

خطبہ نکاح نکاح کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور وہ ایک اہم معاشرتی ہدایت اور اصلاح معاشرہ کا پیغام ہے۔ مگر عام طور پر اس کے الفاظ دہرا دیے جاتے ہیں اس کا پورا مفہوم لوگوں کے ذہن نشین نہیں ہو پاتا ہے، اس کتاب میں اس کے ایک ایک لفظ کی ایسی تشریح کی گئی ہے کہ ہر نکاح کے موقع پر تقسیم کرنے کے قابل ہے۔ یہ تشریح مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی کے قلم سے ہے۔ صفحات قیمت ۷۰/-

اہل دل کی باتیں یہ بقیۃ السلف حضرت مولانا محمد امجد صاحب پربانگڑھی غفرلہ کے ان ملفوظات کا مجموعہ ہے جو وہ اپنی مجلسوں میں اپنی پراثر اور پرسوز زبان سے فرماتے رہے ہیں۔ اسے مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی ناظم جامعۃ الرشاد نے مرتب کیا ہے اس کا بہت سا حصہ ماہنامہ الفرقان میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ اب یہ جواہر پارے کتابی شکل میں دامالتایف والترجمہ جامعۃ الرشاد کی طرف سے شائع کئے جا رہے ہیں،

فقہ اسلامی اور دو جدید کے مسائل یہ محترم ناظم جامعۃ الرشاد کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو مصنف اعظم گڑھ میں شائع ہو چکے ہیں مختلف مسندوں میں پڑھے گئے ہیں جن میں جدید مسائل کے حل کیلئے وہ بنیادیں فراہم کی گئی ہیں جنکی روشنی میں جدید مسائل کے حل ممکن ہو سکتے ہیں یہ کتاب جامعہ ملیہ اسلامی سے شائع ہوئی ہے اور اس پر لاؤ ایکڈمی میں مصنف کو انعام بھی دیا ہے۔ قیمت ۱۰۰/-

ملنے کا بہت

شیکل محمد منیر مکتبہ جامعۃ الرشاد شاد عظم گڑھ (دہلی)

Reg. No 3393/81 U.P.RI Phone 461

MONTHLY- JAMEATUR RASHAD

Agamgarh U.P.

لکھنؤ کا مشہور و معروف عوام کا پسندیدہ

مہتابی قوام و مہتابی رخصتی

پان میں ہمیشہ استعمال کیجئے

لکھنؤ زردہ کپنی چوک لکھنؤ

تیار کردہ

مکتبہ
کتاب و علم
الرشاد

الطبعة الأولى

دار نشر جامعة الرشاد

دُرُ الثَّالِيفُ وَ التَّرْجُمَةُ کی تصانیف

مرتبہ مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی مدظلہ

عبادت و خدمت

اس رسالہ میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور عام انسانوں کی خدمت بھی عبادت ہے اور اس کی طرح اجرو ثواب ملتا ہے جس طرح فرض عبادت کے اہتمام کے ساتھ ہمارے اندر عام انسانوں کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے تو مغفرت و تقاریر کے بہت دین پر دے بہت جائیں گے۔ اور اسلام سے عام انسانوں کے دلوں میں ہمدی پیدا ہو جائیگا۔ سائز ۸x۱۰ صفحہ ۱۰۰ قیمت ۱۰ روپے

دینی مدارس اور انکی ذمہ داریاں

یہ محترم مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی ناظم جامعۃ الرشاد کی انکی تقریروں اور تحریروں کا مجموعہ ہے جو وہ طلب اساتذہ، منتظمین مدارس عربیہ مدارس کے ذمہ داروں کے سامنے کرتے رہے ہیں یا تقریروں اور تحریروں در و داثر میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان میں بعض تقریروں کو محترم مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ نے اپنے تائیدی نوٹ کے ساتھ الفرقان میں شائع فرمایا اور شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریا صاحب ظلہ العالی نے ایک بڑے مجمع میں پڑھا کر سنوایا اور فرمایا کہ اسے ہر استاد و طالب علم کو پڑھنا چاہیے۔ سائز ۸x۱۰ صفحہ ۱۰۰ قیمت ۱۰ روپے

اسلامی تعلیم

بچوں کو اسلامی مسائل ذہن نشین کرائے کیلئے اردو زبان میں درجنوں رسالے لکھے گئے ہیں۔ مگر اس رسالہ کا انداز بیان اتنا دلچسپ اور مسائل ایسے آسان طریقہ سے سمجھایا گیا ہے کہ بچے اسے قصہ کہانی کی کتاب کی طرح دلچسپی و شوق سے پڑھتے ہیں۔ چار حصوں میں تمام ضروری مسائل آگئے ہیں۔ سائز ۸x۱۰ صفحہ ۳۰ قیمت ۱۰ روپے

قیمت ۱۰ روپے

مرتبہ مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی مدظلہ

تابعین حصہ اول

کتاب میں ۱۹ اکر تابعین کا مفصل تذکرہ ہے، شروع میں مصنف کے قلم سے ایک طویل مقدمہ بھی ہے جس سے اسلام کی ابتدائی دو صدی کے دینی تہذیبی اور سیاسی تاریخ کا ایسا خاکہ سامنے آتا ہے کہ اس کی مدد سے صحیح اسلامی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے اس کتاب کا پہلا ایڈیشن دارالمنین سے شائع ہوا تھا۔ ملنے کا بہتہ۔ تنسیک الیٰ حمید خیر جامعۃ الرشاد۔ رشاد نگر اعظم گڑھ۔ دہلی۔ مروجہ مجتبے ندوی، نثر پبلشرز، لاہور نے نفا طہ بریں مانڈہ میں چھپوا کر دفتر جامعۃ الرشاد، رشاد نگر اعظم گڑھ شائع کیا

سالانہ چندہ
ملک غیر سے
بارہ ڈالر امریکی
121 =

جائزہ ارشاد عظیم گلدستہ ترجمان

ماہنامہ

الرشاد

سالانہ چندہ
ہندوستان 2415
چندہ ششماہی 121 =
قیمت فی پرچہ 2150

شمارہ

ستمبر ۱۹۸۲ء مطابق ذوالحجہ ۱۴۰۲ھ

جلد (۲)

فہرست مضامین	
مرتب	ارشادات
محبب اللہ ندوی	امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ
جناب کبیر احمد قاسمی (علیگ)	ہندی اسلامی تہذیب کے ایرانی اور زرتشتی عناصر
مولانا عبدالحکیم چشتی	مجلس بقیۃ السلف حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گدھی مدظلہ
ادارہ	شیخ عبدالوہاب شمرانی رحمۃ اللہ علیہ
مولانا عبدالباقی صاحب اصلاحی	ارشاد کی ڈاک
	ایک سوال کا دلچسپ جواب

مجلس ادارت	
محبب اللہ ندوی (مرتب)	ڈاکٹر مولانا حافظ محمد نعیم صاحب مدتی ندوی
سال مقیم بوطی	ڈاکٹر محمد نعیم مشیر الحق
جائزہ ملیہ نئی دہلی	مولانا عمار احمد صاحب (بیت المعارف الہ آباد)
ایم۔ اے رشادی	عفتیل احمد

شعاع

ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر دینی حمیت و غیرت کا جو بے پایاں جذبہ ہمارے بزرگوں نے پیدا کیا ہے، اسی کا شہہ کہ وہ دین اور علم دین کے تحفظ و بقا کیلئے جتنی جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی غربت کے باوجود اس کے لئے جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال دنیا کے کسی اسلامی ملک کے مسلمان پیش نہیں کر سکتے، مشکل سے کوئی مسلمان ایسی ہوگی جہاں انھوں نے بچوں کی ابتدائی دینی تعلیم کے لئے کوئی نہ کوئی مکتب نہ کھول رکھا ہو، اور کوئی قصبہ، شہر اور بڑی آبادی ایسی نہیں ہوگی جہاں انھوں نے متوسط یا اعلیٰ دینی تعلیم کے لئے مدارس نہ کھول رکھے ہوں۔ اور ان ہزاروں مکاتب اور سیکڑوں مدارس کا پورا خرچ یہاں کے مسلمانوں برداشت کرتے ہیں۔ پھر ان مدارس اور مکاتب کے علاوہ ان کے سیکڑوں قصعی اور اشاعتی ادارے ہیں جو دنیا اور مسلم دین کی ترویج و ترقی کا اتنا وسیع کام کر رہے ہیں کہ دوسرے اسلامی ملکوں میں دو پیسہ پیسہ کی ریل پٹیل کے باوجود اتنا کام نہیں ہو رہا ہے۔ خاص کر قرآن و حدیث اور سیرت نبوی وغیرہ پر جتنا ذخیرہ ہندوستان نے فراہم کیا ہے اتنا کسی اسلامی ملک نے نہیں کیا ہے۔

۱۹۳۵ء میں جب یوپی میں حیرتی تعلیم کا غلط بلندہ ہوا اور دینی تعلیمی کونسل کا وجود مل گیا اور اسے آزاد، خود کنٹرول اور معیاری مکاتب کے کھولنے کی اسکیم پیش کی تو قومی آواز کے اس وقت کے ایڈیٹر میات احمد انصاری مصائب اپنے کمرے میں بیٹھ کر حساب کتاب لگا کر لکھا کہ اس اسکیم کے چلانے پر صرف یوپی کے مسلمانوں کا کم از کم تین کروڑ روپے سالانہ خرچ ہوگا اور اتنی بڑی رقم کا ان کی جیب سے نکل جانا ان کی سادہ سادگی کا پیش خیر بنے گی، اس لئے مسلمانوں کو یا تو گورنمنٹ کے منظور شدہ اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہئے یا پھر ہر مکتب قائم میں یا قائم کئے جائیں ان کو گورنمنٹ سے منظور کر لینا اور ایڈوکیٹ کر لینا چاہئے۔ انصاری مصائب نے اسکول تے جیسا ناک انداز میں پیش کیا کہ بعض کمزور لوگوں کا یہ سکول چلتے لگا، مگر علم سنانوں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا، اور انہوں نے آزاد، خود کنٹرول اور معیاری مکاتب اور مدارس

کھولنے اور چلانے کا کام برابر جاری رکھا، اور سچا اثر نہ وہ معاشی برکتی میں مبتلا ہوئے اور نہ ان کے حرم و ملاوٹیں کوئی تزلزل آیا، بلکہ مختلف اسباب کی بنا پر اس کام کی برکت سے بیس برس میں مسلمانوں نے حقیقی معاشی ترقی کی ہے اتنی نصف صدی میں بھی نہیں کی تھی۔

مدارس و مکاتب کے اس وسیع نظام کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کا دوسرا بڑا کارنامہ یہاں کا دعوتی و تبلیغی نظام ہے جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آج ہندوستان کے لاکھوں غریب مسلمان اپنی کاروباری کامیابی کا پیہ خرچ کر کے نہ صرف ہندوستان کے مختلف حصوں میں دعوت و تبلیغ کیلئے درود پھر رہے ہیں، بلکہ دنیا بھر کی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ہندوستان کے مسلمان کا وفد نہ پہنچا ہو، اور یورپ اور ساؤتھ ایشیا کے بعض ملکوں میں تو انہوں نے انقلابی کام کیا ہے، اور خود ملک اندر اس کے اثرات ہر جگہ دیکھے جاسکتے ہیں،

ہندوستان کے مسلمانوں کہن و نوں کاموں کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے، مگر اسی کے ساتھ یہاں کے مسلمانوں میں دو ایسی خرابیاں بھی ہیں جن کی وجہ سے ان کاموں کے جتنے اثرات عوام و خواص پر پڑنے چاہئیں وہ نہیں پڑ رہے ہیں، ————— ایک خرابی تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو جامعیت و توحید و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں اور جو مدارس دین اور اسلام کی ترویج و ترقی کا کام کر رہے ہیں، ان میں آپس میں یہ نہیں کہ کوئی استہوا و توافقی نہیں ہے بلکہ ان میں ایک طرح کا ذہنی جدوجہد ہے۔ یہی حال ان مدارس کے پڑھنے والے طلبہ اور اساتذہ اور فارغ التحصیل طلبہ کا ہے، اس بنا پر ان مدارس کا کیا جائے علماء کا علوم پر اثر نشان و طلاق یا روزہ ناز کے انفرادی مسائل تک محدود ہے، اور انہی میں وہ ان کے رہنمائی طلب کرتے ہیں، مگر اپنے اور کسی اجتماعی مسئلہ میں نہ تو وہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ ان کی کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اجتماعی مسائل میں علماء اور اہل مدارس کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے اور عوام کا کچھ، اور کبھی کبھی یہ چیز دونوں کے درمیان کشیدگی کا سبب بھی بن جاتی ہے، اور عوام ان کے آداب و احرام کی وجہاں تکبر کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ علماء اپنا وقار بچانے کے لئے ان کے غلط فیصلوں کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اگر ان کے اندر اتحاد و توافقی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو یقیناً یہ صورت بدل جائے گی، اور مسلمانوں کے اجتماعی مسائل میں ان کی رائے بے وزن نہ ہوگی،

دوسری خرابی وہ بدعات و خرافات ہیں جو ہندوستان کے ایک بڑے طبقے کے اندر سرایت کر گئی ہیں جو کہ

میں موعودہ زندگی کے مقابل میں ان کے مظاہر ہر جگہ نظر آتے ہیں اس لئے اسلامی ملکوں کے لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پر یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ ہندوستان کے مشرکانہ ماحول کے مسلمان بھی ان سے متاثر ہیں، اور کم سے کم وہ ان کو خرافاتی قسم کا مسلمان تو ضرور ہی سمجھتے ہیں، اور اس کے پھیلانے میں یہاں کے ایک خاص مسلک کے علماء کا ہاتھ بھی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہاں کے مسلمانوں میں جہالت کی وجہ سے بدعات و خرافات یقیناً بہت زیادہ ہیں اور ہم کو اس کی اصلاح کے لئے حکمت و معیت کے ساتھ (منظرانہ اور جارحانہ انداز سے نہیں) کوشش برابر جاری رکھنی چاہئے، مگر محمد اللہ خالص توحید کے ماننے والوں کی بھی یہاں کمی نہیں ہے، عرب ملکوں کی توحید صرف عقیدہ کے حد تک ہے "اسوۂ نبوی" کی پرکھت جھلک جو توحید خالص کو جانچنے کا سب سے بڑا معیار ہے، ان کی زندگی میں کم ہی دکھائی دیتی ہے، بلکہ ان کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی اس کے برعکس نظر آتی ہے، مگر ہندوستان یا توحید خالص کے ماننے والوں کی توحید صرف عقیدہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں اسوۂ نبوی کی پرکھت جھلک بھی دکھائی دیتی ہے اور جس حد تک انہیں آزادی ہے اہل کے مظاہر ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہر جگہ دیکھے جاسکتے ہیں، اور جن معاملات میں انہیں آزادی نہیں ہے، اس کے لئے وہ برابر جدوجہد کر رہے ہیں۔

ہندوستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ جو خصوصی انعام ہے، اس کے لئے ہم سرایا امتنان و شکر ہیں، اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس کمی کو دور کر دے جس سے ہماری موعودہ زندگی پر دنیا و آخرت میں حرج آدے، آمین !!

جامعۃ الرشاد کا تعلق جامعۃ الرشاد کے کتب خانہ میں پہلے سے ہر فن کی اہم کتابیں موجود ہیں، اور دو برس کے اندر اس میں بڑے قیمتی اضافے ہوئے ہیں، اس سے پہلے

ندوۃ الشباب الاسلامی اور دارالافتاء والدعوة والارشاد کی طرف سے کئی سو اہم کتابیں موصول ہوئی ہیں انکا ذکر الرشاد کے صفحات میں آچکا ہے۔ اس ماہ محترمہ ستمبر تک سلیبانے ملا آباد سے کئی سو کتابیں اور رسائل کی جلدیں عنایت کی ہیں جن میں لغات القرآن اور تفسیر مظہری کی جلدیں شامل ہیں اس حلیہ کیلئے ہم انکے مدلی و مشکوٰۃ دارالافتاء کی طرف سے جو کتابیں موصول ہوئی ہیں انہیں نوافذ رسائل فی الصلحہ مصنفہ شیخ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز اور العزیز اللہ علیہ السلام نے بھی ایضاً مولفہ محمد عبدالسلام ان تمام رسائل پر انشاء اللہ آمین

امام اوزاعیؒ

(محیط السنن ذوی)

امام اوزاعی ان ائمہ تبع تابعین میں ہیں، جس کا شمار دوسری صدی کے ممتاز مجتہدین مثلاً امام ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری وغیرہ کے زمرہ میں ہوتا ہے، ان کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ دوسری صدی ہجری میں فقہ و حدیث کے جو مکاتب فکر پیدا ہوئے ان میں ایک کے بانی یہ امام اوزاعی بھی ہیں، انہوں نے تقریباً پوری زندگی شام میں بسر کی، اس لئے زیادہ تر یہیں ان کے مسلک و فتاویٰ کی ترویج و اشاعت ہوئی اور یہیں سے یہ مسلک اندلس میں پہنچا۔

شام بنو امیہ کا سب سے جمہور سیاسی مرکز تھا، اس لئے اموی حکومت پر بھی ان کے علم و فضل اور فتوے کا اثر پڑا تھا، غالباً اسی وجہ سے حکومت نے ان کے سامنے عہدہ قضا پیش کیا، مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

۱۳۲ھ میں جب مشرق سے بنو امیہ کا سیاسی اقتدار ختم ہوا تو اس خاندان کے بعض حوصلہ مند افراد مغرب اقصیٰ پہنچے اور اندلس کی حکومت میں ایک نئی جان ڈالی، ان ہی کے ذریعہ امام اوزاعی کا مسلک اندلس آیا، اور ایک مدت تک اس پر اہل اندلس کا عمل رہا، شام میں تقریباً دو صدی تک اور اندلس میں تقریباً ایک صدی یعنی حاکم بن ہشام متوفی ۲۵۶ھ کے عہد تک یہ مسلک زندہ رہا، اس کے بعد مشرق میں عثمینی و شافعی اور مغرب میں مالکی و حنبلی مسلکوں نے اس کی جگہ لے لی اور بالآخر آہستہ آہستہ اس مسلک پر قتال ختم ہو گیا، فقہ و حدیث کی کتابوں میں اب بھی ان کے مجتہدات کا ذکر ملتا ہے، ان کے سوانح حیات کی پوری تفصیل ملاحظہ ہو۔

ابتدائی حالات | امام اوزاعی کا نسب قطیف بن کے قبیلہ بنو جہدان یا بنو حمیر سے تھا، مگر ان کا خاندان

وہاں سے ترک وطن کر کے شام چلا آیا، اور یہاں دمشق کے قریب ایک بستی اوزاع میں بود باش اختیار کر لی، اسی نسبت سے ان کو اوزاعی کہا جاتا ہے۔

بچپن کا نام عبدالعزیز تھا، بعد میں انہوں نے اسے تبدیل کر کے عبدالرحمن رکھا اور اسی نام سے وہ مشہور ہیں، ان کی کنیت ابو عمر و اور والد کا نام ابو عمر و تھا۔

شام کے مشہور شہر ہبلک میں سھشتہ میں ان کی ولادت ہوئی، ابھی بچے ہی تھے کہ سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، اور یہ یتیم ہو گئے، ماں نے نہ جانے کن کن مصیبتوں اور تکلیفوں کے ساتھ ان کی پرورش کی، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا لشو و ناکسی ایک جگہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی والدہ (غالباً) معاشی پریشانیوں کی وجہ سے، ان کو شہر بہ شہر لیے پھرتی تھیں، بہت دنوں تک ادھر ادھر کی خاک چھاننے کے بعد مدائنے نہ جانے کیا صورت پیدا کر وئی کہ بیروت میں قیام پذیر ہو گئیں۔

امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ان کی ولادت ہبلک میں ہوئی اور پرورش کرک میں ہوئی، اہل کے بعد ان کی والدہ ان کو کرک سے لے کر بیروت چلی آئیں اور یہیں انعامت گزین ہو گئیں، بہر حال یہ پینچنے کے بعد غالباً ان کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تو ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا،

ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت اہل بچپن کے دوسرے حالات و کوائف کا ذکر نہ کروں میں بہت ہی کم بلکہ قریب قریب نہیں ملتا ہے، اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔

جو بچے خوشحال اور فارغ البال گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں یا کم از کم ان کو اپنے والدین کا

لے بعض ارباب تذکرہ نے لکھا ہے کہ اوزاعین کے قیدیہ و انکسار کی ایک شاخ کا نام ہے، یہاں سے ترک

وطن کر کے جب یہ لوگ شام آئے تو جہاں یہ آباد ہوئے اسی کا نام اوزاع چڑ گیا، مگر میں نے معلوم کیے بیان کو ترجیح دی

ہے، ملاحظہ فرمائیے ان کے بانیوں میں لکھا ہے کہ اصل میں سی النذران کا خاندانی تعلق سندھ سے تھا، اس اعتبار سے کہو

ہندوستانی کہنا چاہئے مگر راقم کو اس بیان پر شک ہے اس لئے کہ اس کی تائید کسی دوسرے بیان سے نہیں ہوتی، راقم نے

اس کی تردید میں ایک مضمون لکھا ہے جو صراف اپریل ۱۳۵۰ میں شائع ہوا ہے، جو لوگ اس کی تفصیل چاہتے ہوں

وہ مضمون دیکھ لیں۔ ابن خلکان ج ۱ ص ۱۰۲۳ اسلامی نفاذ اوزاعی سے دمشق کے پاس ایک گھانا تھا

اس نام کے دوسرے مقامات بھی ہیں، بلکہ ابن خلکان ج ۱ ص ۱۰۲۳ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے

آخری عمر میں بیروت میں سکونت اختیار کر لی تھی، مگر دوسرے تذکرہ نگاروں نے وہی لکھا ہے جس کو میں نے اختیار کیا ہے۔

سایہ عافیت ہی نصیب ہوتا ہے، ان کا بچپن ایک خاص نبی سے گزرتا ہے، ان کی تعلیم ایک نام
نظم و ترتیب اور تربیت ایک خاص مہیار کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسے بچے آگے چل کر جب کسی حد تک تربیت
کے ایک چوتھے میں تو ان کے بچپن اور تعلیم و تربیت کے واقعات سینکڑوں آدمیوں کو یاد دہانتے ہیں،
اس لئے سوانح نگاروں کو ان کے ابتدائی حالات معلوم کرنے میں کوئی وقت محسوس نہیں ہوتا، مگر
امام اوزاعی اس طرح کی تمام نعمتوں سے محروم تھے، نہ تو وہ کسی خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے
نہ ان کے والد کا سایہ ان کے سر پر تھا، حتیٰ کہ سن شوریٰ تک کسی ایک جگہ رہنا بھی نصیب نہیں ہوا،
ان کی ولادت کہیں ہوئی، بچپن کسی اور جگہ گزارا، اور جوانی کے ایام کہیں اور بسر ہوئے، ایسی
صورت میں ان کے بچپن کے حالات اور تعلیم و تربیت کے ابتدائی واقعات پر وہ انخام ہیں
تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔

تعلیم اور اساتذہ | مگر اس کے باوجود ان کی انشا پر دوازی، فصاحت و بلاغت اور تحریر و تقریر
کی بے پناہ قوت و صلاحیت ہے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی
ابتدائی تعلیم و تربیت ایسے ماحول اور ایسے اساتذہ کی صحبت میں ہوئی جو ان حقیقتوں سے متاثر تھے،
اہل تذکرہ تھے ان کے زمانہ طالب علمی کے جو وہ ایک واقعے بیان کیے ہیں، اور ان کے
جن اساتذہ کا ذکر کیا ہے، ہم اسے یہاں نقل کرتے ہیں۔

اوپر ذکر آچکا ہے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ بیروت میں سکونت پذیر ہو گئے تھے، یہ بیروت
ہی میں تھے کہ ایک بار ان کو بیمار جانے کا اتفاق ہوا۔ بیمار میں اس وقت ممتاز محدث محی بن
کثیر کی مجلس درس برپا تھی، اس میں شریک ہونے لگے، ان کو یہی کی مجلس ایسی پسند آئی کہ انکے چہرے
کچھ دنوں کے بعد صاف ان کی صلاحیت کے اندازے کے بعد، استاذ نے ہدایت کی کہ وہ بعمرہ جاکر محمد بن
سیرین اور شیخ من بصری رحمۃ اللہ علیہما سے سماع حدیث کریں۔ استاذ کے حکم کے بموجب وہ بعمرہ
روانہ ہو گئے، مگر بیمار سے بعمرہ پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، بیمار اور بعمرہ کے درمیان کئی سوئل کی مسافت
پھر امام اوزاعی کو نہ سواری میسر آئی اور نہ بعمرہ زائدہ راہ، نہ جانے وہ کس کس طرح اور کتنے
دنوں میں اقصا وغیرہاں بعمرہ پہنچے، وہاں پہنچتے ہی بیمار ہنگامی خبر ملی کہ ان کی زندگی بے سلام
حدیث کے لئے وہ اتنی دور سے پایادہ آئے ہیں، ان میں سے ایک سنی امام من بصری والی جتنی جگہ

اور وہ سرے امام محمد بن سیرین صاحب فراموش ہیں، اس خبر سے جو ان کو رنج ہوا ہوگا اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، مگر کسو اُسے صبر کے چارہ کار کیا تھا،

وہ ابن سیرین کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بستر مرگ پر پڑے ہیں، ایسی حالت میں وہ سماع حدیث سے تو بہرہ مند نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے انھوں نے اپنی سعادت اسی میں سمجھی کہ جو بہت بچی سیر ہے اس میں حضرت ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں، چنانچہ وہ جب تک دہاں رہے برابر ان کی عیادت کے لئے جاتے رہے، لیکن ہے اس اثنائ میں انھوں نے ان سے کوئی زبانی حدیث سنی ہو جیسا کہ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے، مگر عام ارباب تذکرہ لکھتے ہیں کہ ان کو محمد بن سیرین سے سماع حدیث حاصل نہیں ہے (البدایہ والنہایہ)

انہوں نے تابعین کی ایک کثیر تعداد سے حدیث نبوی کی سماعت کی ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے،

اور کثرت خلقاً من التابعین
تابعین کی ایک کثیر تعداد کی انھوں نے صحبت
(البدایہ ۱۵۱۷)

اہل تذکرہ نے ان کے جن اساتذہ کا ذکر کیا ہے، ان میں سے چند ممتاز تابعین اور تبع تابعین کے نام یہ ہیں۔

عطاء بن ابی رباح، قتادہ، نافع مولیٰ بن عمر، امام زہری، محمد بن ابراہیم، شداد بن ابی حازم، قاسم بن مخنف، ربیع بن زید وغیرہ، امام زہری اور یحییٰ بن کثیر کے بارے میں امام اوزاعی کا خود بیان ہے کہ ان دونوں اماموں نے غالباً زبانی سماع حدیث کے بعد، مجھے اپنے اپنے صحیفے (میں میں ان کی مرویات لکھی ہوئی تھیں) دیئے اور فرمایا کہ

اردو صحیفہ میرے واسطے محترم اس کی روایت کرو
یعقوب بن شیبہ نے یحییٰ بن معین کا قول نقل کیا ہے کہ وہ امام زہری سے امام اوزاعی کی روایت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، مگر ابن شیبہ ..... یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

”امام زہری سے امام اوزاعی کی روایت ایک خاص چیز ہے۔
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن شیبہ نے ابن مسین کی اس رائے کو قبول نہیں کیا ہے۔
 بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ تیرہ برس کی عمر میں مسند درس و افتاء پر بیٹھ گئے
 تھے مگر اس روایت میں یا تو مبالغہ ہے یا غلط فہمی کی بنا پر عمر غلط درج ہو گئی ہے جو حافظ
 ابن کثیر نے لکھی ہے کہ ۱۳ سالہ سے جب کہ ان کی عمر پچیس برس کی گئی، انہوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا،
 یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی کوئی مجلس درس قائم کی تھی، مگر تمام ارباب تذکرہ نگار
 ہیں کہ دینی مسائل میں اہل شام ان ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، مقل بن زیاد جو ان کے خاص شاگرد
 ہیں، ان کا بیان ہے کہ

افضی الاوزاعی فی سبعین الف
 مسئلۃ بعد ثلثا و اربعین الف
 انہوں نے ستر ہزار مسئلوں کا جواب حدیث
 کی روشنی میں دیا

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوئی خاص مجلس درس تو قائم نہیں تھی، مگر دوسرے طریقوں سے
 اہل علم ان سے استفادہ و روایت کرتے تھے، محاسن المسامی میں ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد خاص ضرورت
 کے علاوہ کسی سے بات نہیت نہیں کرتے تھے، بلکہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تلامذہ انتظار میں رہتے
 تھے، جب سورج نکل آتا تھا تو اس تلامذہ فقہ و حدیث کے مذاکرہ میں لگ جاتے تھے، شہر
 بغوصون فیتند اکھون فی الفقہ و الحدیث (ص ۷۲)

ان سے روایت کرنے والوں میں متعدد اکابر ائمہ ہیں، چند نام یہ ہیں۔
 امام مالک، امام شعبہ، سفیان ثوری، عبد اللہ بن مبارک، یحییٰ بن سعید القطان، ابن ابی
 الزناد، مقل بن زیاد، ابو اسحق الفزاری وغیرہ،
 امام اوزاعی کو یہ فخر حاصل ہے کہ امام زہری اور قتادہ نے بھی جو ان کے اساتذہ اور ائمہ تابعین
 کے سرخیل ہیں، ان سے روایت کی ہے،
 ان کے فضل و کمال کا اعتراف تمام ائمہ اکابر فقہ و حدیث نے کیا ہے ”یحییٰ بن مسین
 فضل و کمال

فرماتے تھے، ائمہ تو چار ہیں، امام ابوحنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری، اور امام اوزاعیؒ،
عبد الرحمن بن مہدی کا قول ہے کہ اس وقت حدیث میں چار امام ہیں، امام اوزاعیؒ، امام مالکؒ، سفیان
ثوریؒ اور حماد بن زیدؒ۔ ان ہی کا قول ہے کہ شام میں امام اوزاعیؒ سے زیادہ سنت نبویؐ کا پالنے والا
کوئی دوسرا نہیں ہے، امام شافعی کا بیان ہے کہ میں نے حدیث میں ان سے زیادہ سمجھ دار اور فقیہ
آدمی نہیں دیکھا تھے۔ سفیان بن عیینہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اپنے زمانہ کے امام ہیں، ابو اسحق
خزازی کا قول ہے کہ میں نے امام اوزاعیؒ اور سفیان ثوریؒ جیسا صاحب علم و فضل نہیں دیکھا تھے۔
ابو زرہ ازی فرماتے تھے، امام اوزاعیؒ اپنے علم و فضل اور کثرت روایت کی بنا پر اہل شام
مرجع خلائق بن گئے تھے، اور اہل شام ان ہی سے فتائے لیتے تھے،

اور ذکر آچکا ہے کہ انہوں نے تقریباً ستر ہزار مسائل کا جواب حدیث و آسمان کی روشنی میں دیا
تھا، اسے بن زیدؒ کسی نے پوچھا کہ مکحول کے مقابلہ میں اوزاعیؒ کا کیا درجہ ہے، انہوں نے کہا کہ اوزاعیؒ
کا رتبہ ہمارے نزدیک مکحول سے زیادہ ہے، پوچھا کہ مکحول نے تو صحابہ کرامؓ کو دیکھا تھا، فرمایا کہ ہاں
روایت صحابہ کا فضل انہیں ضرور حاصل تھا، مگر یہ فضل اضافی ہے، امام اوزاعیؒ میں جو فضل و کمال ہے وہ
ان کا ذاتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان میں عبادت اور اظہار حق ہر چیز جمع تھی،
امام مالکؒ فرماتے تھے کہ امام اوزاعیؒ ان ائمہ میں ہیں جن کی امتداد کی جا سکتی ہے (البدایہ ص ۱۱۱)
امام نوویؒ ان کے فضل و کمال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وقد اجتمع العلماء على امامته
الاوزاعي وجلالته وعلومه
وكمال فضله
امام اوزاعی کی امامت جلالت شان، علم و کثرت
اور فضل و کمال پر سب کا اتفاق ہے۔

اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے علم و فضل بڑھ دو تھو اور انہما حق میں ان کی جرات

۱۱۱۱ ابھی تک امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے مسکنوں کی شہرت نہیں چلی تھی۔ بلکہ اسلامی مملکت
کی بیشتر آبادی ان ہی ائمہ کے فقہ و فتاویٰ پر عمل تھی، ۱۱۱۲ تہذیب التہذیب ص ۱۶۹۹ ان کے حالات کتاب
میں درج ہیں، ۱۱۱۳ تہذیب التہذیب ص ۱۷۰۰ کے ایضاً۔ ۱۱۱۴ مشہور نامی ہیں، ۱۱۱۵
تہذیب الاسرار ص ۱۷۹۹-۱۸۰۰۔

وہمت کے بارے میں سلف کے اقوال مشہور و معروف ہیں اے
حافظ ابن کثیر نے ان کے علم و فضل کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔

خلفاء، وزراء اور تجار وغیرہ کے کسی طبقہ میں بھی ان سے زیادہ صاحب علم و فضل اور فصیح و بلیغ،
متقی و پرہیزگار آدمی نہیں دیکھا گیا، فقہ و حدیث، سیرت و مغازی اور دوسرے اسلامی علوم میں نہ
صرف اپنے اہل وطن پر بلکہ تمام ممالک اسلامیہ پر ان کی سیادت کا سکہ بیتھا ہوا تھا، زبان و ادب کا ذوق
بھی ان میں فطری تھا، ان کی تقریر و تحریر دونوں نہایت فصیح و بلیغ ہوتی تھیں، ان کی زبان سے جو بات
بھی نکلتی تو گہ حسن بیان اور فصاحت کی وجہ سے اس کو کلمہ لیتے تھے، اور وہ تحریر بطور نودائے پاس رکھ
تھے، و بار خلافت میں بھی ان کی تحریریں بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں، خصوصیت یہ کہ
خلیفہ منصور کو ان کی تحریر بہت پسند تھی، ایک بار اس نے اپنے خاص کاتب سے کہا کہ حکومت کی طرف سے جو
خطوط و فرمان ملک کے دوسرے حصوں میں بھیجے جاتے ہیں، ان میں نہیں امام اور اعلیٰ کی تحریر سے مدد لینی چاہیے
تاکہ ان خطوط کی زبان فصیح و بلیغ سمجھی جائے، کاتب نے کہا کہ امیر المؤمنین پوری مملکت میں اس وقت تک
آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی تحریر کا چربہ اتار سکے یا اس کی تقلید کر سکے،
ان کے علم و فضل کا تذکرہ ان کی تعنیفات کے ضمن میں بھی آئے گا،

اس زمانہ میں جبر و قدر کے مسائل عام طور پر رائج ہو گئے تھے، خاص طور
عقائد میں ان کا مسلک پر ایمان کے بسیط و مرکب ہونے کی بحثیں عام طور پر اہل علم کا موضوع بحث
تھیں، امام اور اعلیٰ اس بارے میں عام محدثین اور سلف کا مسلک رکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہمارے
اسلاف ایمان و عمل میں تفریق نہیں کرتے تھے، عمل ایمان سے ہے اور ایمان عمل سے، ایمان ایک جامع
لفظ ہے جو اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کرے، طلب میں اس کی معرفت رکھے، اور عمل سے اس کا ثبوت
دے، اس نے ایک کڑا احتیاج جو ثبوت نہیں سکتا، فقہاء استدلال بالعرفۃ الوثقی، لا انضمام لہا۔

اور جو شخص زبان سے تو ایمان کا اظہار کرے، مگر نہ تو اس کا قلب اس کی معرفت کا لذت شناس ہو اور
نہ وہ عمل سے اس کا ثبوت دے تو ایسے شخص کا ایمان خدا کے یہاں مقبول نہیں، آخرت میں وہ ناکامیاب ہوگا
امام اور اعلیٰ بحث و مباحثہ اور مناظرہ و مجادلہ سے بہت دور رہتے تھے، مگر جب اس
مناظرہ کی ضرورت آ جاتی تھی، تو اثبات حق کے لئے مناظرہ بھی کر لیتے تھے، پہلی صدی کے آخر

میں یونانی فلسفہ کے اثر سے بہت سے فرقے پیدا ہو گئے تھے، ان میں ایک فرقہ قدریہ بھی تھا، دوسری صدی کی ابتدا میں اس کا بڑا زور تھا، ان کا خیال تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، خدا پیدا کر دینے کے بعد پھر اس میں تبدیلی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، انسان بالکل ممتاز مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے لئے مطلق اس کی مشیت اور اس کا ارادہ کافی ہے۔

ہشام بن عبدالملک متوفی ۱۳۰ھ سے لوگوں نے ایک قدری کی شکایت کی، اس نے اس کو بلوایا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ تمہارے بارے میں لوگ چرچیاں کر رہے ہیں، بولا کہ اگر لوگ میری شکایت کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب مجھے کوئی قائل کر دے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ غلط ہے، اگر کوئی مجھے قائل کر دیتا ہے تو آپ کو میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ میرا سر قلم کر دیں، ہشام نے کہا بات معقول ہے، ہشام نے امام اوزاعی کو بلا کر عرض کیا کہ آپ ہماری طرف سے اس کے مسئلہ کو کیجئے، امام اوزاعی نے قدری سے فرمایا کہ تین یا چار باتیں تم سے پوچھتا ہوں، تم ان میں انتخاب کرو اس نے کہا آپ تین سوال کر سکتے ہیں، فرمایا: هل قضی اللہ علی ما نھى؟ کیا خدا نے جس چیز سے روکا ہے اس کے خلاف بھی فیصلہ کرنا ہے؟ بولا کہ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، پھر پوچھا کہ خدا نے جو حکم دیا ہے اس کے درمیان خود حاکم بھی ہو جاتا ہے، بولا کہ یہ تو پہلے سوال سے بھی سخت بڑا، اس کا بھی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، پھر سوال کیا کہ جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے، اس کے استعمال کی بھی اجازت دیتا ہے، کہا یہ اور بھی مشکل ہے، امام اوزاعی نے فرمایا امیر المومنین! میں نے تین باتیں پوچھیں، تینوں کے جواب سے عاجز رہا، اب آپ خود فیصلہ کر لیں، ہشام نے اس کو وہی سردی جس کا وہ سخت تھا، پھر الگ سے ہشام نے امام اوزاعی سے پوچھا کہ اگر وہ ایک سوال کی اجازت دیتا تو آپ اس سے کیا پوچھتے؟ فرمایا! میں اس سے پوچھتا کہ تمہاری اور خدا کی مشیت برابر درجہ کی چیز ہے یا کم درجہ کی اس کا وہ جو جواب دیتا اس کے عقیدہ کے خلاف ہوتا، پھر انہوں نے اپنے سوالات کی تفصیل بتائی۔

خلافت کی اہلیت | غیر معمولی علم و فضل کے ساتھ حکمرانی و انتظام ملک کی صلاحیت بہت کم صحیح معنی پر ہے، مگر یہ دونوں خوبیاں بیک وقت ان میں موجود تھیں، ایک ہارام احمدی اور سفیان ثوری امام مالک کے پاس گئے وہاں سے واپس ہوئے تو امام مالک نے ان کے بارے میں فرمایا

کہ سفیان علم میں بڑھے ہوئے ہیں اور اوزاعی علم کے ساتھ انتظام نگہی کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، امام
ذہبی نے لکھا ہے،

وكان يصلح للخلافة
امام مالک فرماتے تھے اندہ يصلح للمامة یہ امامت کے لائق تھے، ابوالفتح نویمان
تھے کہ اس زمانہ میں اگر ظفا کے انتخاب کا اختیار امت کو دیا جائے تو میں امام اوزاعی کو منتخب کر دوں
(محاسن المساعي ص ۱۰۰)

امیر شکیب ارسالاں لکھتے ہیں کہ
امام اوزاعی عالم تھے، مگر وہ عام علماء کی طرح نہیں تھے، بلکہ ان کے علم و عمل میں مطابقت
تھی، انہوں نے حفظ و روایت اور فکر و نظر ہی تک اپنی توجہ مبذول نہیں رکھی بلکہ امت کے ہر کام
سے دلچسپی لی، انہوں نے عبادت و ریاضت کر کے محض اپنی ذات ہی کیلئے نجات کی راہ نہیں ڈھونڈی،
بلکہ عدل و انصاف کے پھیلانے اور مخلوق خدا کی سبھائی اور راحت و رسانی کی فکر بھی کی، امام کثرت
عبادت اور ورع و زہد کے ساتھ اس حدیث پر بھی عامل تھے،

عدل ساعة خير من عبادة
ایک گھڑی کا عدل و انصاف ہزار ہینہ
الف شهر (محاسن المساعي ص ۱۰۰) کی عبادت سے بہتر ہے۔

سیرت و کردار | سیرت و کردار میں صحابہ و تابعین کا نمونہ تھے، زہد و قناعت، سخاوت و فیاضی
حق گوئی و بے باکی، وعظ و ہند اور امت کی نیر خواہی، یہ سب ان کے نمایاں اوصاف
تھے،

بچپن سے انہوں نے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی تھی، مگر زہد و قناعت کا مال یہ تھا کہ خود کبھی بربا
خلافت کا رخ نہیں کیا، خلفائے ہوامیہ کے یہاں بھی معزز و محترم تھے اور خلفائے عباسیہ میں بھی
ان کا وقار و اعزاز تھا، مگر کبھی کسی سے کوئی مدد نہیں لی، خلفائے ہوامیہ نے ان کو متعدد جاگیریں
دی تھیں، نیز دربار خلافت کی طرف سے مختلف اوقات میں تقریباً ستر ہزار دینار کے عطیے ان کی
خدمت میں پیش کیے گئے، مگر انہوں نے نہ تو کسی ان جاگیروں کے کسی چپے سے فائدہ اٹھایا اور نہ فقہ
رقم کا ایک جہ اپنا ذاتی ضروریات پر خرچ کیا، بلکہ یہ ساری جائداد اور پوری رقم فقرا و مساکین اور

جہاد فی سبیل اللہ میں لگا دی، اور خود فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی، جب انتقال ہوا تو سارا اثاثہ بیت سات وینار سے زیادہ کا نہ تھا،

جرأت وحی گوئی | جرأت وحی گوئی ان کی سیرت کا سب سے نمایاں وصف تھا، اس سلسلہ میں امیر شکیب ارسالا نے جو کچھ لکھا ہے، اس کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

امام اوزاعی نے خلفاء و امراء کے سامنے جس جرأت وحی گوئی کا ثبوت دیا ہے، اس کی مثال تاریخ اسلام میں بہت کم ملے گی، لبنان کے عیسائیوں کے بارے میں وہاں کے امیر صاریع بن علی کو انہوں نے جو خط لکھا اس کو غور سے پڑھیے، بنو امیہ کے بارے میں عبد اللہ بن علی سے انہوں نے جو گفتگو کی، اسکو سامنے رکھیے، منصور کو انہوں نے جو اوصاف خطوط لکھے ان پر ایک نظر ڈالئے، ان سب میں آپ کو ان کا یہ وصف نظر آئے گا۔

و لم یر لو کان العلماء الذین	خدا کی قسم اگر علمائے امت میں امام اوزاعی
من نمط الاوزاعی عدد اکیراً	کی روش اختیار کرنے والوں کی ایک مقتدیہ
فی الاسلام لما قد کان اسرع	تعداد موجود رہا کرتی تو اسلامی معاشرہ میں
الفساد الی المعین الاسلامی	نہ تو اتنی جلدی فساد پیدا ہو جاتا اور نہ
ولا کانت الخطلت و هول الاسلام	اسلامی حکومت غیر معمولی عروج کے بعد اتنی
بعد ذالک العلو فی الارض و انما	جلد زوال پذیر ہوتی، اس امت کی ساری
کانت آفة هذه الامة، فساداً	مصیبت امراء کا بگاڑ اور علماء کی زوہلی
امرائہا و جبن علمائہا	ہے (صفحہ ۱۵۸)

امام اوزاعی نے جن من مواعق پر امراء اور خلفاء کے سامنے جرأت وحی گوئی کا ثبوت دیا ہے اس کی تفصیل ملاحظہ ہو، بنو امیہ کی حکومت سے امام اوزاعی کا کوئی خاص رشتہ نہیں تھا، مگر جس نظم و تشدد کے ساتھ وہ شام سے جلاوطن کئے گئے تھے، غالباً وہ امام کو پسند نہیں تھا، ممکن ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کچھ اظہار خیال بھی کیا ہو، عبد اللہ بن علی میں نے شام سے بنو امیہ کا خاتمہ کیا تھا، جب اس کو بنو امیہ کی طرف سے کچھ اطمینان ہوا تو اس نے ان تمام لوگوں کا صفایا کرنا شروع کیا، جن کو ابھی حکومت سے کسی وجہ سے بھی ہٹا دی تھی، اس سلسلہ میں امام اوزاعی کی بھی تلاش ہوئی، یہ کئی دن چھپے چھپے، مگر

پھر جرات کر کے خود دربار میں حاضر ہو گئے، فرماتے ہیں کہ جس وقت میں دربار میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ
عبد اللہ ایک تخت پر شکن ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، اس کے ارد گرد بہت سے عبادت گاہ
سپاہی نگلی تلواریں لئے کھڑے ہیں، میں نے پہنچ کر سلام کیا اس نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اپنے نیزہ
کو زمین پر پٹکتے ہوئے کہا، اوزاعی ! تم ان ظالموں (بنو امیہ) سے ملک اور اس کے باشندوں کو
نجات دلانے میں جو جنگ کی ہے، یہ جہاد ہے کہ نہیں؟ امام اوزاعی کے لئے یہ بڑا سخت وقت تھا
مگر انہوں نے نہایت حکیمانہ جواب دیا، فرمایا کہ میں نے یحییٰ بن سعید کے واسطے سے یہ حدیث نبوی
سنی ہے کہ

.. تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، ہر شخص اپنے اعمال میں جیسی نیت

و بد نیت کہے گا، ویسا ہی اس کو اجر ملے گا۔

مقصود یہ تھا کہ اگر تمہاری نیت صرف ملک گیری کی تھی تو تم کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر اعلیٰ
کلمۃ اللہ مقصود تھا تو پھر جہاد کا ثواب ملے گا۔

یہ غیر متوقع جواب سن کر ابن علی غصہ سے بیتاب ہو گیا اور اسکی غصہ میں اپنے نیزہ کو زمین پر ایک
بار پھر تیزی سے چمکا اور معاذ و سراسر سوال یہ کیا کہ

یا اوزاعی ما تقول فی دماء

اے اوزاعی! بنی امیہ کے خون کے بارے

میں کیا خیال ہے؟ (یعنی ان کا قتل کرنا)

بنی امیہ

جائز ہے یا حرام؟

آپ نے اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کے بجائے نہایت ہی متانت کے ساتھ ایک حدیث
پھر سنائی، وہ حدیث یہ ہے،

”اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کا خون کرنا

تین حالتوں میں جائز ہو سکتا ہے، قصاص میں یا شادی کے بعد زنا

میں یا پھر ارتداد کے بعد۔“

یہ جواب بھی اس کی توقع کے باکل خلاف تھا، اسی لئے اس نے اس دفعہ مزید غصہ کا اظہار

کیا، پھر پوچھا کہ اچھا! بنو امیہ کے مال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟

اُسے فرمایا "ان کے پاس جو دولت تھی اگر وہ حرام ذریعہ سے ان کے ہاتھ میں آئی تھی تو بیکار
وہ تمہارے ہاتھ میں پہنچ کر حلال نہیں ہو سکتی اور اگر وہ حلال تھی تو تم اس کو اسی طریقہ سے لے سکتے
ہو جس طرح شریعت نے اجازت دی ہے۔"

یہ جواب سن کر وہ بالکل آگ بگولہ ہو گیا۔ امام اوزاعی فرمانے میں کہ میں اس کو بیکار متوقع
تھا کہ ابھی وہ میرے قتل کا حکم دیدے گا۔ مگر اب اس نے ترہیب کے بجائے ترغیب سے کام لینا شروع
کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں اگر آپ کو عہدہ قضا سونپ دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ انہوں نے
کہا کہ آپ کے اصناف نے اس ذمہ داری سے مجھے سبکدوش رکھا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی روش
پر قائم رہیں۔

اس سوال و جواب کے بعد اس نے ان کو واپس جانے کی اجازت دیدی، امام اوزاعی دُعا
خلافت سے رخصت ہو کر ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ عبداللہ کا ایک قاصد لپکا ہوا ان کے پاس پہنچا امام
اوزاعی نے دیکھا تو سمجھے کہ وہ غالباً وہ میرے قتل کا پروانہ لا رہا ہے، چاہا کہ فوراً سواری سے اتر کر دو
رکعت نماز ادا کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، قاصد انتظار کرتا رہا جب وہ نماز سے
فارغ ہوئے تو اس نے دو سو دینار کی ایک تھیلی پیش کی اور کہا کہ امیر نے آپ کے لئے بھیجا ہے، امام اوزاعی
کا بیان ہے کہ میں نے خوف کی بنا پر رقم لے لی، مگر گھر پہنچتے سے پہلے پوری رقم صدقہ کر دی تھی۔

خلفائے عباسیہ میں منصور عہدہ راجہ خود رائے، جابر اور متشدد واقع
منصور کو ناصحانہ خطوط

ہوا تھا، اسی نے عہدہ قضا قبول کرنے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کو کوڑے لگوائے اور قید کر دیا، اسی نے طلاق مکروہ میں اس کی مرضی کے خلاف فتویٰ دینے پر امام مالکؒ
کو سربازار سوا کیا اور ان کا ایک ہاتھ بازو سمیت اکھڑا لیا، اسی نے سفیان ثوریؒ جیسے برگزیدہ
بزرگ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، یہ سب واقعات امام اوزاعی کے سامنے تھے، مگر اس کے باوجود
وہ حق گوئی و بے باکی سے باز نہیں رہے، منصور اپنی خود لٹی اور جبر و استبداد کے باوجود غالباً اپنی
سیہ کاری کو چھپانے کے لئے اس بات کا خواہش مند رہتا تھا کہ امام اوزاعی اس کے دربار میں اگر تکلیف

لے۔ قتل سے پہلے دو رکعت نماز ایک صحابی حضرت خباب بن اریث رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ لے البدایہ

ابراہیم بن علی اور محمد بن حسن نے منصور کے خلاف جب علم بجا دیا تو منصور نے سرحدی مسلمانوں سے سبھی مدد مانگی، انہوں نے مدد نہیں دی، چونکہ وہ رومی حکومت کے بالکل زد میں تھے غالباً رومی حکومت نے منصور کی جنگی سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے بہت سے سرحدی مسلمانوں کو قید کر لیا، اور منصور کے پاس لکھا کہ اگر آپ چاہیں تو فدیہ دے کر مسلمان قیدیوں کو چھڑا سکتے ہیں، منصور چونکہ ان سے ناخوش تھا اس لئے اس نے انکار کر دیا، امام اوزاعی کو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ ہزاروں مسلمان رومیوں کے ہاتھ قید و بند کی مصیبت محسوس رہے ہیں، اور منصور کو رہا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، تو انہوں نے ایک لمبا سخت خط لکھا، جس میں منصور کی ذمہ داری کا ذکر کر کے مسلمان قیدیوں کی رہائی کی طرف توجہ دلائی، اس خط کو مع ترجمہ ہم یہاں نقل کرتے ہیں

اما بعد! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امت کا
 ذمہ دار اور نگہبان اس لئے بنایا ہے کہ آپ
 اس میں انصاف قائم کریں، اور مسلمانوں کے
 ساتھ محبت اور شفقت میں نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کی سنت سے مشابہت پیدا کریں، میں
 اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں پر اس
 وقت جو مصیبت آئی ہے اس میں وہ آپ کو
 اطمینان نصیب کرے، اور ان پر رحم کرنے کی
 توفیق عطا فرمائے، اس سال کی ابتدا میں
 رومی، مشرکین کو جو غلبہ ہوا ہے اس میں اپنی
 نے مسلمانوں کے گھروں کو روند ڈالا ہے، ان
 کی عورتوں اور بچوں کو ان کے گھروں اور قلعوں
 سے نکال کر ذلیل کیا ہے، یہ سب بندوں کے
 گناہوں کا نتیجہ ہے، اگرچہ خدا نے ان کے
 گناہوں کو بہت کچھ معاف کر دیا ہے اور

اما بعد! فان الله تعالى
 استرعك الله هذه الامّة
 لتكون فيهما بالقطق قائما ونبية
 صلى الله عليه وسلم في خفض
 الجناح والرافة متشابها واسأل
 الله تعالى ان يكثر على امير المؤمنين
 وهما هذه الامّة ويرزقه
 رحمتها فان سائغة المشركين
 التي غلبت عام اولهم ومولتهم
 حريم المسلمين واستنصرهم
 العوائق والذرائع من المعاق
 والحصون كان ذاك بذيوب
 العباد وما عفا الله اكثر
 فبذنوب العباد استنزلت
 العوائق والذرائع من المعاق

والمحمون ، لا يلقون لهم نصراً
ولا عنهم مداً قوماً كاشفات
رؤسهن واقداً من فكان
ذالك بهائى وسميع وحيث
ينظر الله الى خلقه اعراضه
واعراضهم فليق الله يا امير
المؤمنين ! وليتبع بالمفاوذا
بهم من الله سبيلاً ولينرج
من حجة الله فان الله تعالى
قال لبيك و ما لك لا تقاتلون
فى سبيل الله والمستضعفين
من البرجال والنساء والاولاد
وقد بلغنى عن رسول الله صلى
عليه وسلم انه قال انى اسمع
بكاء العبي فى الصلاة فاجبوا
فيها مغفرة ان تغفر فكيف
تجلبتهم يا امير المؤمنين انى
ايدى العدو بمنونهم ويكشفوا
منهم مالا يستعمله الا بنكاح
وانت راعى الله والله تعالى
فوق كل واسوف منك يوم
نقيم الموازين القسط ليوزر
القيام معة فلا تظلم نفس شيئاً

اور بڑی مصیبت آتی ، تو بندوں کے گناہوں
ہی کا نتیجہ ہے کہ عورتیں اور بچے اپنے گھر میں
اور پناہ گاہوں سے اس طرح نکالے گئے ،
کہ نہ کوئی ان کا مددگار رہے اور نہ ان کی طرف
سے کوئی ممانعت کرنے والا ہے ، عورتوں
کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ ان کے سر اور پیر
ننگے ہیں ، اور یہ سب ہمارے دیکھتے اور سنتے
ہو رہا ہے ، اور جس وقت خدا تعالیٰ اپنی او
ان کی عزت کی تخلیق پر نگاہ ڈالے گا ، تو
امیر المؤمنین اس بارے میں آپ کو خدا
سے ڈرنا چاہئے ، اور ان کا فدیہ دے کر خدا
کے غضب سے بچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا
چاہئے اور اس کی حجت سے کوئی مفر تلاش کرنا
چاہئے ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے کہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ
تم اللہ کے راستہ میں لڑتے نہیں اور کمزور مرد
عورتیں ، بچے اس بستی سے نکلنے کی دعا کرتے
ہیں ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
ارشاد گرامی پہنچا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر
نماز میں بچہ کی رونے کی آواز سنا ہوں تو
اس کو مختصر کر دیتا ہوں ، کہ اس کی ملا پریشا
نہ ہو ، ان احکام کی موجودگی میں امیر المؤمنین
مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ
خَرْدَلٍ أَلَيْسَ لَهَا ذِكْرٌ بِنَا
حَاسِبِينَ ۝

دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے، کہ وہ ان کو کھینچ
دیں، اور ان کی بے حرمتی کریں، آپ خدا
راعی ہیں، اور خدا تعالیٰ آپ کے اور پر راعی
ہے، وہ آپ سے اس دن اس ذمہ داری کا
پورا پورا حقیقی چاہے گا، اس نے کہا ہے کہ جس
دن ہم انصاف کی تراز دلائیں گے اس دن
کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اگر کوئی راعی کے برابر
بھی برائی کرے گا تو ہم اس کو سامنے لائیں گے
اور ہمارا حساب کافی ہے۔

اہل تذکرہ بیان کرتے ہیں کہ اس خط کا اثر یہ ہوا کہ اس نے نو را فدیہ دے کر مسلمانوں کو رہا
کر لینے کا حکم دیا۔

فلما وصل کتابہ، سر بالفداء جس وقت یہ خط پہنچا، اسی وقت اس نے
فدیہ دے کر مسلمانوں کو چھڑا لینے کا حکم دیا،
اس خط کی اہمیت کا پورا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب منصور کی مستبدانہ روش کو بھی نگاہ
میں رکھا جائے۔

غیر مسلم علماء کے ساتھ عدل کی تاکید | ان کا یہ طرز عمل صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ غیر مسلموں
پر بھی وہ اسی طرح شفیع و رحیم رہتے تھے، اس سلسلہ میں
امیر شکیب ارسلاں کا بیان ملاحظہ ہو،

امام اوزاعی ضروری سمجھتے تھے کہ اسلام نے انسان کو جو بنیادی حقوق دیے ہیں وہ ان کو کین
و مذہب کی تفریق کے بغیر دیئے جائیں، چنانچہ امیر صالح بن علی نے جب جبل لبنان کے نصاریٰ پر ظلم کیا
تو انہوں نے سخت نیکر کی اور اس کو خط لکھا، وہ اس آیت قرآنی پر عامل تھے، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَکَاؤُكُمْ
فِي مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِذَا قِيلَ لَکُمْ تَحٰدِثُوا بِالْعِلْمِ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَ الَّذِیْنَ لَمْ يَرْسَلُوْا الْکِتٰبَ مِنْکُمْ
قُلْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ لَمْ یَرْسَلُوْا الْکِتٰبَ مِنْکُمْ اِنِّیْ اَنْزِلْتُ الْکِتٰبَ بِلِسٰنٍ عَرَبِیٍّ مُّبِیِّنٍ لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ
غرض یہ کہ ان کی روش سے صاف طور پر معلوم ہوتا تھا کہ اسلام عدل و انصاف اور انسانی حقوق کی حفاظت

کرنے والا دین ہے اور ظلم و تعدی سے اس کو نفرت ہے (مسئلہ)

ایک بار منصور نے ان کو بلا بھیجا، دور سے آنا تھا اس لئے دیر ہو گئی، دربار میں پہنچے تو منصور نے کہا میں دیر سے منتظر تھا، آپ نے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن یہ پوچھا کہ آپ نے کس لئے یاد کیا ہے، بولا، کچھ استفادہ کرنا چاہتا ہوں، ارشاد ہوا، میں تیار ہوں مگر اس شرع کے ساتھ کہ میں جو کچھ کہوں اسے آپ بھول نہ جائیں، بولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کے ارشادات کو بھلا دوں، جب کہ میں نے خود ہی اس کے لئے آپ کو تکلیف دی ہے، فرمایا ہاں اس کو آپ سن تو لیں گے مگر اس پر عمل نہ کریں گے، ان کا یہ انداز گفتگو منصور کے صاحبِ ریشہ کو برا معلوم ہوا اور ان کو تنبیہ کرنی چاہی، مگر منصور نے اس گستاخی سے یہ لکھ اسے روک دیا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ درس و افادہ کی مجلس ہے، شاہی دربار نہیں، جب امامِ اہلِ اعمیٰ کو پورا اندازہ ہو گیا کہ منصور میں اس وقت جذبہ نصیحت پذیری موجود ہے، اور ان کی باتوں کو بڑی توجہ سے سن رہا ہے، تو اس کے سامنے چند احادیث نبوی بیان کیں، پہلی حدیث مکمل کے واسطے یہ بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی بندے کو خدا کے دین کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے اور وہ اس کو قبول کر کے اس کی قدر کرتا ہے، تو اس کے لئے وہ خدا کی ایک نعمت ہوتی ہے جو خاص طور پر اس کے لئے بھیجی گئی ہے، اور اگر وہ ٹھکر کر اس کی ناقدری کرے تو اس کے اوپر وہ ایک حجت ہوتی ہے اور اس ناقدری کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں میں بھی اضافہ کر لیتا ہے اور خدا کا غضب بھی بڑھ جاتا ہے۔

اس حدیث کے سننے کے مقصد یہ تھا کہ جو باتیں میں کہوں اس کی قدر والی تمہارے لئے مفید ہوگی اور اگر ناقدری کر کے تو دنیا و آخرت دونوں جگہ تم نقصان اٹھاؤ گے، پھر دوسری حدیث یہ سنائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عالم رعیت پر ظلم و زیادتی کر کے چین کی نیند سوتا ہے، خدا انکے اوپر جنت حرام کر دے گا، یہ حدیث سننے کے بعد آپ نے ایک لمبی تقریر کی جس کا ایک ایک جملہ حوزہ جان بنانے کے قابل ہے، عام فائدہ کے لئے ہم یہاں چند جملے نقل کرتے ہیں،

امیر المؤمنین: جس نے حق بات کو ناپسند کیا، اس نے خدا کو ناپسند کیا، اس لئے کہ اللہ سر اسر ہی ہے، ہوا حق المؤمنین، امیر المؤمنین جس چیز نے لوگوں کے

دلوں کو آپ کی طرف مائل کیا اور انہوں نے آپ کو اپنا حاکم بنایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نبی مسمیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہایت ہی مہربان، رحیم، ہمدرد اور غمخوار تھے، آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں پر حق (خدا کا حق) ہو یا بندوں کا، نافذ کریں، ان کے درمیان انصاف کریں، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کریں، (اس بات پر اس ماحول کو سامنے رکھ کر غور کرنا چاہئے، جس میں ادنیٰ سی غلطی پر گردن زدنی کا حکم ہو جایا کرتا تھا) ان کے اوپر اپنا دروازہ کھلا رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے دروازہ پر پہرہ دار بیٹھے رہیں، اور لوگ آپ تک نہ پہنچ سکیں، آپ کو عوام کی خوشحالی سے مسرت ہو اور ان کی بد حالی سے رنج، آپ کے زیر حکومت عرب و عجم، علم و کافر سبھی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا یہ حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ انصاف کریں، پھر سوچئے کہ یہاں گروہ در گروہ ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ سے کوئی نہ کوئی شکایت ہے، اور ان پر کوئی نہ کوئی ظلم آپ کی طرف سے ہوا ہے۔

امیر المؤمنین! کھول سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی رہا کرتی تھی، جس پر آپ ٹیک لگا کر چلا کرتے تھے، اور ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے منافقین پر ایک رعب بھی طاری رہتا تھا، چنانچہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور کہا کہ اے محمد! کیا یہی چھڑی ہے جس سے آپ نے اپنی امت کا سر کچلے اور ان کو خوف زدہ کرتے ہیں؟ آپ سوچئے کہ اس شخص کا خدا کے یہاں کیا حال ہو گا جس نے لوگوں کے چہرے خون آلود کیے ان کا خون بہایا، ان کی بستیاں اجاڑ دیں، ان کو جلا وطن کیا اور ان پر عذاب کیا۔

امیر المؤمنین! اپنے نفس کا اپنے فائدہ ہی کے لئے ماضی کر لیجئے اور اس کے لئے اپنے رب سے امان حاصل کیجئے، امیر المؤمنین! اگر حکومت و سلطنت آپ سے پہلے گزرنے والوں کے ساتھ رہنے والی ہوتی تو وہ آپ تک نہ پہنچتی، اور یہ آپ کے پاس بھی باقی نہیں رہے گی، جس طرح وہ سروں کے پاس باقی نہیں رہی۔

آپ نے اس آیت لَا يَخَادِرُ مِنْكُمْ ذُو الْكِنَرَةِ کی تفسیر اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہے، آپ نے فرمایا کہ صغیر سے مراد قسیم اور کبیر سے مراد کمک یعنی کھلکھلانا ہے تو پھر کیا وہ مظالم خدا کے یہاں لکھے ہوئے نہ ہوں گے، اور ان کا بدلہ نہ ملے گا، جو آپ کے ہاتھوں اور زبان کے ذریعہ ہوئے ہیں۔

امیر المؤمنین! حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کتنا احساس ذمہ داری تھا، اس بارے میں یہ روایت مجھے ملی ہے، فرمایا

لوما ت سخلتہ علی شاطیئ
الغرات لحشیت ان اسأل عنہا

اگر ایک بکری کا بچہ (بغیر میری دیکھ
بھال کے فرات کے کنارے مرجائے تو مجھے

ڈر ہے کہ مجھ سے اسکی باز پرس ہوگی،

تو پھر اس کے بارے میں آپ سے کتنی زبردست باز پرس ہوگی، جو آپ کے سامنے آپ کے عدل سے محروم رہا، امیر المؤمنین! اس آیت یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ كَيْفَ يَذَّكَّرُ (آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیا فرمائی، یہ فرمائی کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اے داؤد! اگر تمہارے سامنے وہ آدمی فیصلہ کرانے کے لئے آئے، اور ایک کی تمہارا سیلان ہو اور اس سے تمہیں محبت ہو تو تمہارا دل میں یہ خیال نہ ہو کہ کاش اس کے موافق فیصلہ ہو اور وہ اپنے فریق کے مقابل میں کامیاب ہو، اگر ایسا کر دے گا تو میں نبوت کی ذمہ داری تم سے واپس لے لوں گا، ظاہر ہے کہ اس کے بعد نہ تمہاری خلیفۃ الارض کی حیثیت باقی رہے گی، اور نہ کوئی دوسرا شرف (کیونکہ یہ سب نبوت کے طفیل میں ہے) اے داؤد! میں نے بن لوگوں کو بندوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کو ان کا اسی طرح گلہاں ہونا چاہئے جس طرح اونٹ کے گلہاں ان کی گلہ بانی کرتے ہیں، ان کے علم کا تعلق دیکھ بھال اور نگرانی سے ہے اور ان کی نرمی کا تعلق حکمرانی سے ہے، تاکہ شکستہ دلوں کے زخموں پر بھایا رکھیں، اور مجبوروں اور ناتوانوں کی ضروریات پوری کریں،

امیر المؤمنین! آپ پر ایک ایسی ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ اگر وہ آسمان وزمین اور پہاڑوں

پر ڈولی جاتی تو وہ اس کے اٹھانے سے انکار کر دیتے، مجھ سے یزید بن زید فقیہ شام نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیا، کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ گھر پر موجود ہے، آپ نے پوچھا کہ کیا چیز مانع ہوئی، کہ تم وصولی پر گئے ہیں تم کو معلوم نہیں کہ تم کو اس کام کا اجر جہاد کے برابر ملے گا، اس نے کہا ایسا نہیں ہے آپ نے فرمایا کیوں، اس نے کہا کہ مجھے یہ حدیث نبوی پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر والی اور حاکم بلایا جائے گا، اور اس کو آگ کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اعضا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ پھر واپس لایا جائے گا اور اس سے حساب کتاب ہوگا، اگر اس نے اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دی ہے تو نفع جائے گا، ورنہ پھر وہ پل جہنم میں پہنچا دے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ روایت کس نے بیان کی ہے، اس نے کہا، ابو ذر اور سلمان نے، آپ نے ان دونوں صاحبوں سے اس روایت کے بارے میں دریافت کر لیا، انہوں نے کہا کہ یہ روایت ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، حضرت عمر نے یہ روایت سن کر ایک سرود آدھ پہنچی اور فرمایا کہ افسوس عمر کو بھی اس سے گزرنا ہوگا۔

امام اوزاعی کی اس تقریر کا منصور پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ منہ پر رومال ڈال کر زور زور سے رونے لگا، امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس کے گریے بے اختیار نے مجھے بھی رلا دیا، جب اس کے آٹھ سو کچھ تھے تو امام اوزاعی نے پھر اپنی تقریر شروع کی، فرمایا

امیر المؤمنین آپ کے دادا حضرت عباس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ اور طائف کی امارت کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا! " امارت جس کا حق اواز کیا جائے اس سے الگ تھلک رہنا زیادہ بہتر ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جو محبت اور قطعی خاطر تھا اس کی بنا پر انہوں نے ان کو امارت سے دور رہنے کا مشورہ دیا، اس لئے کہ آپ خدا کے یہاں اس کے وبال سے ان کو بچائیں رکھتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی وَ اَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ تو آپ سے اپنے چچا حضرت عباسؓ، اپنی بھوپھی، اپنی صاحبزادی حضرت صفیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا۔

انی لست اغنی عنک من اللہ
شیئا الا علی دکرہ حیکمہ
میں خدا کے یہاں تم کو بچانہ سکوں گا، جو شیئر
کہ میرے لئے میرا عمل ہے، اور تمہارے لئے
تمہارا عمل،

حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری وہی شخص اٹھا سکتا ہے، جو اچھی
رائے اور پختہ عقل رکھتا ہو، لوگوں کی دیکھ بھال کرنا ہو، اس سے برائی نہ پیدا ہوتی ہو، وہ
بے دینی پر لپکتا نہ ہو، اور خدا کے معاملہ میں لومۃ لائم سے ڈرنا نہ ہو، پھر آپؐ نے فرمایا کہ
حاکم کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک خود مضبوط، تو یہ اوراد حاکم جو اپنے کو بھی قابو میں رکھے،
اور اپنے کارندوں کو بھی تو یہ عباد فی سبیل اللہ ہے، جس پر خدا کی رحمت سایہ نکل رہتی ہے،
دوسرے وہ کمزور حاکم جو اپنے کو تو قابو میں رکھتا ہو، مگر اس کے اعمال اور کارندے اس کی
کمزوری کی وجہ سے نفس پروری میں منہمک ہو جائیں، تو یہ ہلاکت و تباہی کے کنارے کھڑا
ہوا ہے، بس اللہ ہی اس کو بچا سکتا ہے، تیسرے وہ حاکم جو اعمال پر تو کڑی نگاہ رکھتا ہے
مگر خود نفس کو بندہ ہے، تو یہ اس ظالم پر وہاں کی طرح ہے، جس کے بارے میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **شَرُّ الرِّعَاءِ الْمُطْعَمَةِ** بدترین چرواہا وہ ہے جو جانور
پر ظلم کرتا ہو،

مجھے حضرت عمرؓ کا یہ قول بھی معلوم ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ اے اللہ! اگر تو یہ جانتا ہے
اگر دو فریق میرے پاس آئیں اور میں ان میں سے اس شخص کی طرف مائل ہو جاؤں جو حق سے
دور ہو، خواہ میرا رشتہ دار ہو یا اجنبی تو مجھے ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ دے،

امیر المؤمنینؓ سب سخت چیز قیام حق اور خدا کے یہاں سب سے عزیز چیز تقویٰ ہے جو
شخص اللہ کی اطاعت کے ذریعہ عزت پاتا ہے، اللہ اس کو بلندی و عزت دیتا ہے، اور
جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور عزت کا خواہاں ہوتا ہے، خدا اسے پست و ذلیل کر دیتا ہے،

امام اوزاعیؒ کہتے ہیں کہ یہ تقریر کرنے کے بعد میں مجلس سے اٹھ گیا، منصور نے پوچھا کہ یہاں سے کہاں
جانے کا قصد ہے، بولے دن، مگر آپؐ اجازت دیں، منصور نے کہا آپؐ کا اجازت ہے، میں آپؐ کا شکریہ ادا
لے بخاری شریف میں یہ روایت خدا اور فضیل کے ساتھ آئی ہے۔

کہ آپ نے مجھے ایسی قیمتی نصیحتیں کیں، میں ان کو مہایت خوشی سے قبول کرتا ہوں، خدا مجھے ان پر عمل کی توفیق دے اور میری مدد کرے، وہ جو جسی و نعم الکویل، میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح اپنی زیارت سے سرفراز کئے رہیں گے، امام اذراعی یہ کہکر رخصت ہوئے کہ انشاء اللہ ایسا ہی کروں گا، منصور نے حکم دیا کہ آپ کو سفر خرچ دے دیا جائے، چنانچہ آپ کے سامنے پیٹن کیا گیا، مگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا اور فرمایا۔

ماكنت لا بیع نصیحتی بعرض   میں اپنی نصیحت کو دنیا کی ایک بقیہ متاع کیا،
عن الدنيا ولا بعلمها   پوری دنیا کے بدلہ بھی نہیں بیچ سکتا۔
راوی کا بیان ہے کہ منصور کو چونکہ ان کے طرز عمل سے واقفیت تھی، اس لئے ان کے رد کرنے سے کبیدہ خاطر نہیں ہوا،

اس نصیحت نامہ کے ایک ایک لفظ سے امام کے خلوص و للہیت اور حق گوئی کا پتہ چلتا ہے، آپ کی للہیت اور خلوص ہی کا نتیجہ تھا کہ منصور جس کے استبداد و جبر کا ایک زماں شکار ہو چکا تھا، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اس میں منصور کی کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، مگر جو کسی شخص معمولی بات سننا گوارہ نہ کرتا ہو، وہ اپنی کمزوریاں اس شخص کی زبان سے سنتا اور ان کے دور کرنے کا وعدہ کرتا ہے، جس کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ عباسیوں کی حکومت کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے حکومت کے بعض ایسے معاملات میں دخل اندازی کی ہے، جس کی توقع اس زماں میں نہیں کی جاسکتی تھی، اور مسلمانوں کے فدیہ دے کر ہار کرانے اور لبنان کے عیسائیوں پر ظلم سے باز رکھنے کا ذکر آچکا ہے، وہ غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زماں واپس لانا چاہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہوش و حواس کی حالت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا ہے۔ (تاریخ الصغیر بخاری ص ۱)

بقیہ الرشاد کی ڈاک

ہر ایک ذوق کی کتاب ہے اسے فرور دیکھیں، مدرسہ الرشاد کے عربی درجے کا نصاب بھیج دیا جائے تو کرم ہوگا، ضلع غلٹ کے مرکزی عربی مدرسے کے نام اگر الرشاد کی کئی شاعت میں لکھ دیں تو بڑی عنایت ہوگی، اس سے پہلے وہ خط میں اعظم گڑھ جا کر آپ سے ملاقات نہ ہو سکا افسوس ظاہر کر چکا ہوں۔ الرشاد اور آپ کے چند رسائل دیکھنے کے بعد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ خط ضرورت زیادہ ملتا ہو گیا ہے اور میں نے ایک ساتھ کئی فرمائشیں لکھ دی ہیں، اس تکلیف

میرا دور انسان ہو گیا تھا آج اسلام، پنجاب کی ترقی، اور اسلام، خطہ و السلام، شیخ محمد حسین

ہندی اسلامی تہذیب کے

ایرانی اور زردوشتی عناصر

(جناب کبیر احمد صاحب انسٹی ٹیوٹ، ریڈرا قبل انسٹی ٹیوٹ، کشمیر یونیورسٹی، سری نگر)

ہندوستان میں اسلام جن لوگوں کے ذریعہ پھیلا ان میں سے زیادہ تر افراد وسط ایشیا اور ایران سے آئے تھے۔ ان میں بہت سے خانوادے ایسے بھی تھے جن کے آبا و اجداد تو نسلاً عرب تھے مگر ان کو ایران اور وسط ایشیا میں رہتے رہتے اتنی مدت گزر چکی تھی کہ وہ لوگ بھی فکر و عمل کے لحاظ سے ایرانی یا وسط ایشیائی بن چکے تھے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایران اور وسط ایشیا سے آنے والے افراد نے تو اپنے آئین و آداب کی بڑی حد تک حفاظت کی اور ان کو ہندوستان کی فضا میں اس طرح بچا بسا دیا کہ وہ ہندوستانی معلوم ہونے لگے۔ مگر وہ عرب جو وقتاً فوقتاً غزوات، جہاد یا تجارت کے سلسلہ میں ایران یا وسط ایشیا کی طرف ہجرت کرتے رہے وہ ایرانی یا وسط ایشیائی معاشرے میں کچھ اس طرح گھل مل گئے کہ ان کی ”عربیت“ افسانہ پارینہ معلوم ہونے لگی، اور وہ ایرانی آئین و تہذیب کے نمائندے بن کر دنیا کے سنگم ابھرے اور زندگی کے ہر شعبہ پر اپنے ان مٹ اثرات چھوڑ گئے۔ ایرانی اور وسط ایشیائی معاشرے میں عرب اس طرح کیوں جذب ہوئے اور ان کی اصل خصوصیت کیوں باقی اور برقرار نہ رہ سکی؟ اس موضوع پر تو پھر کبھی اظہار خیال کیا جائے گا اس وقت تو صرف اتنا ہی عرض کرنا مقصود ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا وہ براہ راست

عرب سے نہیں بلکہ ایران اور وسط ایشیا سے آیا تھا اور اسلام کے آنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں جو تہذیب پروان چڑھی اور بعد میں اسلامی تہذیب کے نام سے موسوم ہوئی وہ دراصل ایرانی اور وسط ایشیائی تہذیب تھی جس میں اسلامی عناصر بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس تہذیب نے ہندوستان کی معاشرت، بولیوں، زبانوں، مصوری، موسیقی، ادب، فن تعمیر وغیرہ کے ہر شعبے پر اپنے بہت گہرے اور دور رس اثرات چھوٹے جن کے مظاہر آج کے ہندوستان میں بھی قدم قدم پر نظر آتے ہیں۔

ایرانی اور وسط ایشیائی مسلمان مذکورہ تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہندوستان لائے جو وقت اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستانی معاشرہ میں اس طرح گھل جلی گئی کہ اب وہ خالص ہندوستانی چیز معلوم ہوتی ہے۔ معلوم ہو چکا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے جو اولین دستے آئے وہ انتہائے زیادہ مذہبی، رواداری کے حامل تھے وہ اپنے ساتھ صرف اسلامی تصورات ہی نہیں لائے بلکہ اس کے جلو میں وہ قدیم ایرانی اور زردشتی تصورات بھی ہندوستان میں داخل ہوئے جو ان اولین مسلمانوں کے لئے اجتماعی لاشعور کا درجہ رکھتے تھے۔ یعنی یہ وہ تصورات تھے جو ان کے آبا و اجداد کے ذریعہ ورثہ کے طور پر ان کو ملے تھے اور اس ورثہ کو انہوں نے نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اپنے ساتھ ہندوستان لا کر ان کو ایک ایسے سانچے میں فعال دیا جو خالص ہندوستانی سانچہ کہا جاسکتا ہے۔

ہندوستان آنے والے ان مسلمانوں کے اس عمل کو چاہے جس نام سے یاد کیجئے اس کو "عرب دشمنی" سمجھے یا کچھ اور مگر حقیقت یہ ہے کہ انہی مسلمانوں کے اثر سے ہندوستان کے لوگ قدیم ایرانی و تورانی بادشاہوں، بہادروں، ہیروؤں، زشت کردار لوگوں اور زردشتی تصورات سے نہ صرف آشنا ہوئے بلکہ ان سے اس طرح متاثر ہوئے کہ ان الفاظ کو ہندوستان کے لوگوں نے اپنے ذخیرہ الفاظ میں شامل کر کے اپنے الفاظ کے ذخیرہ کو وسیع کیا اور ان الفاظ کو نئے نئے معانی و مفہیم بھی عطا کئے۔

اصل موضوع پر اظہار خیال کرنے سے پہلے ایک اور نکتہ کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جن قدیم ایرانی اور زردشتی تصورات کی طرف گذشتہ سطروں میں اشارہ کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کے ذریعہ نہیں بلکہ ان پارسی مہاجرین کے ذریعے عام ہوئے ہوں گے جو ایران سے ترک وطن کر کے ہندوستان میں بس گئے تھے، ہمارے خیال میں ایسا کہنا درست نہ ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارسی ہندوستان میں بس گئے تھے انہوں نے اپنی نسلی اور مذہبی شناخت برقرار رکھنے کے لئے نہ صرف اوستائی رسم خط کو برقرار رکھا تھا بلکہ اپنے عبادت خانے اور مذہبی کتابوں کو بھی دوسروں کی نظر و دسترس سے دور رکھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ عرصہ دراز تک وہ ہندوستان کے لوگوں سے رسمی اور کاروباری تعلقات رکھتے رہے۔ اور نہ تو وہ کسی پراثر انداز ہونے اور نہ ہی انہوں نے ہندوستان کے کسی فرقے یا طبقے پر اپنا کوئی گہرا اور دیرپا اثر چھوڑا، ان پارسیوں کو جب ہندوستان میں بہتے رہتے ایک مدت گذر گئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کو اپنے گندے درے سے نکل کر کھلی اور آزاد فضا میں سانس لینی چاہئے اس احساس کو انہوں نے جب عملی جامہ پہنایا تو ان سے ایک چوک ہو گئی۔ انہوں نے اپنے اظہار خیال اور مذہبی تبلیغ کے لئے جس زبان کا انتخاب کیا وہ کوئی ہندوستان گیر زبان نہ تھی بلکہ ایک علاقائی زبان تھی جس کا دائرہ کار و اثر بہت محدود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہندوستانی زبان بگرائی اختیار کر لینے کے باوجود ایک عرصہ دراز تک پارسی حضرات ہندوستان کے دوسرے فرقوں کے لوگوں سے کٹے کٹے رہے۔ ان کے جو مذہبی تصورات و افکار ہندوستانیوں میں عام ہوتے وہ ان مسلمانوں کی کوششوں کا نتیجہ تھے جو ایران اور وسط ایشیا سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئے تھے۔ اس سلسلہ میں نمود پارسیوں نے نہ تو کوئی کوشش کی اور نہ ہی ایسا کرنا ان کی تہذیبی اور نسلی شناخت کے لئے مفید تھا۔

ہم اپنے اس مطالعہ کا آغاز پہلے ان الفاظ و تصورات سے کرتے ہیں جو یا تو فارسی یا ہندوستان کے الفاظ ہیں یا اوستائی زبان کے لیکن ان کو ہندوستانی مسلمانوں نے اس

طرح اپنے مذہبی تصورات کا جزو بنالیا ہے کہ ان کا غیر عربی یا یوں کہتے غیر اسلامی ہونا محسوس تک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہاں وہ چند اسماء پیش کئے جاتے ہیں جو آج کے ہندوستانی اسلامی معاشرے کے جانے پہچانے اسماء ہیں اور جن کے مترادفات عربی زبان میں موجود ہیں مگر وسط ایشیائی اور ایرانی مسلمانوں کے اثرات سے ہندوستانی مسلمان انہی غیر عربی اسماء اور اصطلاحات میں اپنے مذہبی تصورات و خیالات کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان چند الفاظ پر غور فرمائیں۔ خدا۔ ایزد و یزدواں۔ سر دس ، رستمزاد، ستانخیز۔ ناز۔ فرشتہ۔ روزہ۔ امرہن یا امرہن۔ بہشت اور دوزخ۔ یہ سارے کے سارے الفاظ کسی نہ کسی شکل میں پہلوی یا اوستائی زبان میں موجود تھے۔ اور ان کے معانی بھی آج کے مروج معانی سے مختلف تھے۔ سب سے پہلے خدا کا لفظ لیجئے جو ہندوستانی مسلمانوں میں اللہ کے لفظ کے مترادف کے طور پر نہ صرف یہ کہ مستعمل ہے بلکہ اللہ کے لفظ کے مقابلہ میں کچھ زیادہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ پہلوی الہی ہے۔ پروفیسر نذیر احمد صاحب نے اپنے ایک مقالے میں تحریر فرمایا ہے کہ پہلوی اشکانی میں "خودائے" تھا، پہلوی اور پارٹندوؤں ہی میں اس لفظ کے معنی بادشاہ کے تھے اور یہ لفظ کبھی بھی اللہ کے معنوں میں استعمال نہ ہوتا تھا۔ یہ لفظ ایرانی اور وسط ایشیائی مسلمانوں کے ہمراہ ہندوستان آیا جس سے شہنشاہیت اور پادشاہت کا تصور تو بالکل مفقود ہو گیا اور یہ لفظ صرف اللہ کے لفظ کے مترادف کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ آج بھی اللہ کے لفظ کے مقابلہ میں خدا کا لفظ ہمارے معاشرہ میں زیادہ مستعمل ہے۔

کچھ یہی حال ایزد و یزدواں کے الفاظ کا بھی ہے۔ اوستائی زبان میں جس لفظ کا تلفظ "یزتا" تھا وہ پہلوی زبان میں ایزد ہو گیا ہے جو اسی شکل میں فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فارسی اور اردو میں یہ لفظ خالق اور اللہ کے لئے بولا جاتا ہے مگر یہ جس زبان کا لفظ ہے اس میں اس کے معنی بالکل ہی دوسرے ہیں اوستائی زبان میں "یزتا" کا لفظ "ہورامزدا" کی ایک ایسی مخلوق کے لئے استعمال

نکاح ہو، بہر حال یہ امر تحقیق طلب ہے اور اس سلسلہ میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جاسکتی، فرشتہ کا لفظ ہندوستان کے اسلامی معاشرے میں کچھ اس طرح جذب ہو گیا ہے کہ اس کی اصل و کنہ کی طرف ہمارا دماغ متوجہ ہی نہیں ہوتا اور ہم اس کو ایک ”اسلامی“ لفظ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس لفظ کے اصل اور سیدھے سادے معنی فرستادہ کے ہیں۔

اب آئیے نماز اور روزہ کے الفاظ کی طرف۔ فارسی اور اردو میں عربی لفظ ”صلوٰۃ“ کے مترادف کے طور پر ”نماز“ کا لفظ بولا جاتا ہے، ہندوستان میں تو صلوٰۃ کا لفظ استعمال کرنے والے معدودے چند ہی ہوں گے۔ نماز کا لفظ یاژند کے لفظ ”ناثر“ کی یاد دلاتا ہے، اور گمان غالب یہی ہے کہ یہ لفظ براہ راست یاژند سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور ”ثر“ کو ”ز“ سے بدل دیا گیا ہے۔ اوستائی زبان میں اس کی دو شکلیں ملتی ہیں، کہیں کہیں پر اس کو ”نمہ“ کہا گیا ہے، جس میں دعا کا مفہوم غالب ہے۔ اور کہیں کہیں پر ”نمہ“ کی جگہ پر ”نخس“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہی لفظ جب پہلوی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا تلفظ ”نخج“ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں میں نماز کا جو طریقہ رائج ہے۔ زردشتیوں کے یہاں اس طرح کی کوئی عبادت نہیں تھی۔ بلکہ ان کے یہاں آتش کدوں میں دعا خوانی ہوتی تھی، اس لئے یہ سمجھنا تو دشوار ہے کہ ایرانی اور وسط ایشیائی مسلمانوں نے اپنی صلوٰۃ کو نماز کا نام کیوں دیا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ چونکہ صلوٰۃ کا اہتمام دعا پر ہوتا ہے اس لئے انہوں نے صلوٰۃ ہی کو اس نام سے موسوم کرنا شروع کر دیا ہو، جس کو ان کے آباؤ اجداد دعا کے معنوں میں بولتے تھے، وہ ہی لفظ لے کر ہندوستان آئے اور انہی کے زیر اثر ہندوستان میں بھی صلوٰۃ کی جگہ پر نماز کا لفظ اس طرح رائج ہو گیا کہ اب اگر ہم نماز کا لفظ ترک کر کے صلوٰۃ کا لفظ رائج بھی کرنا چاہیں تو عوام کو اس لفظ نماز کے ترک کرنے میں بہت تکلف ہوگا۔

یہی حال روزہ کے لفظ کا بھی ہے، اس لفظ کی کوئی د کوئی شکل اوستا، فارسی، باستان

اور پہلوی تینوں زبانوں میں ملتی ہے۔ اس لفظ کی اوستائی شکل ”رَ اُ چاہ“ (رَ اُ چاہ) ہے جو فارسی باستان میں ”رَ اُ دَ چاہ“، (رَ اُ دَ چاہ) اور پہلوی میں رَوَ چَ (رَوَ چَ) ہے۔ بہن تک اس لفظ کے معنی کا تعلق ہے اوستا میں اس کے معنی روشنی کے ہیں، اور فارسی باستان پہلوی میں دن کے۔ اوستا، فارسی باستان اور پہلوی تینوں زبانوں میں اس لفظ کے جو معنی ہیں اس کا

تعلق مذہبی عمل سے نہیں ہے۔ نہ جانے کس طرح اور کیوں وسط ایشیائی اور ایرانی مسلمانوں نے اس لفظ کو صوم کا مترادف قرار دے دیا، ممکن ہے کہ اس لفظ کو صوم کے معنی میں استعمال کرنے کی وجہ یہ ہو کہ روزہ کی ابتدا روشنی کے چھوٹنے سے پہلے پہلے ہی ہو جاتی ہے، اور اس کا اختتام روشنی کے ختم ہونے پر ہوتا ہے۔ چونکہ روزہ کی ابتدا اور اختتام دونوں ہی کا تعلق کسی نہ کسی شکل میں روشنی سے ہے۔ اس لئے ایرانی اور وسط ایشیائی مسلمانوں نے صوم کے فعلی معنی کو ظاہر کرنے کے لئے روزہ کا لفظ منتخب کر لیا ہو، جس میں دن کے بھی معنی مضمین اور روشنی کے بھی، بہر حال اتنی بات تو مسلم ہے کہ روزہ کا لفظ خالص ایرانی لفظ ہے جو وسط ایشیائی اور ایرانی مسلمانوں کے ہمراہ ہندوستان آیا، اور یہاں کے معاشرے اور زبان میں جذب ہو کر رہ گیا،

ابھی تک ہم نے جن الفاظ کا مطالعہ پیش کیا ہے وہ نہ تو عربی ہیں اور نہ ہی خالص اسلامی لیکن ہندوستانی مسلمانوں نے ان قدیم ایرانی اور زرتشتی الفاظ کو اس طرح اپنی مذہبی لغت کا جزو بنالیا ہے کہ اب ان الفاظ کو ترک کرنا دشوار ہی نہیں بلکہ ایک حد تک ناممکن بھی ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے دوسرے الفاظ پیش کیے جاسکتے ہیں جو ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی اصطلاح بن گئے ہیں اور ان الفاظ کا سہارا لے بغیر کوئی بھی ہندوستانی مسلمان اپنے مذہبی خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے الفاظ میں بہشت، دوزخ، سروش، رستخیز یا رستاقیز وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ہم مذکورہ الفاظ سے صرف نظر کرتے ہوئے اس مطالعے کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔

ایرانی اور وسط ایشیائی مسلمان جب ہندوستان آئے تو اس زمانے میں ایران میں شاہنشاہ کو قائم ہوئے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس مدت میں جن خاندانوں نے ایران چکر لائی کی ان کو کم یا سانی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، پہلے حصے میں تو ایران کے وہ شاہی خاندان آتے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ دنیا میں باقی نہیں ہے، اور ان کے بارے میں ہماری جو معلومات ہیں وہ سیدہ سیدہ چلی آنے والی ان افسانوی روایات پر مشتمل ہیں جن میں بیشتر کا تذکرہ پہلوی زبان کے شاہناموں اور پھر فردوسی کے شاہنامہ میں موجود ہے۔ دوسرا حصہ ان شاہی خاندانوں پر مشتمل ہے جن کے بارے میں یونانی اور عرب مورخین کی شہادتیں دستبروز زمانہ سے محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ خود ان کے زمانے کے بہت سے کتبے کشف ہو گئے ہیں جن کی مدد سے ان کی شخصیت اور عہد کے بارے میں صحیح رائے قائم

کرتے ہیں بڑی جلد ملتی ہے۔ ہم نے درج بالا سطور میں جن بادشاہوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے نام اور
 کارنامے ایرانی اور وسط ایشیائی مسلمانوں کے اجتماعی لاشعور کا ایک حصہ بن چکے تھے، قبول اسلام
 کے بعد بھی ان ایرانی اور وسط ایشیائی مسلمانوں نے اپنے اس تہذیبی ورثے اور اجتماعی لاشعور
 کی اس طرح آبیاری کی کہ وہ ان کو اپنے ہمراہ ہندوستان لائے اور ہندوستان لا کر انہوں نے ان
 افراد کو ہندوستانی زبانوں سے اس طرح روشناس کرایا کہ وہ ان کا ایک ناقابل تقسیم جز بن گئے۔ ہر
 اردو ہی نہیں بلکہ فارسی سے متاثر ہونے والی دوسری زبانوں میں بھی گیو مرث، ہوشنگ، شہناک،
 فریدون، ایرج، ثور، گہر شاسپ، تہاسب، کیقباد، کیکاؤس، سیاؤس، افراسیاب،
 لہر اسپ، بہمن، داراب، دارا اسکندر، اردشیر اور خسرو پرویز جیسے بادشاہوں کے نام
 اور کارنامے اس طرح بیان ہوئے گویا یہ شفقتیں غیر ملکی نہیں بلکہ ہندوستانی ہوں۔ ان بادشاہوں کے
 علاوہ جو انہر دوں پہلو انوں، ہیروں میں اردو کے علاوہ دوسری اور زبانوں میں بھی رسم، سہراب،
 زال، روداہ، بہام، برزو، گیو اور گوردو کے قصے اسی طرح مشہور ہیں جس طرح ہندوستانی نہرو
 آزماؤں کے قصے، عشق و عاشقی کے میدان میں دیکھئے تو شیریں و فریاد، بیشرن و منیرہ کے قصے
 ہندوستان میں اُسی دلچسپی سے پڑھے اور سنے جاتے ہیں، جس دلچسپی سے لوگ ہیرا رانجا اور سی پنوں کے قصوں
 کو پڑھتے ہیں۔ ہندوستان آنے والے وسط ایشیائی اور ایرانی مسلمانوں نے ہندوستان کی زبانوں کو زور و
 اوستا، ژند، پاژند، مانی، مزدک، آتش کدہ، نغ اور بودے صرف آشنا ہی نہیں کیا بلکہ ان کے
 بارے میں معلومات کا وہ خزانہ بھی دیا جو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا گراںمایہ حصہ ہے۔
 قدیم ایرانی اور زرتشتی الفاظ، افکار و افراد کا یہ مختصر ترین جائزہ اس بات کو ثابت کرنے
 کے لئے بہت کافی ہے کہ ہندوستان آنے والے مسلمان اپنے ساتھ صرف مذہب اسلام اور اسلامی تصورات
 ہی نہیں لائے بلکہ قدیم ایرانی اور زرتشتی تہذیبی ورثہ بھی اپنے ہمراہ لائے جو وقت اور زمانہ کے گزرنے
 کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے تہذیبی ورثہ کا ایک ناقابل تقسیم جز بن گیا۔

مَجْلِس

بقیۃ السلف حضرت مولانا محمد احمد صابری تاج گدھی مدظلہ

فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دل کی موت اور اس کی حیات کیا چیز ہے ؟ اللہ کی یاد سے جو غافل ہے ۔ اللہ کے ذکر سے جو غافل ہے ، وہ دل مردہ ہے ۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث آئی ہے ۔

عن ابی موسیٰ قال قال رسول

اللہ علی اللہ علیہ وسلم مثل الذی

یذکر ربہ والذی لا یذکر

مثل الذی والذی لا یذکر

مشکوٰۃ باب ذکر اللہ ، ص ۱۹۱

بھولا ہوا ہے زندہ اور مردہ کی سی ہے ،

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ، اللہ تعالیٰ کی

فرمانبرداری کرنے والا ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مٹنے والا زندہ ہے ، اور اس کا دل زندہ ہے ، اور اللہ

تعالیٰ کو بھول جانے والا ، اللہ کی بندگی سے جی پرانے والا ، اس کی یاد سے غافل رہنے والا مردہ ہے ، اس کی

دل بھی مردہ ہے ،

حقیقت میں دنیا کی زندگی فانی اور مٹ جانے والی ہے ، اور دنیا کی بہار چند روزہ ہے جس پر ہم

قرآن ہو رہے ہیں ، اللہ کے بندہ اس دنیا سے دل مت لگاؤ ، اور آخرت کی طرف قدم بڑھاؤ ، آخرت

باقی رہنے والی ہے ، دہان کی راحت جاودانی ہے ،

اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنی طرف بلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث

فرمایا اور اپنے اپنے زمانہ میں تمام پیغمبروں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا اور وہ ان کی تبلیغ فرمائی اور اس میں انہوں نے طرح طرح کے معاصی برداشت کئے، تکلیفیں جھیلیں، اخیر زمانہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور نبوت کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبیات تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لئے تاقیامت اب آپ ہی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا،

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، توراہ و انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور زبورہ و اودسب کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرمادیا ہے، اس لئے اب اگر نجات و فلاح ہوگی تو اسی کتاب پر عمل کرے اور اسی کا اتباع کرنے سے ہوگی، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا، وہ ضلالت و گمراہی کا طریقہ ہوگا، ہدایت تو بس اسی میں منحصر ہے،

قرآن کی غفلت کا ہم کو اندازہ ہی نہیں اور ہم کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس میں کتنا وزن ہے اس اندازہ اس سے کیجئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، تو آپ کے چہرے سے اس کے آثار نمایاں ہوتے تھے، پیشانی مبارک سخت سردی کے باوجود پسینہ سے تر ہوتا جانی تھی، بسا اوقات آپ اونٹ پر سوار ہوتے اور اس وقت وحی نازل ہونے لگتی تو اونٹ اس کے بوجھ سے بیٹھ جاتا تھا،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثر کا تو پوچھنا ہی کیا، صحابہ کرام پر آیات قرآنی کا ایسا اثر ہوتا تھا کہ بعض وقت اس کی وجہ سے کئی کئی روز بیمار رہتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نکلے، اتفاقاً ایک مسلمان کے گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، آپ گھرنے ہو کر ان کی تلاوت سننے لگے، انہوں نے سورہ طور پڑھی، جب اس آیت پر پہنچے،

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا

لَهُ مِنْ حَافِظٍ يَنْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ

مُؤْمِنًا وَلِكَبِيرٍ أَلْهَالٍ سَيِّئًا

بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر

رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا اور

یہ اس روز واقع ہوگا جس روز آسمان ٹھہر

مُحَرَّمِ لَکَ اُوں اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان آیات کو سن کر فرمایا قسم ہے پروردگار کعبہ کی یہ قسم حق ہے، پھر اپنی سواری سے اترے اور دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور دیر تک ٹھہرے پھر اپنی جگہ کو لوٹ آئے، اور گھر پہنچ کر ایک ماہ تک بیمار رہے، لوگ دور دور سے ان کی پیار پر کسی کو آئے اور یہ نہ سمجھتے تھے کہ

ان کی بیماری کیا ہے، کسی کو یہ پتہ بھی نہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہے اور ان کے دل پر کیا گز رہا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک قرآن پاک کی عظمت تھی، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت سنتے ہیں مگر ہماری وہ کیفیت نہیں، آج ہم لوگ اپنے حالات میں غور کریں تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت ہمارے دلوں میں باقی نہیں اس لئے ہم محسوس ہیں، اور جو لوگ تھوڑی بہت تلاوت کرتے بھی ہیں تو اس پر عمل کرنے والے کہاں ہیں، اللہ کی رضا مقدس اور مبارک کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس کتاب کی عظمت کا کیا پوچھنا، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔

قُلْ أَنتَنَّا هَذَا الْقُرْآنُ عَلٰی
جِبْرِئِلَہٗ اٰیٰتُہٗ خَاصَّةً مِّنْہٗمَا
مِنْ خَشِیْعَةِ اللّٰہِ۔
یعنی اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ہم دیکھنے کو وہ اللہ کے خوف سے ممکن نہ ہو جاتا،

اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا مگر ہم پر جو اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قلوب سخت ہو گئے ہیں، اور اس پر ایسا رنگ لگ گیا ہے کہ بڑی سے بڑی اثر کرنے والی چیز بھی اس میں کچھ اثر نہیں کرتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو وہی سیاہی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے اور یہی تاریکی دل کا رنگ ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے قلب کی سیاہی بڑھتی ہی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہو اور ایسے ہی دل کو مردہ دل کہتے ہیں، ہمارے قلوب تاریک ہو چکے ہیں مگر ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا مگر اللہ والوں کو قلب کی تاریکی کا بھی احساس ہوتا ہے، اسی طرح حق تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے جو نور پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ والے محسوس فرماتے ہیں، اگر ہم ان کے پاس جاتے اور ہمارے دلوں کا رنگ دور ہو جاتا تو ہم کو بھی قلب کی تاریکی اور اس کا نور محسوس ہونے لگتا۔

شیخ عبد الوہاب شمرانی

”شیخ عبد الوہاب شمرانی رحمہ اللہ متوفی ۱۲۵۹ھ کا شمار ان اکابر امت میں ہوتا ہے جو فقہ و تفسیر میں جن کی کتابیں سند کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی کتاب ”تنبیہ المغرین“ کے ترجمہ اخلاق سلف کا ذکر اور اس کے اقتباسات الرشاد میں آچکے ہیں، تصوف میں ان کی دوسری اہم کتابیں ”الطبقات الکبریٰ“ اور ”الوقایہ و الجواهر“ ہیں، معطل الامت حضرت مولانا وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کتابیں بہت پسند تھیں اور وہ ان کے اکثر مضامین اہل علم کو سنایا کرتے تھے، محترم مولانا قمر الزماں صاحب جو مولانا کے خویش بننے کے ساتھ مجدد اللہ صاحب دل عالم بھی ہیں، انہوں نے الطبقات الکبریٰ کو اردو کا جامہ پہنانا کی کوشش کی ہے، انشاء اللہ آئندہ اس کتاب کے کچھ اقتباسات اس میں آتے رہیں گے، مگر کتاب کے اقتباسات سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ خود شیخ شمرانی کے سوانح حیات کے اہم پہلو سامنے آجائیں، اس لئے ہم یہاں مولانا عبد الحکیم متا پیشی رح کی و تحریر نقل کرتے ہیں جو انہوں نے ”سبحانہ نافیہ“ کی شرح کے ضمن میں لکھی ہے۔“

عبد الوہاب نام، ابو الوہاب کنیت ہے، سلسلہ نسب یہ ہے،

عبد الوہاب ابن احمد بن علی ابن احمد بن محمد بن موسیٰ الانصاری الشافعی المصری شمرانی ۸۹۹ھ میں ساقیہ ابی شعریہ میں (جو منوفیہ مصر کے اطراف میں ایک مقام ہے) پیدا ہوئے، بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور شمرانی یتیم ہو گئے، ابتدا میں تعلیم ساقیہ ابی شعریہ میں پائی، سات برس کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور اجرومیہ وغیرہ یاد کر لیں، بارہ برس کی عمر میں مصر

آئے اور جامع عمری میں شہرے، بیس منہاج، الغیر، توضیح، تمیض، شاطیہ، قواعد ابن ہشام اور کتاب الروح (باب الغضائک) یاد کیں، اور پھرتے استادوں کو سنائیں،

شیخ امین الدین امام جامع عمری سے فن قرأت کی تحصیل کی، مشہور فقیہ و محدث شیخ شمس و افغانی نور الدین محلی، نور الدین جارمی، طاعل عجی، علی قسطلانی، علامہ شموئی، شیخ الاسلام قاضی زکریا انصاری، شمس الدین رمی سے تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ پڑھی، پھر حدیث سے شغف ہوا اور اکابر شیوخ سے جن کی تعداد دوسو سے کم نہیں، حدیثوں کا سماع کیا، بعد ازاں تصوف کی طرف میلان ہوا تو شیخ تھیں شیخ موصی، شیخ محمد شنادی سے جو اس زمانہ کے نہایت بلند پایہ صوفیاریں سے تھے، اس فن کی تکمیل کی، شیخ زیادوی نے اپنے رطل (سفرنامہ) میں بصرہ صحت لکھا ہے۔

و اخذ الطریق عن نحو مائة شیخ
انہوں نے تصوف کی تعلیم تو سے زیادہ
شیوخ سے حاصل کی ہے۔

اس اعتبار سے موصوف کی شیوخ کی تعداد تین سو سے کم نہیں ہے، جن میں سے بعض کا ذکر طبقات اور ذیل طبقات میں کیا ہے، اور اقلات المشتجون میں شیوخ طریقت کو نام نہانم گنایا، شیخ شعرائی رحمہ نے مجاہدہ اس طرح کیا کہ کئی برس تک مطلق نہیں سوئے، حجت میں ایک رستی باندھ لی تھی، خلوت میں اسے گرون میں ڈال لیتے تھے تاکہ گرنہ پڑیں، کئی کئی دن برابر کچھ نہیں کھاتے، اور مسلسل روزے رکھتے تھے، بس چند اوقید (پلہ رطل) روٹی کے ٹکڑوں پر افطار کرتے تھے، کھال کی ٹوپی اوڑھتے اور پیوند کے کپڑے پہنتے تھے، اخلاق و عادات، گفتار و کردار میں موصوف اپنے شیوخ کا نمونہ تھے، اور مرتے دم تک ان ہی کے طریقہ پر عمل پیرا رہتے تھے،

ان کی خانقاہ میں عشا کے بعد سے مجلس ذکر کا آغاز ہوتا تو فجر تک یہ مجلس قائم رہتی تھی، شب جمعہ میں موصوف پوری رات درود شریف پڑھتے تھے، اس خانقاہ میں تنواری بیادوں کو کپڑا ملتا تھا اور ملنا
رہنے الہی کی تربیت ہوتی تھی،

شعرائی تازہ زندگی ارشاد و تبلیغ، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے، ماسیون نے ان کو بدنام کرنے کے لئے ان کی تصانیف میں بعض خلاف شریعت باتوں کا افشا ذکر دیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ خلفشار ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے ماسیون کو رسوا اور ذلیل کیا اور ان کی قبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔

علامہ عبدالرؤف مناوی طبعات میں لکھتے ہیں:

”ہمارے شیخ امام، عالی، عابد، زہاد، فقہ، محدث اصولی، صوفی اور سلوک کی تربیت کرنے والے جو محمد بن تغلبہ کی اولاد میں سے تھے، انہیں حدیث سے شغف ہوا تو اس میں شہک ہو گئے اور اس فن کو اہل فن سے عامل کہا، لیکن ان میں ایسا جو دنیا میں تھا جیسا کہ محمد بن اور جامعین حدیث میں ہوتا ہے، بلکہ وہ فقہ النظر اور صوفی مشرب بزرگ تھے، اقوال صلت اور مذاہب علف کے امام تھے، وہ فلاسفہ پر دار و گیر کرنے اور ان کی تنقیص کرنے سے منع کرتے تھے، اور جوان کی مذمت کرتے ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور فراتے تھے کہ یہ دانشمند لوگ تھے، موصوف سنت کے ترے پابند تھے، ورع و تقویٰ میں مبالغہ کرتے تھے، اور قادمات کو کھانے پینے اور پہنتے میں اپنے اوپر ترجیح دیتے اور بکاف کو برواشت کرتے تھے، اپنے اوقات کو تصنیف و تالیف، عبادت و ریاضت اور درس و تدریس اور سلوک کی تعلیم میں تقسیم کر رکھا تھا،“

بخم الدین غزی، الکوکب السائرہ (ج ۳ ص ۱۷۱) میں رقمطراز ہیں:

”ہم کتبوں کا بہت مطالعہ کیا تھا، اللہ کی ان پر رحمت ہو، وہ علم، تصوف اور تالیف میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھے..... ان کی تمام کتابیں مفید ہیں اور ان کی تالیفات اس امر کی شاہد ہیں کہ موصوف کی بہت سے علماء اولیاء اور صلحا سے محبتیں ہی ہیں“

شیخ ابوالعباس احمد بن مبارک طلی نے موصوف کا ذکر ان الفاظ سے کیا ہے:

”سیدنا الامام ولی العلماء عالمہ الاولیاء صلی السالکین و یقینہ الائمة العارفین المہتدین“

شیخ زیاد ہی اپنے رطل میں لکھتے ہیں:

”وہ اکثر مذاہب مروجہ اور غیر مروجہ کی تمام دلیلوں سے آگاہ تھے اور وہ اپنی غیر معمولی یادداشت اور کثرت معلومات کی بنا پر ان میں سے ہر مذہب کے علم استنباط سے واقف تھے، ان موضوع پر ان کی تالیفات پانچ ضخیم جلدوں میں لکھی ہوئی ہیں اور اکثر دو ضخیم جلدوں میں ہیں“

حافظ سید عبدالحی الکنانی فہرست الفہارس ج ۲ ص ۲۷۷ میں لکھتے ہیں:

وہ عام طور پر تاحی زکریا، حافظ سیوطی، اور کمال الدین طویل قادری اور علقمشی

اور اس طبقہ سے جو حافظ ابن حجر کے اصحاب پر مشتمل ہے روایت کرتے ہیں، نیز قسطلانی سے بھی روای ہیں، ان کی فہرست چھپ چکی ہے جس میں اپنی مرویات کو بروایت سیوطی جمع کیا ہے۔

۳۷۹۔ میں انتقال ہوا، اور اپنی خانقاہ میں دفن ہوئے۔

شیخ ابوالانس طبعی شافعی ازہری نے موصوف کے اور ان کی اولاد و احفاد اور تلامذہ کے حالات میں دو کتابیں لکھی ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں،

(۱) السرا بان فی طریقۃ الشرائع (۲) تذکرۃ اولی الاباب فی مناقب سیدی عبدالوہاب موصوف کی تالیفات سے حسب ذیل کتابیں مشہور ہیں،

(۱) الاوجہ المرضیہ عن ائمۃ الفقہاء والصفویہ (۲) الاخلاق الزکیہ والعلوم الدنیہ (۳) الاخلاق المتبویۃ المفادۃ من الحکمة الحمیدیہ۔

(۴) ارشاد المغفلین من الفقہاء والفقراء الی شروط محبتہ الامراء

(۵) الانوار القدسیہ فی لزوم آداب العبودیۃ (۶) المنحصر المورود فی الموائین والعبود

(۷) الیروق الخواص (۸) تنبیہ الغیبار علی قطرة من بحر علوم الاولیاء

(۹) تنبیہ المعترین فی القرن العاشر علی ما نالہ من غوائفہ سلفہم الطاہرین

(۱۰) الجواہر والدرر (۱۱) الجواہر المصنوع والسر المرقوم فیما ینتجہ الخلوۃ من الاسرار والعلوم

(۱۲) حقوق الخوة الاسلام (۱۳) ذرۃ الخواص فی فتاوی سیدی علی الخواص

(۱۴) الدرر الثمورہ فی بیان زبد العلوم مشہورہ زخیرۃ روح الفقراء عن دعوی الولاية الکبریٰ،

(۱۵) الدرر واللمع فی الصدق والورع (۱۶) السراج المنیر فی غرائب احوال البشیر النذیر،

(۱۷) السیرۃ الزود الیوم المصیر (۱۸) السر المرقوم فیما احتضرہ اہل الشر من العلوم،

(۱۹) شرح جمع الجواہر (۲۰) الطراز النبی علی خطبۃ المنج

(۲۱) طہارۃ الجسم والغواہ من سورۃ النطن بالشرع والعباد

(۲۲) علامات الخذلان علی من لم یصل بالقرآن (۲۳) الفتح المبین فی ذکر جملة من اسرار الدین

شیخ نے حدیث و فقہ اور تصوف میں تقریباً ۴۸ کتابیں یادگار جوڑی ہیں۔

الرشاد والکمال

معبد ملت مالیکاؤں
۲۸ سوال المکرم مسئلہ

خود فی دمری

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید کہ مزاج عالی بنی ہوگا، میں لکھنؤ سے دلیجا پر آپ کی خدمت میں نصف بوم کے لئے حاضر ہوا
آپ سے ملاقات کا بے پناہ شوق تھا، آپ کی تصنیفات سے میں پہلے ہی سے متاثر تھا، لیکن ملاقات کے بعد
آپ کے مقام علم، سادہ زندگی اور سرگرم حیات کو دیکھ کر نہ صرف دل پر گہرا اثر ہوا بلکہ اپنی مادر درگاہ
معبد ملت کے لئے نئے حوصلے اور جواں امنگیں لے کر واپس ہوا، بلاشبہ ہم جیسے نیاز مندوں کے لئے آپ
بزرگوں کا دم غنیمت اور بے بہا نعمت ہے۔ خدا آپ کی ذات سے ملت کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کا
موقع عنایت فرمائے۔

جامعۃ الرشاد میں ایک یوم کا قیام میرے لئے بڑا روح پرور اور علم آگیاں رہا، آپ کی مخلصانہ
کوششوں نے بلاشبہ اس ویرانے کو چین زار علم نادر اور قبرستان کی خاموشی پر بہار علمی گلشن میں تبدیل
ہو گئی، خدا آپ کو اس ہمت مروار پر جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی بندہ پروری ہے کہ اس ناچیز کو
بیگانگی کے باوجود اپنی گراں بہا تصنیفات سے نوازا۔

میں ایک ہفتہ اعظم گدھ مختلف مقصود میں رد کر مالیکاؤں واپس آ گیا، آنحضرت سے بددعا
ہے کہ آپ کی کوئی بھی تازہ ترین کتاب شائع ہو تو اسے میرے نام معبد ملت مالیکاؤں کے پتہ پر ضرور
ارسال فرمادیں، اور سالہ جامعہ بھی مستقل طور پر جاری رکھیں، یوں لائسنس صاحب بنی ہیں، معصومی دعاؤں کی
درخواست ہے۔

خلفی
(مولانا محمد عتیق دہلوی)

دفتر اردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام
پنجاب یونیورسٹی - لاہور

۶۲۳ / ۸ / ۱۹۸۶ء

فاضل محترم

السلام علیکم . مزاج گرامی . رسالہ الرشاد کے ساتھ آپ کے چند رسالے گذشتہ

اپریل میں ملے تھے ، ان کی رسید میں میں نے خط لکھا تھا اور چند استفسارات بھی کئے تھے ، شاید میرا یہ خط آپ تک نہیں پہنچا ، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے میرے خط کا جواب لکھا ہو اور مجھے نہ ملا ہو ، کیونکہ آج کل ڈاک کا انتظام غیر نسلی ٹنٹ ہے ۔ بہر حال چند سوالات پیش خدمت ہیں ۔

۱۔ آپ نے رسالہ الرشاد (جنوری ، فروری ۱۹۸۶ء) کے صفحہ ۲۶ پر امام زہری کی کتاب الغدیر کی اشاعت کا ذکر کیا ہے ۔ اہل ساتھ ہی آپ نے لکھ دیا ہے کہ یہ کتاب معنف عبد الزاق کے ضمن میں شائع ہو چکی ہے ، یہ فقرہ کچھ مبہم سا ہے ۔ اگر آپ نے اس کتاب پر تبصرہ کیا ہے تو اسکی ایک کاپی ضرور بھیجوا دیں کیونکہ آج کل ہمارے یہاں سیرت پاک پر مقالہ زیر تسوید ہے ۔

۲۔ عرب ممالک سے متقدمین کی کتابیں اس کثرت سے شائع ہوئی ہیں کہ انکا شمار مشکل ہے ۔ کتب تفسیر میں معانی القرآن (الفرقۃ اور الزجاج) شائع ہو چکی ہے ۔ مراکش کی وزارت اوقاف نے ابن عطیہ اندلسی کی تفسیر القرآن چھاپ دی ہے ، جو بقول ابن خلدون زعمشری کی کشف سے بھی بہتر ہے ۔

افسوس ہے کہ یہ تفسیر ابھی تک ہمارے یہاں نہیں پہنچی ۔ التہبید شرح موطا (امام مالک) بھی مراکش سے شائع ہو چکی ہے ۔ آپ نے دیکھی ہوگی ۔ علوم اعجاز القرآن پر امام سیوطی کی کتاب معراج القرآن فی اعجاز القرآن تین جلدوں میں چھپی ہے جو اعجاز القرآن دائرۃ المعارف کی حیثیت رکھتی ہے ۔

۳۔ والے مجد الدین فیروز آبادی کی بصائر ذوی التیمیز فی لطائف الکتب العزیز (۷ جلدیں) علوم قرآن اور اس کی تفسیر پر گرانقدر تصنیف ہے ۔ اسی طرح اصول فقہ پر ابو احسن الطیب المعتزلی البصری (م ۳۶۶ھ) کی کتاب المعتمد فی اصول الفقہ سلاست زبان اور فصاحت بیان کے اعتبار سے

بھی شاہکار کا درجہ رکھتی ہے ۔ میری ناقص رائے میں امام غزالی اور امام رازی کی اصول فقہ پر کتابیں اسی کتاب سے مانع نہیں ۔ اسے ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے بیروت سے شائع کیا ہے ۔ باقی مسئلہ پر

ایک سوال کا دلچسپ جواب

مولانا عبدالمجید صاحب اصلاحی استاذ جامعۃ الرشاد

شیخ محمد الغزالی مصر کے مشہور عالم اور معروف مصنف ہیں۔ انہوں نے دینی و اخلاقی موضوع پر عربی میں جو کتابیں لکھی ہیں۔ ان ہی میں ایک کتاب ”عقیدۃ المسلم“ بھی ہے۔ یہ سوال و جواب اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ (اداری)

ایک شخص نے پوچھا ”انسان مجبور ہے یا بااختیار؟“
 میں نے کہا کہ اسے دیکھا اور طے کر لیا کہ جیسا پیچیدہ سوال ہے، ویسا ہی پیچیدہ جواب بھی دینا ہے۔

”انسان دو ہیں۔ ایک وہ جو مشرق میں رہتا ہے اور ایک وہ جو مغرب میں۔ پہلا مجبور ہے، دوسرا مختار۔“
 آدمی نے ہنستے ہوئے اپنا منہ اس طرح بھاڑا جیسے جمائی لیتا ہو انسان آدمی کو بولے، اس نے کہا۔

”یہ کیا؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ فعل و ترک میں کیا انسان آزاد اور ادوار اور قدرت کا مالک ہے یا مجبور؟“
 میں نے کہا، میں جواب دے چکا ہوں۔ مغرب کا انسان مختار اور مشرق کا مجبور ہے۔

ایک صاحب خوش طبع وہاں موجود تھے، ہنکر بولے ”یہ جو ایسا سی جواب میں نے کہا “ دینی بھی “

مغرب کے لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے پاس عقل بھی ہے، چنانچہ انہوں نے اس سے کام لیا اور حریم فطرت کے پردوں میں جھانک کر آرٹ کے راز معلوم کئے انہیں اور آک ہوا کہ وہ ایک آزاد ارادہ کے مالک ہیں، چنانچہ اس حکام لے کر تقدیراتوام کے مالک بن گئے۔

انہیں معلوم ہوا کہ قدرت بھی رکھتے ہیں، چنانچہ مشرق و مغرب کے تمام گوشوں میں پھیل کر مچھلنے کا زمانہ انجام دیئے۔

مگر ہمارا حال یہ ہے کہ یہ شخص انسانوں کے ٹھٹھیں مارتے ہوئے سمندر سے نکل کر ایک گتھی پیش کرنا ہے اور اس کا مل معلوم کرنا چاہتا ہے۔

وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ

کیا واقعی اس کے پاس ایک آزاد عقل ہے جس سے سوچ سکے ؟

کیا واقعی اسے کوئی ارادہ حاصل ہے جس سے کام لے سکے ؟

کیا واقعی اس کے اندر حرکت کرنے کی قدرت بھی ہے ؟

ثابت کر کے ہم بتا دیں جب کہیں جا کر وہ سوچے گا، ارادہ کریگا اور عمل کی دنیا میں آئے گا، مگر وقت اس وقت مغرب کے با اختیار انسان کے مقابل میں بالفضل مجبور ہے۔

دونوں میں کتنا فاصلہ ہے ؟

مغرب کا آدمی زندگی کے سمندریں ازناہی تو اسے معلوم رہتا ہے کہ تیرنے کیلئے اس کے پاس اعضا و جوارح موزن ہیں، چنانچہ کبھی وہ پلوں کے پلوں پر تیرتا ہے اور کبھی اسکے مخالف اسطرح آہستہ آہستہ کنا سے جاگتا ہے۔

مگر مشرق کا انسان جب زندگی کی موجوں کے موالد ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کہ ”کیا واقعی زندہ ہوں یا ایک لاش“ بے حس و حرکت ”یا غیر نفاذ انداز میں یوں کہیے کہ ”کیا حقیقتہً آزاد ہوں یا ماتم پر بندھے ہوئے ؟“

زندگی کا تیز دھارا اس حماقت کے نتائج کا انتظار نہ کرے گا، سمندر کی پھری چوٹی پر پہنچ جائے ہی اسے اتھاہ گہرائیوں میں چھپا دیں گی۔

Reg. No 3393/81 U.P.RI Phone 461
MONTHLY- JAMEATUR RASHAD
Agamgarh u.P.

لکھنؤ کا مشہور و معروف عوام کا پسندیدہ

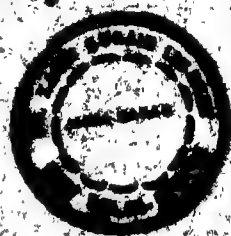
مہتابی قوام و مہتابی رخصتی

پان میں ہمیشہ استعمال کیجئے

بیتا کردہ لکھنؤ زردہ کپنی چوک لکھنؤ ۳

1981-1982

بَلَدُ الرِّجَالِ عَظِيمُ كُتُبِكَ تَوْحِيدَانِ

ماہنامہ

جامع الرشيد

موسم
محبت کے ندوی

كلما التفت إلى روضة جامعة الرشاد أعطتك

ماضاً الفکران لکھو کی خصوصیت پیش کش!

حضرت شیخ الحدیث محمد امجد

بہت بڑی تعداد میں نہایت اچھے کتاب کے ساتھ دسمبر ۱۹۶۳ء میں منظر عام پر آ رہا ہے

جو انشاء اللہ حضرت شیخ اکبر دین مولانا محمد زکریا نور اللہ رحمہ اللہ کی جامع و عالی مقام شخصیت کے متعلق ایک
تاریکی و سدا ویز اور آپ کا منہ بند کر ہوگا جبکہ انداز اور آپ عنوانات اور شہر کا، بزم کی بیخ و بن فرستے ہوئی لنگے ہیں

اهم عنوانات

۴۔ حضرت شیخ الحدیث۔ نسبی سلسلہ اور اجداد کا متفقانہ تعارف

۷۔ حضرت شیخ کی مشہور و معروف خودنوشت ”آپ بیتی“ کی تلخیص

۵۔ حضرت شیخ نجیب الدین محدث و مصنف ۵۔ حضرت شیخ کے ملفوظات و مکتوبات کا ایک انتخاب

ۛ حضرت شیخ کی مزاجی خصوصیات ۛ حضرت شیخ اپنے اہل خانہ کے ساتھ

۴۔ حضرت شیخ ایک عاشق رسول ۛ حضرت شیخ کے چند بیرونی اسفار۔

شُرکاءِ جہنم :-

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی (مدیر اعلیٰ القرآن) حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ حضرت مولانا مکیم عبد الرشید محمود گلوہی۔ مولانا قاضی زین العابدین حسام میرچی۔ مولانا عتیق الرحمن سنہلی۔ مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی

مولانا تقی الدین ندوی نظامی، اور بعض دیگر اصحاب علم و قلم

۳۲۵ صفحات ۳۲ طاعت فولو آسمیت ۱۶ (مع حصول ڈاک - ۳۱)

شیخ احمدیث غبر سے خریداری قبول کرنے کے خواہشمند حضرت صرف ۱۴۳۳ھ میں ارسال فرمایں۔ خبر ان کی خدمت میں رجسٹری سے پہنچا ہے گا۔ زیادہ تعداد میں بیٹنگو ناہو و خصوصاً عانیوں کی شیعہ جوئی نکال کر دینے سے دریافت فرمائیں۔ وہی پالی سے بیٹنگو کے کچلے جو خالی رقم ہوگی سببنا فردی ہے۔ — الخفانی احمد صاحب اب جری تعداد میں بیرونی ملک جاتا ہے ۱۰۰۰ بیٹنگو کو کافی جری تعداد میں جائیگا اسلئے مشہرین کے لئے اس وقت بہت نفع مندرجہ ہوا انشاء اللہ — آج محمدی دفتر سے خزانہ طلبہ انراکرم میں جگہ محفوظ رکھیں۔

۱- الله في ذلك لافق حان "اسنا گارو غولی نظاما، اگر

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

سالانہ چندہ مالک غیرت بارہ ڈالر امریکی ۱۲۴	جامعۃ الرشاد ماہنامہ الرشاد	سالانہ چندہ ہندوستان 241= چندہ ششماہی 121= قیمت فی پرچہ 2/50

جلد (۲)	اکتوبر نومبر ۱۹۸۲ء مطابق محرم، صفر ۱۴۰۳ھ	شمارہ ۲۲۱۳۱

فہرست مضامین

۱	ریشیات	مرتب	۲
۲	اسلامی شریعت میں میاں بیوی کے حقوق	محیی اللہ ندوی	۵
۳	مجلس	بقیہ السلف حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمہ اللہ	۲۰
۴	ترجمہ طبقات کبریٰ امام شعرانی رحمہ	مولانا قمر الزماں صاحب	۲۵
۵	وہ عیوب جن کی بنا پر فسخ نکاح جائز ہے	محیی اللہ ندوی	۳۲
۶	حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اور اشتراکیت	عبد المجید اصلاحی	۳۹
۷	جامعۃ الرشاد کے طلبہ کے سامنے کی گئی ایک تقریر	محمد اختر حسین نیپالی	۴۵
۸	باب الاستفسار و الجواب	مرتب	۵۱
۹	معہد تدریس الدعا	ادارہ	۵۶
۱۰	کوائف جامعۃ الرشاد	"	۵۷
۱۱	نئی کتابیں	مرتب	۵۸

مجلس ادارت

۱	محیی اللہ ندوی (مرتب)	۲	ڈاکٹر مولانا حافظ محمد نعیم صاحب صدیقی ندوی (مالِ تعمیرِ انجمن)
۳	ڈاکٹر پروین بیگم شیرانی (جامعہ ملیہ اسلامیہ)	۴	مولانا عمار احمد صاحب (بیت السارف، لاہور)
۵	ڈاکٹر سید رشاد علی	۶	پروفیسر سید سید احمد علی (مجلس آباد، لاہور)
۷	ڈاکٹر سید سید احمد علی	۸	ڈاکٹر سید سید احمد علی

رشحات

۱۹۴۷ء میں ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی۔ یہ تقسیم گو ہندوؤں اور مسلمانوں کے ذمہ دار لیڈروں کی رضا مندی سے ہوئی، مگر چونکہ اس سے پہلے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک طویل سیاسی کشمکش رونما ہو چکی تھی، اس لئے تقسیم ہند کی ساری داری مسلمانوں کے سر ڈال کر پوئے ملک میں ہندوؤں کے اندر غم و غصہ کی غیر معمولی جذبات پیدا کئے گئے، جس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور لاکھوں کی عزت و آبرو لٹی، اور لاکھوں بے وطن و بے گھر ہوئے۔ مسلمانوں سے انتقام کی اس کارروائی میں جو انسانیت سوز اور گھناؤنے واقعات رونما ہوئے، وہ انتہائی قابل نفرت ہوتے ہوئے بھی کسی قدر قابلِ وِگِذر کہے جاسکتے ہیں۔ کہ وہ ایک فوری غلط جذباتیت کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوئے، مگر افسوس ہے کہ اس غلط جذباتیت "نے اب ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اور اب منصوبہ بند طریقہ پر مسلمانوں کو جانی و مالی اور معاشی حیثیت سے بے وزن بنانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ ۳۵ برس سے برابر جاری ہے۔ کوئی مہینہ خالی نہیں جاتا کہ کسی قساکہ کی خبر نہ آجاتی ہو۔ اس ملک میں اگر دو چار ہرجن کا قتل ہو جاتا ہے یا دو چار سکھ گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں، تو مکرری اور صوبائی تمام حکومتیں حرکت میں آجاتی ہیں، صرف وزارت ہی نہیں بلکہ خود وزیراعظم صاحب بھی بنفس نفیس شکسین و سلی کے لئے تہنیتی جاتی ہیں، اور تحقیقاتی کمیشن مقرر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان کی طرف سے ملک سے علیحدگی اور لاقانونیت کی بات کی جاتی ہے تو ان سے پراسنات چست کیلئے سو سو جن کیلئے جاتے ہیں مگر جیل اور احمد آباد، فیروز آباد، بہار، راولپنڈی، اور میرٹھ میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں اور ہزاروں بچے یتیم ہوئے، اور ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے، مگر نہ تو میسر وزیراعظم صاحب کو کوئی جیش ہوئی، اور نہ خود وزیراعظم صاحب جن کے آسنے جانے میں چند گھنٹے سے زیادہ صرفا نہیں ہو سکتے تھے

ان غلاموں کو تسلی دینے کی کوئی ضرورت محسوس کی اور نہ تحقیقاتی کمیشن مقرر ہوا، اور نہ آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا، ہندوؤں میں یہ ذہنیت یقیناً آرا میں ایس اور جنگ کی پیدا کی ہوئی ہے، مگر جو سیاسی پارٹیاں زبان سے اپنے کو سیکولر ظاہر کرتی ہیں، اور بہت اونچی اونچی اخلاقی باتیں کرتی ہیں، عملاً وہ سب آرا میں ایس سے متاثر ہیں، اور سب کا طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ یکساں ہیں، اور حکومت کے ذریعہ اور اس کی پولس اور پی۔ اے۔ سی سب وہی کچھ کر رہی ہے جو آرا میں ایس کے ہڈی کو اڑے ہدایت جاری کی جاتی ہے۔ ہم ایسا اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جتنے فساد ہوئے ان سب میں کہا یہ تھا کہ آرا میں ایس کا ہاتھ رہا ہے، مگر اب تک کسی تحقیقاتی کمیشن کی تحقیق یہی یہ حقیقت ظاہر نہیں ہو سکی، اور اگر ہوئی تو اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اس لئے ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ حکومت چاہے کسی پارٹی کی ہو، مگر سکھ آرا میں ایس کا چلنا ہے۔

ہندو، ہندی ہندوستان کا نعرہ گو آرا میں ایس اور اس سے متاثر جماعتیں لگاتی ہیں، مگر اس پر عمل ہندی بولنے والے صوبوں کی تمام حکومتیں کرتی رہی ہیں۔ اور اس ذہنیت کا شکار نہ صرف مسلمان ہو رہے ہیں، بلکہ ملک میں دوسری زبان بولنے والے لوگ اور دوسری اقلیتیں بھی ہو رہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمان اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ سب برداشت کر رہے ہیں، مگر دوسری اقلیتیں اور دوسری زبان بولنے والے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ان کی دوجائی کی ظاہری تدبیریں ضرور اختیار کی جاتی ہیں، مگر مسلمانوں کے لئے اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہندی بولنے والے صوبوں کے لوگوں اور حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ ذہنیت اگر جلی نہیں تو ملک کیلئے ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو آگے چل کر انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں موجودہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ الیکشن کی کامیابی و ناکامی کی پروا رکھے بغیر ایسی طاقتوں کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کرے جس سے پورے ملک کی سالمیت کو نہ صرف خطرہ لاحق ہو، بلکہ وہ خطرہ کسی حد تک سر پر آ گیا ہے۔

بہر حال حکومت اس سلسلہ میں کیا کرتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، مگر خود مسلمانوں کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ وہ اس کا اعادہ ذہنیت کے ختم کرنے یا اس میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔

خوشی کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر جذباتیت کم ہو رہی ہے۔ اور خدا اعتمادی اور خود اعتمادی کے ساتھ تعمیری کاموں کا شعور بھی ان میں پیدا ہونے لگا ہے۔ مگر ابھی ان میں دو تین باتوں کے پیدا ہونے یا کرنے کی شدت ضرورت ہے۔ خدمت خلق، اجتماعی احساس اور اتحاد۔

خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اپنی انفرادی زندگی میں بھی اپنی بستی اور محلہ پڑوس کے لوگوں کی خدمت کر کے ان کا دل بیتے کی کوشش کریں۔ اور اجتماعی طور پر بھی ایسے رفاہی کام کریں، اور ایسے رفاہی اداسے کھولیں جن کے ذریعہ ملک میں ان کی افادیت محسوس کی جائے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ راقم الحروف نے اپنی کتاب ”عبادات و خدمت“ میں اس کے تمام گوشوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔

اجتماعی احساس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اس سے محض انفرادی طور پر فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ اپنے دوسرے غریب بھائیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ فائدہ پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ و خیرات کے چند پیسے انہیں دے دیں بلکہ اپنے پیسے سے انہیں ملانا اور پڑائی کی کوشش کریں کہ آپ میں اور ان میں ایک اور سو کا فرق باقی نہ رہے۔ اسی طرح اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ گھر پرے دوسرے غریب بھائیوں کے بچوں کو بھی تعلیم یافتہ بنانے میں مدد دیں، اگر کوئی ہنر جانتے ہیں تو کچھ غریب بچوں کو سکھا دیں۔ اگر آپ اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی میں دس مہینہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو اپنے خاندان اور پڑوس کے کچھ غریب لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اس میں سے کچھ رقم بچا کر ان کی شادی کر دیں۔ غرض یہ کہ آپ اپنی اترتی و خوشحالی میں اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں۔

اتحاد سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان عقیدہ و مسلک یا عمل کا جو اختلاف ہے وہ بچے بچے غلط یا صحیح ایک تاریخ رکھتا ہے۔ اس لئے اب اس تاریخ کو ہم بدل نہیں سکتے۔ اس لئے اس اختلاف کو بڑے بڑے فی مصالح کے تحت ہم برداشت کر لیں اور اس طبع کو اور زیادہ وسیع نہ ہونے دیں، دوسرے لوگ ہمارے اصولی یا جزئی اختلاف سے واقف نہیں ہوتے، اس لئے ہمارے آپسی اختلاف سے ہماری ہوا اکھڑتی ہے، اور بلا وجہ جگہ ہنسائی ہوتی ہے۔ حکمت و موعظت کے ساتھ اپنی بات سمجھانے کی کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر اس میں جارحانہ اور مناظرانہ انداز اختیار نہ کیا جائے۔ اس انداز سے ہم دوسرے کو اپنی بات تو سمجھا نہیں سکتے البتہ ضد و عننی اور اپنا کان بند کر لینے کی صورت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ موجودہ حالات میں اس اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ کاش ہمارے علماء و خواص اس پہلو پر غور و فکر کی زحمت کو ادا کرتے تو

اسلامی شریعت میں میاں بیوی کے حقوق و فرائض

(محبت اللہ ندوی)

اسلامی شریعت میں جس طرح رشتہ نکاح کے قائم کرنے کے لئے تفصیل سے قانونی اور اخلاقی ہدایتیں دی گئی ہیں، اسی طرح رشتہ نکاح کے قائم ہونے کے بعد اس کو خوشگوار اور استوار رکھنے کے لئے بھی اصولی طور پر شوہر و بیوی دونوں کے حقوق و فرائض کی نشاندہی کر دی گئی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے عمل و اختیار کا دائرہ بھی متعین کر دیا گیا ہے، اور حقوق و فرائض کی نشان دہی اور دائرہ عمل و اختیار کی تعیین اور ہر موقع کے لئے ہدایتیں اس لئے دی گئی ہیں کہ یہی ایک رشتہ ہے جو باشعور مجتہد کے بعد ایک مرد اور ایک عورت کو اتنی لمبی مدت تک بندھے رکھتا ہے، اور اس رشتہ کے ذریعہ مرد و عورت میں اتنا ہی قرب ہو جاتا ہے جتنا قرب خون اور گوشت کا ہوتا ہے، لیکن یہ رشتہ اپنی طوالت اور قرب ہی کی وجہ سے اپنے اندر بڑی نزاکت بھی رکھتا ہے، اگر مرد و عورت دونوں اس کو قائم رکھنے کیلئے مسلسل کوشش نہ کریں، اور ہر ایک اپنے اپنے دائرہ اختیار و عمل کا لحاظ د پاس نہ کرے تو یا تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، یا اگر ٹوٹا نہیں تو اس کا بندھن اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اس کے ذریعہ وہ مقاصد پورے نہ ہو سکیں گے، جن کے لئے یہ گرہ لگائی گئی ہے، اور اس میں سے کوئی صورت بھی پسندیدہ نہیں ہے۔

مرد و عورت کی حیثیت | میاں بیوی کے حقوق و فرائض کی تفصیل سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مرد و عورت کی حیثیت پر روشنی ڈالی دی جائے کیونکہ ان کی اصل حیثیت معلوم کے بغیر ان کے حقوق و فرائض کی حیثیت ابھی طرح ذہن نشین نہیں ہو سکتی۔

مرد قوام ہے دنیا کا چھوٹا بڑا کوئی کام بھی جو اس کے نظم و نسق کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کا اصل ذمہ دار قرار دیا جائے، اور دوسرے لوگ اس کی معیت میں کام کریں اگر کسی کام کے لئے کوئی ذمہ دار نہ قرار دیا جائے، بلکہ جتنے کام کئے وئے ہیں، ان سب کو مساویانہ حقوق دے دیے جائیں تو پھر دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انجام نہیں پاسکتا، ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر کالج میں پرنسپل، کارخانے میں منیجر، گھر میں ایک مالک اسی لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کے نظم و انتظام کے لئے ایسا کہ ضروری ہے۔ اگر ایک کام کے کئی نگران اور ذمے دار بنادیتے جائیں تو پھر اس کام میں خلل پڑے گا، مثلاً اگر ایک اسکول کے تمام ماسٹر، ایک کالج کے تمام کچر، ایک کارخانے کے تمام کارکن اور ایک گھر کے تمام افراد ذمے دار اور نگران ہو جائیں تو پھر اس اسکول، کالج، کارخانے کا نظم ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔

یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ رشتہ مناکت کے ذریعہ ایک نئے خاندان کی داغ بیل پڑتی ہے، اور خاندان کی داغ بیل ہی پر معاشرہ اور تہذیب و تمدن کی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے، اس لئے ایسے بنیادی اور اہم کام کے لئے کسی کو اصل ذمہ دار اور نگران قرار نہ دیا جائے تو پھر اس میں انتشار و بے نظمی پیدا ہونی ضروری ہے، اور جب اس میں انتشار و بے نظمی پیدا ہوگی تو رشتہ مناکت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔

اب سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کس کو اس ذمے داری کا منصب دیا جائے، اسلام پر محکمہ ایک فطری مذہب ہے اس لئے اس نے مرد و عورت کی مخصوص فطرت کے پیش نظر یہ درجہ مرد کو عطا کیا ہے موجودہ دور میں مرد و عورت کی مساوات کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اسلامی شریعت کی رو سے یہ ایک غیر فطری کوشش ہے اور واقعہ بھی ہے کہ یہ غیر فطری نظریہ جن قوموں نے پیش کیا ہے وہ بھی مکمل طور پر ایک دن بھی اس پر عمل نہ کر سکیں، کیونکہ عورت کی مخصوص جبلت اور اس کے فطری اعلیٰ و خواص اس کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، اور جہاں ان کو کچھ توڑنا پڑے گا کوشش کی گئی ہے، وہاں فائدہ کے مقابل میں نقصان زیادہ ہوتے ہیں، جن قوموں نے مساوات کی ذمہ داری عورت کو گھرنے نکال کر دفتر، پارک اور میدان سیاست میں پہنچایا ہے اس کا نتیجہ ان کے سامنے جو کچھ ظاہر ہوا ہے اس کی تصویر ایک مشہور امریکی پروفیسر نے ان الفاظ میں کھینچی ہے۔

”اب ہم کھانا پوتوں اور ریٹوران میں کھاتے ہیں، ہماری روٹی بیکری سے آتی ہے
کپڑے لائڈری میں دھلتے ہیں، اگلے وقتوں میں تفریح کے لئے لوگ خانہ انوں کی طرح
رجوع کرتے تھے، لیکن اب اس کے لئے سیناؤں، تھیٹروں اور کلبوں کا رخ کرتے ہیں
پچھلے خاندان ہماری دل چسپی کا مرکز تھا اور خاندانی زندگی میں ہی بس سکون و آسائش تلاش
کی جاتی تھی مگر اب خاندان کے افراد بکھر گئے اور اگر کچھ مل کر بھی رہتے ہیں تو بکامقصد
ہی فوت ہو گیا ہے، ہائے گھر بار سے آرام و استراحت کی جگہ نہیں رہے۔ جہاں
بہر حال ہم رات گزارتے ہوں“ (ترجمان القرآن اپریل ۱۹۷۷ء)

قرآن میں مرد کو قوامیت کا درجہ دیتے ہوئے عورت پر اس کے اس فطری تقویٰ کی طرف بھی
اشارہ کر دیا گیا ہے جس کی بنا پر عورت کے بجائے اس کو یہ مرتبہ عطا ہوا ہے۔
مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام اس لئے
النَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
فَضَّلَ اللَّهُ بِنْفَهُمْ عَلَى بِنْفِ
بنایا گیا ہے کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک
کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ (نساء)

قوام کے معنی | قوام محافظ نگراں اور خبر گیری کرنے والے کو کہتے ہیں، اور نگراں اور خبر گیری کی لازمی
نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اس کے اوپر جس کی وہ خبر گیری کر رہا ہے، کچھ امتیاز حاصل ہو، مگر
امتیاز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی حیثیت ایک لائڈی کی اور مرد کی حیثیت آفاقی ہو۔ بلکہ بنیادی
حقوق میں دونوں برابر ہیں۔ یہ تقویٰ اور مرتبہ قوامیت مرد کو بعض ایسی ذمہ داریوں کی بنا پر دیا گیا ہے
جن میں مرد کی مخصوص فطرت کے پیش نظر اسلام ان کی انجام دہی اسی پر ڈالتا ہے۔ چنانچہ اسی حقیقت
کو بعد فضل اللہ بِنْفَهُمْ عَلَى بِنْفِ سے ظاہر کیا گیا ہے، ورنہ جہاں مرد کے تقویٰ کا ذکر کیا گیا
ہے، وہاں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ عورتوں کے بنیادی حقوق ان پر اسی طرح ہیں جس طرح ان کے اوپر
مردوں کے حقوق ہیں۔

وَلَقَدْ مِثْلَ اللَّهِ فِي عِلْمِهِ
بِالْعَرَفِ وَالْجَالِ مِثْلَهُنَّ وَنَحْوَهُ
اور قاعدہ شرعی کے مطابق عورتوں کا حق
مردوں پر اسی طرح ہے جس طرح مردوں کا
حق عورتوں پر ہے، اور مردوں کی مرتبہ ان سے زیادہ
(بقرہ)

عورتوں کے حقوق یا مردوں کے فرائض | مردوں کے اوپر عورتوں کے حسب ذیل حقوق ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اسے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ قوم اور فتنے دار ہونے کی حیثیت سے مردوں کے حسب ذیل فرائض ہیں۔

۱۔ **مہر** | قوام ہونے کی حیثیت سے شوہر کا پہلا فرض مہر کی ادائیگی ہے، یہ مہر مرد کو نکاح ہی کے وقت ادا کر دینا چاہئے، اگر اس وقت ادا نہ کرے تو اس کے لئے عورت سے مہلت لینا چاہئے۔ یہ ایسا حق ہے کہ اگر نکاح کے وقت اس کا ذکر نہ آئے، جب بھی شریعت نے مرد کے اوپر اس کی ادائیگی ضروری قرار دی ہے، اگر عورت اس کو ادائیگی کی مہلت دے دے تو اس مہلت کے بعد اسے فوراً ادا کر دینا چاہئے ورنہ عورت کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس کو مہار غرت سے روک دے۔ اس حق سے عہدہ برآ ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ اسے ادا کر دے، دوسرے یہ کہ عورت اپنی خواہش سے یا اس کے حق سے زیادہ سلوک کے عوض میں معاف کر دے، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مرد نے عورت پر دباؤ ڈال کر مہر معاف کر لیا ہے تو اخلاقاً و قانوناً اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکے، اور دونوں میں علیحدگی ہو جائے تو مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ مہر میں ادائیگی ہوئی رقم عورت سے واپس لے لے۔

۲۔ **نفقہ** | شوہر کا دوسرا ضروری فرض یا عورت کا دوسرا حق نفقہ ہے، نفقہ کے معنی وہ چیز جو آدمی خرچ کرے، یعنی قوام ہونے کی حیثیت سے مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لئے کوئی کپڑے اور دوسری ضروریات زندگی کا سامان کرے، مرد کی قوامیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کی قوامیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ اپنی کمائی عورت کے اوپر صرف کرتا ہے۔ **وَبَنَاتُكَ أَفْقًا مِّمَّنْ تَتَرَكُ**۔ یہاں مال سے مراد مہر کی رقم بھی ہے اور روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ بھی ہے۔

نفقہ کا معیار | (۱) نفقہ اگرچہ عورت کا حق ہے، مگر چونکہ اس کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، اس لئے اس کی حیثیت اور آمدنی کے لحاظ سے یہ ذمہ داری اس پر ڈالی جائے گی، لیکن اس کے یہ سبب نہیں ہیں کہ اس سلسلہ میں محبت کی حیثیت، مرضی اور خواہش کا لحاظ بالکل نہ کیا جائے، بلکہ اس کا خیال شوہر کو کرنا چاہئے۔

قرآن کا حکم ہے کہ شوہر کو یہ حق ہے کہ عورت کو نفقہ دے۔

يَقِيْنُ ذُوْ سَعْتٍ مِّنْ سَعَتِيْهِمْ وَ
مَنْ قَلِيْلٌ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ
مِمَّا آتَاكَ اللهُ
(طلاق)

خارج البال آدمی کو بیوی بچوں پر اپنی
دست کے مطابق خرچ کرنا چاہئے اور جو
تنگ حال ہو اس کو بھی چاہئے کہ جو کچھ اللہ
تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس میں سے خرچ
کرے (مخل نہ کرے)

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَفِي
الْمَقْنَرِ قَدْرُهُ (بقرة)

خوش حال پر اس کی دست کے مطابق
فقہ ہے، اور غل پر اسکی استطاعت کے مطابق ہو
یہ احکام طلاق کے موقع کے ہیں مگر اس کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ اگر طلاق یعنی اس دفتے
کے کت جانے کے بعد بھی مرد کی حیثیت کا لحاظ کرنا ضروری ہے تو پھر نکاح یعنی اس رخصتے کے قیام
کے وقت بدرجہ اولیٰ ضروری ہونا چاہئے۔

حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! عورتوں کے اوپر ہمارے کیا
صقوق ہیں؟ فرمایا۔

أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا
إِذَا كَسَيْتَ وَلَا تَغْرِبَ الْوَجْهَ وَ
لَا تَفْجُرْ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

جب تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ اور جب تم پہننا
ان کو بھی پہناؤ اور ان کے منہ پر نہ مارو،
ان کی شکل و صورت اور ان کے کام کا ج
جس عیب نہ نکالو اور برا بھلا نہ کہو اور اگر
کچھ ناگواری ہو جائے تو گھر کے اندر اسکی
خواب گاہ اپنے سے علاحدہ کر دو (یعنی ناراضگی
اتنی علیل نہ ہو جائے کہ وہ گھر کے باہر نکلے وغیرہ
ہانے پر مجبور ہو۔)

انکے اپنے آخری عجمی جو خطبہ دیا تھا اس میں بہت سی باتوں کے ساتھ فرمایا تھا وَإِنْ
تَعَنَّ عَلَيْكَ نَفْسُكَ وَكَسْوَتُكَ بِالْمَرْجُوحِ ان کے کھانے پینے اور کپڑے کی ضرورتی تمہارے
دوبارہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں فقہانے حسب ذیل احکام مستنبط کئے ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حال میں شوہر کی حیثیت اور اس کی آمدنی کو نفقہ کا معیار قرار دیا ہے، مگر امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم نے درمیان کی راہ اختیار کی ہے وہ یہ کہ اس لحاظ تو مرد کی آمدنی ہی کا کیا جائے گا، مگر عورت کی حیثیت بالکل نظر انداز نہیں کی جائے گی، قرآن کریم و حدیث کی مذکورہ روایتوں سے بھی اس رائے کی زیادہ تائید ہوتی ہے۔

ضروری مسائل (۱) اگر مرد مالدار ہو، یا اس کی آمدنی اچھی خاص ہو، اور عورت بھی مالدار ہو، گھرانے کی ہو تو مرد کو اپنی حیثیت اور عورت کی حیثیت اور اس کے معیار زندگی

کا خیال کر کے نفقہ دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت اپنے گھر تو اچھا کھاتی اور اچھا بنتی ہو اور شوہر بھی اس حیثیت کا ہو کہ اس کے معیار کے مطابق خرچ دے سکتا ہو مگر نخل کی وجہ سے موتا جھوتا کھلانا پہناتا ہو، اگر ایسا کر لے تو عورت اس سے قانوناً اپنے معیار کا کھانا کپڑا طلب کر سکتی ہے۔

(۲) اگر مرد خوش حال ہو یا اس کی آمدنی خوش مال میں ہو مگر عورت کسی غریب گھرانے کی ہو تو مرد کو عورت کی حیثیت کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہئے۔ شوہر نخل کی وجہ سے اس کی غربت سے فائدہ اٹھا کر اس کو غربت و تکلیف میں رکھنا چاہے۔ تو عورت قانوناً اس سے زائد کا مطالبہ کر سکتی ہے۔

(۳) اگر مرد غریب اور تنگ حال ہے اور عورت بھی غریب گھر کی ہے تو پھر مرد کو اپنی اور عورت کی حیثیت کے مطابق ہی روٹی کپڑا دینا چاہئے۔ عورت اسکی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگ سکتی۔

(۴) اگر کوئی مرد غریب ہو مگر عورت مال دار اور خوش حال گھرانے کی ہو تو مرد کو اپنی حیثیت کے ساتھ اس کی حیثیت کا لحاظ کر کے نفقہ دینا چاہئے، مگر خود عورت کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ مرد سے اس کی حیثیت سے زیادہ نفقہ طلب نہ کرے، ورنہ بالآخر وہ خرچ سے مجبور ہو کر حرام ذریعہ آمدنی تلاش کرے گا یا پھر دونوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی مطہرات نے ہمیشہ تگ سے بسر کی لیکن ایک بار جب فتوحات وغیرہ کے ذریعہ آپ کے پاس کافی مال آنے لگا تو انہوں نے بھی اپنے نفقہ میں زیادتی کی خواہش کی۔ مگر یہ خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نلگوار ہوئی، اور خدا سے تعالیٰ کو بھی۔ چنانچہ قرآن میں ان کی سخت تنبیہ کی گئی۔

لَا يَتَّبِعُ الْمُنَافِقُ قُلًّا وَلَا زَوْجَاتٍ
اسے نبی اپنی ازواج سے کبھی بچے مگر

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَنُفِيتُمَا فَمَا لِلْبَيْنِ أَمْتٌ كُنْتُمْ
أَسْبَاحُكُمْ سِرَّهَا جَبِيلًا وَإِنْ
كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالْآخِرَةَ الْأَخْرَى فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِنَاتِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت زیادہ
پسند کرتی ہو اور تم پہنچا ہتی ہو تو آدمیوں میں تم کو
کچھ کپڑا وغیرہ دے دوں، پھر تم کو ٹھکانہ
سے اپنے سے علیحدہ کر دوں، اور اگر تم خدا
اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو
تو اللہ تعالیٰ نے نیک کار عورتوں کے لئے بہت

بڑا اجر رکھا ہے۔

(التراب)

چنانچہ اس تنبیہ کے بعد انھوں نے پھر بھی نفقے کی زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا، اس آیت میں ہر مسلمان
عورت کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہئے۔

۵۱، آرائش و زیبائش کی وہ چیزیں جو عورتوں کی صحت و صفائی کے لئے ضروری ہیں وہ بھی نفقہ
میں داخل ہیں اور ان کا فراہم کرنا بھی مرد کے لئے ضروری ہے۔ مثلاً تیل، کنگھی، صابون، غسل اور وضو
کا پانی وغیرہ، البتہ جو چیزیں محض آرائش و زیبائش کی ہوں اور ان سے کوئی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو
مثلاً پان، تنباکو، پاؤڈر، پشک وغیرہ، ان کا فراہم کرنا مرد پر ضروری نہیں ہے۔

۶۱، اگر عورت ایسے گھر کے ہے جہاں لوگ اپنے ہاتھ سے کام کاج نہیں کرتے بلکہ نوکر چاکر کرتے
ہیں، یا عورت اتنی کمزور یا مریض ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر کا کام کاج نہیں ہوتا تو شوہر ایسا وقت
کو کام کاج پر مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو بغیر کام کئے ہوتے جٹا کر روٹی کپڑا دینا پڑے گا۔
اگر ایسی عورت اپنے ذاتی کام کے لئے یا گھر کے کام کاج کے لئے ملازم کا مطالبہ کرے تو شوہر اگر
خوش حال ہے تو اس کو ملازم رکھنا پڑے گا اور اس کا خرچ اس کو دینا پڑے گا، لیکن اگر شوہر کی آمدنی
میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ملازم رکھ سکے تو پھر عورت کو گھر کے اندر کام کاج خود اپنے ہاتھ سے
کر لینا پڑے گا، اور مرد کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یا مرد کا کام خود کرے۔ مثلاً سودا سلف، جنس، لکڑی اور
پانی وغیرہ گھر میں لادے۔ اگر مرد یہ چیزیں فراہم نہ کرے تو عورت پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

بعض علماء فقہانے لکھا ہے کہ بڑے کی دھلائی مرد کا اور پردا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف پانی
اور صابون فراہم کر دینا ضروری ہے۔ عورت اپنے ہاتھ سے اپنا کپڑا دھوے۔ اگر مرد دھلائی دیتا ہے تو

اس کا احسان ہے۔ یعنی یہ عورت کا قانونی حق نہیں ہے۔ لیکن راقم کے خیال میں یہ مرد کا احسان اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب اس کے اندر اس کی ادائیگی کی استطاعت نہ ہو، اور پھر بھی دو دیتا ہو، یا عورت اپنے گھر اس کی عادی رہی ہو، لیکن شوہر اپنے گھر میں اس کو اپنے ہاتھ سے کپڑا دھونے نہیں دیتا، بلکہ دھوئی سے دھواتا ہے۔ لیکن جب مرد میں استطاعت ہو یا عورت اس کام کی عادی نہ ہو تو اس کو کپڑے کی دھلائی بطور حق ملنا چاہئے۔ جب مرد کی وسعت اور عورت کی میثیت کا خیال کر کے اس کو قادم مل سکتا ہے تو صحت و صفائی کی دوسری چیزیں بطور استحقاق کیوں نہ ملنی چاہئیں، البتہ اگر عورت اس کا بار مرد پر نہ ڈالے تو یہ اس کا احسان ہے، اور اس تعلق کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے صرف قانونی تعلق نہ رکھیں، بلکہ اخلاقی تعلق بھی رکھیں۔ یعنی ایک دوسرے کی تکلیف و آرام کا خیال رکھیں۔

(۷) اسی طرح بعض علامات لکھا ہے کہ وہا علاج کا خرچ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر صرف نان نفقہ واجب ہے، اگر وہ وہا علاج کرتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے۔ اس مسئلہ میں بھی راقم کی رائے یہ ہے کہ وہا علاج خاص طور پر اس زمانے میں انسان کی اس سے کم بنیادی ضرورت نہیں ہے جیسی کہ تیل، کنگلی اور دھابون وغیرہ ہے، جب عورت کے جسم کی صحت و صفائی کے لئے ان چیزوں کے فراہم کرنے کو فقہار نے واجب لکھا ہے، تو پھر وہا علاج کیوں نہ واجب ہو، پھر فقہاریہ بھی لکھتے ہیں کہ بالغ لڑکوں کا نفقہ باپ پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بالغ لڑکا بیمار پڑ جائے تو پھر اس کا نان نفقہ باپ پر ضروری ہو جاتا ہے، اور پھر یہ تو لڑکا ہے، فقہار نے مضارب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو علاج کا خرچ بھی ملے گا، کیونکہ بغیر اس کے مضاربیت کا کام وہ نہیں کر سکتا ہے، تو عورت سے جو فوائد متعلق ہیں ان کا لحاظ کر کے اس کے وہا علاج کا خرچ مرد پر ضروری کیوں نہ قرار دیا جائے، اگرچہ اس کا بار خود شوہر پر نہ ڈالے تو یہ عورت کا احسان کیوں نہ سمجھا جائے، اس کے علاوہ مرض کی اور اس کے وادائیگی جو اہمیت بنی علی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتی ہے، اس کی روشنی میں بھی یہ عورت کا ایک ضروری حق قرار دیا جانا چاہئے۔

اسی طرح بچہ جننے کے وقت عائی وغیرہ کی نفیس کے بارے میں علامت لکھا ہے کہ اس کو وہ برکت کہے گا جو اس کو بلائے گا یعنی اگر بیوی خود بلائے گی تو وہی برداشت کرے گی، اور اگر شوہر بلائے گا تو

وہ بچہ داشت کرے گا۔ راقم کے خیال میں اس کو کسی ہر حال میں مردی کی ذمہ داری ہونی چاہئے
کیونکہ جب بچہ اس کا ہے، جب اس پر اس کے دودھ چلنے کی بات ہے اور اس کا نفقہ واجب ہے تو پھر
ولادت کے وقت کے تمام اخراجات اس پر کیوں نہ واجب ہوں۔ جب کہ یہ ایسا نازک موقع ہونا ہے
کہ اس وقت کی ذمہ داری ہے اس کی سے زچہ اور بچہ دونوں کی جان خطر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

(۸) اگر لڑکی نابالغ ہے مگر بھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، یعنی وہ ابھی میکہ ہی میں ہے تب بھی وہ
نان نفقہ کی مستحق ہے، البتہ اگر شوہر رخصت کرانا چاہتا ہے مگر اس کے گھر والے رخصت نہیں کئے ہیں
تو پھر اس پر اس کا نفقہ واجب نہیں ہے۔

(۹) اگر لڑکی نابالغ ہے اور اپنے میکہ میں ہے، شوہر کے گھر نہیں آئی ہے تو پھر اس کا نان نفقہ
مرد پر واجب نہیں ہے، اگر وہ اخلاقاً قاعدے تو اس کا احسان ہوگا، البتہ اگر شوہر نے اپنے گھر چلایا تو اس کا
روٹی کپڑا اس کے ذمہ واجب ہے۔

(۱۰) اگر بیوی نابالغ ہے، مگر شوہر ابھی نابالغ ہے تو عورت کو نان نفقہ ملے گا،

(۱۱) اگر کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے میکہ یا اپنے اعزہ کے گھر چلی جائے تو جتنے دن
وہاں رہے گی، اس کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر اجازت سے جائے تو پھر بدستور اس
کو نفقہ ملے گا۔

(۱۲) اگر شوہر قدرت کے باوجود اپنی حیثیت یا عورت کی حیثیت سے کم خرچ دیتا ہے جس سے عورت
کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں تو اگر وہ اپنی یا بچوں کی ضرورت سے بالکل مجبور ہو جائے تو وہ شوہر کی اجازت
کے بغیر اس کے مال سے اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت میں حضرت
ام صفیان کی بیوی ہندہ کو اس کی اجازت ہی تھی۔ مگر یہ شرط لگا دی تھی کہ حُذِنَ عَنِ مَا يَكْفِيكَ وَ
وَلَدَتِكَ بِالْعَدْوَبِ اچھی نیت سے اتنا لے سکتی ہو جتنا تمہاری اور تمہارے بچوں کی ضرورت کیلئے
کافی ہو۔

(۱۳) شوہر نے ایک مہینے کا خرچ عورت کو دے دیا، عورت نے اس میں سے بچالیا تو یہ عورت کا
حق ہے، عورت تو اس کو لے سکتی ہے، اور نہ آئندہ اس کے نفقہ میں کمی کر سکتا ہے، لیکن اگر عورت نے خرچ
کئے میں اتنی کمی کی ہے کہ اس کو جب سے اس کی مستحضر برائے اثر پڑا، اور وہ بی ہو گئی، یا اس کا رنگ بدل

دیں گے، تو پھر شوہر کو یہ قانونی حق ہے کہ وہ اس کو اس سے منہ کسے، کیونکہ عورت کا من و جمال اور اس کی ظاہری کشش شوہر کا ضروری حق ہے، اس کو وہ قصداً اٹانے نہیں کر سکتی۔ (در مختار)

(۱۴) اگر مہینہ بھر کا خرچہ ۲۰۱۵ دن میں فضول خرچی سے اڑا ڈالتا ہے، یا اس کی بے توقیری کو بچے سے وہ چوری ہو جاتا ہے، تو شوہر پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ (در مختار)

۳۔ سکنی | سکنی کا لفظ سکون سے نکلا ہے، یعنی گھر میں پہنچ کر آدمی چونکہ سکون محسوس کرتا ہے اس لئے اس کو سکون کی جگہ کہتے ہیں، مرد کا تیسرا فرض یا بیوی کا مرد کے اوپر تیسرا حق یہی ہے، یعنی مرد کو عورت کی اور اپنی حیثیت کے مطابق ایک گھر بھی دینا ہوگا۔ نفقہ یعنی روٹی کیلئے کی طرح سکنی بھی عورت کا ایسا حق ہے کہ طلاق کے بعد اعتدال مدت تک عورت کو شوہر اس سے مرد نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ہے۔

أَشْكِنُ مِنْهُ مِنْ جَنْتٍ سَكَنَتْهُ
مِنْ وَجْدٍ كَمْ (طلاق) ان کو اپنے مقدور بھر وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو۔

ایک مسلمان عورت کے لئے اس لی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ ازواج مطہرات کے سر چھپانے کے لئے مکان کی تعمیر فرمائی گئی کہ اپنے طلاق پانے والی عورتوں کو بھی عدت تک نفقہ دے سکیں دلایا۔

گھر کیسا ہونا چاہئے؟ اس کی تفصیل فقہاء کی زبانی سنئے۔

(۱) بیوی کو حتی الامکان شوہر کے گھر کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہئے، تاکہ خواہ مخواہ مرد کو اس کی وجہ سے دوسرا گھر نہ لینا پڑے، لیکن اس کے باوجود مناسب یہ ہے کہ شوہر خود یا اس کے گھر والے عورت کے لئے گھر کا ایک گوشہ یا ایک کمرہ مخصوص کر دیں، تاکہ وہ اپنی چیزیں ایک جگہ حفاظت سے رکھ سکے، اور میاں بیوی وہاں بے تکلفی سے رہ سکیں، اور گھر کے دوسرے لوگوں سے اس سلسلہ میں کوئی جھگڑا کی نوبت نہ آئے۔

(۲) اگر عورت سب کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور اپنے لئے ایک علیحدہ گھر کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر کے لئے اس کو ایک علیحدہ کمرہ یا کم سے کم گھر کا کوئی گوشہ اس کے لئے مخصوص کر دینا ضروری ہے جس کو وہ بند کر سکے یا جہاں وہ حفاظت سے اپنا سامان بھی رکھ سکے اور یہاں بیوی لیٹ بھی سکتی ہو جیسا کہ پہلے اس نے اس کے لئے مخصوص کر دیا ہے، اس میں عورت جسے چاہے آنے والی ہے اور جسے چاہے نہ آئے۔

اس کے علاوہ دوسری چیزیں مثلاً غسل خانہ، پاخانہ اور باورچی خانہ الگ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ اس صورت کا حکم ہے جب غنیمت معمولی حیثیت کا ہو، لیکن اگر شوہر الدار ہے تو اس کو ایسا گھر دینا چاہئے جس میں اس کی ضرورت کی تمام چیزیں ہوں، مثلاً غسل خانہ، پاخانہ، باورچی خانہ وغیرہ (رد المحتار)

مہ حسن سلوک | جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، عورت و مرد کا تعلق محض ایک کاروباری تعلق نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میں وہی تعلق ہوتا ہے، جو جسم و جان اور خون و گوشت میں ہوتا ہے۔ اس لئے ان کو جو حقوق دیئے گئے ہیں، ان کی ادائیگی محض رسمی طور پر نہ ہونی چاہئے۔ بلکہ ان کی ادائیگی ایک عبادت اور انتہائی پسندیدہ کام سمجھ کر کرنی چاہئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دینار جو آدمی فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، دونوں کا اجر برابر ہے۔ (مسلم)

آپ نے اسی بنا پر بیوی سے حسن سلوک کی سخت تاکید کی ہے، حسن سلوک کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کو روٹی، کپڑا، مکان اور دوسری مادی ضروریات زندگی فراہم کر دی جائیں، کیونکہ یہ تو ایسے قانونی حقوق ہیں جنہیں اتنا بہر حال ادائی کرنا ہوگا، نول خوشی سے ادا کرے یا بھر، لیکن اس نازک رشتے کی پاکیزگی، لطافت اور اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ کیا جائے، رہنے، سہنے، کھانے پینے میں مساوات برتی جائے۔ بات چیت میں نرمی اور ملاحظت ملحوظ رکھی جائے۔ اس کو بات بات میں ٹوکا اور ڈانٹا نہ جائے، اس کی غلطی اور نقصان سے درگزر کیا جائے۔ اس سے کام لینے میں اسکی کمزوری اور نازک فطرت کا لحاظ کیا جائے، قرآن میں بار بار معروف طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

وَعَايَشْتُمْ مَعِيَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّ
كُرْهُكُمْ مَعِيَ نَعْسًا أَنْ تَكْفُرُوا
بَشِيئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِتْنَةً خَيْرًا
كَثِيرًا ۝

اور عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی کے ساتھ

رہو اگر ان کو تم کسی وجہ سے ناپسند کرتے ہو

تو ممکن ہے کہ ایک چیز جو تمہیں ناپسند ہو،

اس میں خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے بہت

کام چھپایا اور فائدہ رکھ دیتے ہوں

(نساء)

اس آیت میں دو ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ایک تو معروف طریقہ پر رہنے سے کچھ دیا گیا ہے، معروف کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، اس میں ہر طرح کی قانونی اور اخلاقی خوبیاں اور چھلایاں آجاتی ہیں۔ اس کی پوری تفصیل آگے ارشادات نبوی میں آتی ہے، دوسرے یہ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ

معاذ کرنے میں معروف طریقہ سے اسی وقت ہٹتا ہے، جب اس کو یا تو بیوی کی ظاہری خصوصیات پسند نہ ہوں یا پھر اس کی باطنی خصوصیات مثلاً مزاج یا سیرت و کردار میں کوئی خرابی پاتا ہو، یا اس نے اپنے ذہن میں عورت کی صورت و دستپیر کا جو بلند معیار بنایا تھا، وہ اس معیار سے کچھ فروتر نظر آتی ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ انتہائی حکیمانہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اول و دوم میں ان کی اختیاری یا غیر اختیاری کمزوریوں کی وجہ سے ان سے نفرت نہ کرنے لگیں، بلکہ ان کو ذرا صبر و تحمل سے کام لینا چاہئے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جس کی شکل و صورت رفقا و گفتار اور نماز و نماز پسند نہ ہو مگر اس کا باطن بہت اچھا ہو مثلاً وہ انتہائی فرمانبردار اور کفایت شعار ہو، صابر و شاکر ہو، ہر مند و سلیقہ مند ہو، بخلاف اس کے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے اس کے معیار پر پوری اترتی ہو، لیکن سیرت و کردار اور اخلاق و معاملات میں باطل مضر ہو، اس لئے ظاہری حسن و جمال سے محروم بیوی کی طرف سے نفرت و حقارت پیدا کرنے میں بدی نہ کرنی چاہئے۔ بلکہ میرے کام لینا چاہئے۔ شکل و صورت اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔

معروف اور غیر معروف طریقہ معاشرت یا حسن سلوک کی پوری تفصیل حدیث نبوی میں ملے گی پسند حدیثیں یہاں نقل کی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا:-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَاحِلِهِمْ
تم میں سب اچھا وہ شخص ہے جو اپنے اہل
و عیال کے ساتھ اچھا ہو۔ (ترمذی)

”اپنے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں۔“
آپ نے فرمایا:-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِبَنَاتِهِمْ
تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں
کے ساتھ بہتر ہیں۔ (مسند احمد، ترمذی)

بیوی کے معاملہ میں مبر و مضبوطی کام لینے کی جو ہدایت قرآن میں دی گئی ہے، آپ نے اس کی تفسیر میں فرمایا:-

لَا يَفِرُّنَّ مَوْتًا مَوْتَهُنَّ
کسہ نہ مہا خلفا و مہا سہما اخر
مسلمان کا پیشہ نہیں ہے کہ اپنی بیویوں
کوئی برائی یا منافقہ رجحانات دیکھ کر کھینچے

(مسلم)

نفرت کرنے لگے، اگر اس کو اپنی بیوی کی ایک
عادت ناپسند معلوم ہوتی ہے تو اس کے
دوسری عادت اسے پسند بھی آ سکتی ہے۔

عورتیں چونکہ فطرۃً کمزور ہوتی ہیں اس لئے ان کی طبیعت میں عام طور پر ضد اور ہٹ دھرمی ہوتی
ہے۔ اور یہ کمزور آدمی کا خاصہ ہوتا ہے، اس لئے جب کبھی عورت سے کسی کمزوری کا ظہور ہو تو اس کے دور
کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سختی و درشتی سے کام لیا جائے، بلکہ ان کو سمجھا بجا کر اسے دور
کرنا چاہئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ دے کر عورت کی اس فطری کمزوری کو سمجھایا اور اس
کے دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے آپؐ فرمایا:

استَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ
خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ فَإِنَّ ذَهَبَتْ
تَقْبِيحُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ مَرَكْتَهُ
لَمْ يَنْهَالِ اعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ

(بخاری و مسلم)

عورتوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ عورت
کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اس لئے وہ
اسی کے مانند کچھ ہے، اگر تم اس کو سیدھا
کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائیگی
اور اگر تم اسی طریقے پر اس کے ساتھ اس سے
کام لو گے تو اچھا نتیجہ برآمد ہوگا، تو عورتوں
کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

۵۔ ظلم و زیادتی اور لہذا رسانی | اسی حسن سلوک کا تقاضہ ہے کہ ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کی جائے،
ان کو ایذا دہندہ تکلیف نہ دی جائے، مثلاً ان کو بلاوجہ ملانہ جائے، ان
کو برا بھلا نہ کہا جائے، ان کی دل شکنی نہ کی جائے۔ ان کے اوپر طعن و تشنیع نہ کی جائے، انہیں اپنے اعزہ
واقربا سے ملنے سے نہ روکا جائے۔ ان کی مادی ضرورتوں کے ساتھ ان کی نفسانی خواہشوں کے پورا کرنے کا
بھی خیال کیا جائے۔ قرآن نے ظلم و زیادتی سے باز رہنے کا حکم اپنی منکوحہ عورتوں ہی کے بارے میں نہیں
بلکہ منکوحہ عورتوں کے بارے میں بھی دیا ہے

وَمَا يَسْكُونُ فِيمَا زَانِغَتُمْ لَا تَعْتَدُوا
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَتِهِ مِنْ غَيْرِ غَمٍّ

(بقرہ)

ان کے اوپر زیادتی نہ کرنے اور ایذا پہنچانے
لئے ان کو نہ تک دیکھو، اور جو اس کے حکم

وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔

بعض لوگ دین کے غلط تصور کی بنا پر نماز روزہ یا دین کے

کام میں ایسا سہمک ہو جاتے ہیں کہ عورتوں کے مادی اور منی

حقوق سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، ایسا کرنا ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے سہارا بندہ خدا کی حق تلفی

ہے، اور حق تلفی بہر حال گناہ ہے، ایک بڑے ممتاز صحابی ہر وقت نماز روزے میں لگے رہتے تھے، اور بیوی کی

طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے بلا کر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ

وَاللَّهِ وَجِلَّتْ عَلَيَّ حَقًّا

تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔

حضرت عمر چار پانچ ماہ کے بعد فوجیوں کو میدان جہاد سے اس لئے گھر واپس کھدایا کرتے تھے کہ وہ

اپنے حق زوجیت ادا کر سکیں۔

ایک حدیث میں آپ نے یہ ایت کی ہے کہ رشتہ نکاح کے قائم کرنے میں لڑکے

دینی تربیت کا

اور لڑکی کی ظاہری خوبیوں ہی کو وجہ ترجیح نہ بنایا جائے، بلکہ ترجیح کی بنیادیں دین

و اخلاق کو بنانا چاہیے ورنہ خدا عظیم برپا ہوگا۔ یہ حدیث اس کے علاوہ بعض اور احادیث اور قرآن

کی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد کے ادب پر بحیثیت نگران و ذمے دار یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی

بیوی کی دینی و اخلاقی تربیت بھی کرتا رہے۔ قرآن میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ

اے مسلمانو! اپنے کو اور اپنے الہ

وَأَهْلِيكُمْ نَاهُوا

عہد کو آگ سے بچاؤ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عام مسلمانوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، اسی طرح گھریں اپنی

ازواج مطہرات کو دین و حکمت کی باتیں بتاتے رہتے تھے، چنانچہ ازواج مطہرات کو مخاطب کئے کہ کیا گیا

وَأَذْكُرَاتِ مَا بَيْنِي فِي بَيْتِي

اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں

بَيْنَ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی جو باتیں فرمائی

جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو۔

حضرت مالک بن حویرث صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم چند نوجوان اسلام لانے کے بعد خدمت

نبوی میں حصول تعلیم کے لئے حاضر ہوئے، اور آپ کی خدمت میں بیٹھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

انسانی نرم خور اور رحم دل تھے، آپ کو میں دن کے بعد یہ خیال ہوا کہ لوگ گھر جانا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ نے دریافت فرمایا کہ گھر میں کس کو چھوڑ آئے ہیں، جب ہم نے بنایا تو آپ نے فرمایا۔

ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم
و علیکم و امر و حکم
اپنے اہل و عیال میں واپس جاؤ اور انہی
میں رہو سہو اور ان کو دین و علم دینا سکھاؤ اور
ان کو ناز، روزہ اور نیکی کا حکم دو۔

اس کے علاوہ امر المعروف اور نہی عن المنکر کے جو عام احکام قرآن و حدیث میں آئے ہیں، ان کا تقاضا بھی یہاں ہے کہ آدمی کو باہر کی فکر سے پہلے گھر کی فکر کرنی چاہئے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں میں تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
اپنے کہنے اور خاندان والوں کو انجام سے باز رکھو
بعض فقہانے اسی بنا پر لکھا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو نماز کی تاکید کرتا ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھتی، تو وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اگرچہ وہ مہر دینے پر قادر نہ ہو، (عالمگیری، دینی تربیت کی اس اہمیت کے پیش نظر بعض ائمہ نے یہ اجازت بھی دی ہے کہ اگر کوئی آدمی عورت کا ہر مقرر کرے کہ ہم اس کو قرآن پڑھائیں گے تو اس سے بھی نکاح ہو جائے گا، گو اس کو فقہر بھی دینا پڑے گا۔

گرمیوں کی اصلاح و تربیت میں ان احکام کو سامنے رکھنا چاہئے۔ جو اصلاح و تربیت کے سلسلے میں دیکھے گئے ہیں، یعنی یہ اصلاح و تربیت حکمت و موعظت اور موقع و محل کے ساتھ ہو، اس سے خالی نہ ہو، اس سلسلے میں وہ حدیث نبوی بھی سامنے رہنی چاہئے جس میں کہا گیا ہے کہ عورت کی اصلاح میں اس کی فطری کمزوری اور کمی کو ملحوظ رکھا جائے، ورنہ درست ہونے کے بجائے ٹوٹ جائے گی۔

نخل و تفریق
اگر کوئی مرد اپنے فرائض انجام نہیں دیتا، تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اس مرد سے صلح و معاصرت کے ذریعہ اپنے حقوق لینے کی کوشش کرے، اگر صلح و معاصرت سے بات نہ بن سکے تو پھر وہ قانونی طور پر اسے حاصل کرے، اور اگر وہ اس سے بھی مطمئن نہ ہو تو پھر اس کو حق ہے کہ وہ اس سے نخل و تفریق کر لے۔

مجلس

بقیۃ السلف حضرت مولانا محمد احمد صاحب پر تائب گدھی ندوۃ

ایک مجلس میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دو کثرت۔ تذکیر نصیحت اور یاد دہانی آپ فرماتے رہے، اس کے بعد فرمایا کہ فَإِنَّ الْيَاكُورَ يَنْتَفِعُ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝ یعنی ذکر کی نصیحت اور یاد دہانی بالیقین بلاشبہ ایمان والوں کو نفع پہونچاتی ہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ اتنے دعوے کیساتھ فرما رہے ہیں کہ بے شک یقیناً تذکیر مومنین کو نفع پہونچاتا ہے، اب ہمارے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ آج روزانہ یہ وعظائے طبع اور یہ مغضیں جو منقذ ہوتی ہیں اگر یہ تذکیر کے لئے نہیں ہیں تو پھر اس کا مقصد بتایا جائے کیا ہے ؟ اور اگر تذکیر کے لئے ہیں تو اس تذکیر سے کتنا نفع پہونچتا ہے وہ آپ سوچ کر مجھے بتائیں۔ میں تو بہت سوچ چکا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ بالکل سو فیصد نفع سے خالی ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی کے سامنے اگر جھوٹ بولنے کی مذمت بیان کی جاتی ہے تو اس تذکیر سے پہلے جتنا جھوٹا تھا کل کو اس سے کچھ بڑھ ہی کے جھوٹا ملے گا۔ بہر حال کم تو ہوتا نہیں نماز کا پابند نہیں ہے۔ کوئی پابندی اس میں نماز کی نہیں ہوتی، حرام مال کھانا ہے قطعاً اجتناب کا بند نہیں پیدا ہوتا۔ پس ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہئے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دعوے کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تذکیر مومنین کو نفع پہونچاتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تذکیر سے نفع نہیں ہو رہا ہے تو اس کی دودھ دہر ہو سکتی ہے۔ یا تو ہم تذکیر کے نام سے جو کام کرتے ہیں وہ حقیقتہً تذکیر نہیں، یا پھر وہ ایمان ہم سے مطلوب ہے وہ ایمان ہم میں نہیں۔ ورنہ اگر صحیح معنوں میں تا کیر ہوا اور صحیح معنوں میں ہم مومن ہوں تو ممکن ہے کہ نفع نہ ہو۔ ضرور نفع ہو گا حق تعالیٰ کا ارشاد یہی ہے۔

بس یہ بات میرے سوچنے کی بھی ہے جو تذکر بن کر اس کی سی بیٹھتا ہوں اور آپ کے بھی سوچنے کی ہے جو تذکر بن کر وہاں بیٹھتے ہیں، میں اپنی نسبت کہہ لوں کہ خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہماری تذکر تذکر نہیں ہے، ہم قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں، ہم حدیث بھی سنتے ہیں۔ ہم بزرگوں کے واقعات بھی بتلاتے ہیں مگر تذکرہ حقیقت تذکر کی صورت کا نام نہیں ہے، جس طرح شیر کی تصویر کا نام شیر نہیں ہے، درخت کی تصویر کا نام درخت نہیں ہے۔ اگر درخت کا فوٹو کسی کاغذ پر اتار لیجئے تو وہ فوٹو درخت نہیں ہے، بلکہ درخت یہ ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ درخت کی حقیقت کے اوپر جو نتائج مرتب ہو سکتے ہیں وہ اس پر ہو سکتے ہیں اس کی تصویر پر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح شیر جو بڑا بہادر اور جری جانور تصور کیا جاتا ہے وہ کاغذ پر جو اس کا فوٹو بنا ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ کیونکہ شیر کی صفات اس میں نہیں پائی جاتیں۔ وہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، وہ شجاع اور بہادر نہیں ہے۔

اچھا میں اس سے بڑھ کر مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نماز جو مدارِ نجات ہے، جو موجبِ قبولِ جنت ہے، جو جہنم سے نکالنے والی ہے جس سے حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ وہی مدار ہے حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہونے کا۔ وہ صرف اس ظاہری رکوع و سجود کا نام نہیں ہے۔ بلکہ آپ اللہ اکبر کہہ کر جتنے ارکان جتنے واجبات اور جتنے سنن و مستحبات نماز کے ہیں ان سب کی رعایت کر کے نماز پڑھیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے پڑھیے تو وہ نماز ہے۔ چنانچہ وہ شخص اسی طرح نماز پڑھیں، جو مکمل و موثر کے لحاظ سے اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے بالکل یکساں ہوں گرنیت کے اعتبار سے مختلف ہوں، تو بطورِ مودود برابر معلوم ہونگی۔ مگر ایک کی نماز واقعی نماز ہے، اور دوسرے کی نماز نماز نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ سعید رحمہ فرماتے ہیں سے

کلیدِ درود و زخ است آن نماز

کہ در چشم مردم... گزاری دراز

یعنی جو نماز لوگوں کو دکانے کے لئے لمبی لمبی پڑھو وہ درود و زخ کے دروازے کی کنجی ہے۔ یعنی اس سے

جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا بلکہ اس سے جہنم کا دروازہ کھلے گا۔

تو آخر کیا بات ہے کہ اس نماز کو جہنم کے دروازے کی کنجی کہا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ نماز کی صورت

کا نام نماز نہیں ہے۔ حقیقی نماز کا نام نماز ہے، اور حقیقی نماز وہ ہے جو لوگوں کو دکانے کیلئے نہ پڑھی جائے بلکہ

اسٹعلیٰ کو دکھانے کے لئے پڑھی جائے اور انٹری کی رضا و خوشنودی اس سے مقصود ہو۔

جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

من صلی وھو یرانی فقد اشرک
و من صام وھو یرانی فقد اشرک

جس نے نماز پڑھی مگر ریاکاری سے تو اس نے

شرک کیا اور جس نے روزہ رکھا ریاکاری تو اس نے

بھی شرک کیا۔

بس اس تمثیل کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے ہیں، بزرگوں کے واقعات و ملفوظات سناتے ہیں تو اگر اس سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا سے آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا چاہتا ہوں، اس میں دوسری کوئی اور غرض شامل نہیں ہے تب تو یہ تذکرہ واقعی تذکرہ ہے، لیکن یہی سارے کام اگر اس لئے کروں کہ لوگ کہیں گے کہ ملنا تمہیں بہت لاجواب تقریر کی، اور واقعی آج تو دل خوش ہو گیا تو عربی کا ایک فقرہ مشہور ہے۔ انشاء اذنا خلا عن مقصودہ لغی۔ جس نے بھی یہ بات کہی بالکل اصولی کہی کہ کوئی چیز اگر اپنے مقصود سے خالی ہے تو لغو اور بے کار ہے۔ ہماری یہ تذکرہ اگر اپنے مقصود اصلی سے خالی ہے تو یہ تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور آج ہماری تذکرہ کے غیر نافع ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے، اور دوسرا سبب اُدھر بھی ہے، یعنی اُدھر تذکرہ، یہی نقص ہے اور اُدھر بھی پانی مرتب ہے کہ جو ایمان مطلوب ہے، اس ایمان سے ہم عاری اور خالی ہیں۔ ورنہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں نہیں بلکہ اٹھ کے بعد بھی بہت دنوں تک اس تذکرہ کا یہ حال تھا کہ مذکر کسی تذکرہ پر بیٹھا تھا اور وعظا کہتا تھا تو مجلس میں کئی کئی لاشیں ہوتی تھیں لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ آپ کی جان کے دشمن، نمون کے پیلسے، شرک سے آلودہ، ہمیشہ کے شرابی کبابی جو اری بھی آپ کی ایک تقریر سن کر ہر چیز سے تائب ہو جاتے تھے، اور ایک ہی مجلس میں پاک و صاف ہو جاتے تھے اس لئے کہ آپ کی تذکرہ حقیقی تذکرہ تھی، وہ نبوت و رسالت کی طاقت الگ تھی، مگر تذکرہ حقیقی تھی، اسی حقیقی تذکرہ کا یہ اثر چوتا تھا۔

آپ کہیں گے وہ تو نبی تھے ان کی کیا مثال دیتے ہو تو میں عرض کرتا ہوں کہ اچھی بات ہے، جو غیر نبی تھے میں ان کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی

شخص دودھ میں پانی نہ ملائے۔ آج دیکھ لیجئے ملاوت کے اوپر کتنے کتنے قانون بتاتے ہیں، کبھی کسی نہ پانی مقرر ہوتی ہیں۔ کبھی کسی جانچ اور انکو آڑی ہوتی ہے، مگر آپ دیکھ لیجئے کچھ رک رہا ہے، اور حضرت عمرؓ کا دور دیکھئے کہ انہوں نے اس کی ممانعت کر دی کہ دودھ میں کوئی پانی نہ ملا دے، ایک لڑکی سو بے سحر کے وقت اٹھی اور دودھ دودھا، اس کی ماں نے کہا کہ ابھی تو اندھیرا ہے، دیکھا کون ہے اس میں تمہارا پانی ملائے۔ لڑکی نے کہا ہاں! شاید تم مجھے یہ بتانا چاہتی ہو کہ عمر کو کیا خبر ہوگی تو ٹھیک ہے عمر کو خبر نہیں ہوگی، مگر عمرؓ کا پسیدہ کرنے والا تو دیکھ رہا ہے (جس کے حکم سے عمرؓ کی اطاعت واجب ہوتی ہے) دیکھا آپ نے یہ ان لوگوں کی تذکیر تھی، ان کی تذکیر دل سے ہوتی تھی، مجمع مقصد کو لیے ہوئے ہوتی تھی، اس لئے اس کا اثر ہوتا تھا۔ چنانچہ مشہور ہے۔

آنچه از دل نیکسز، بر دل ریزد

یعنی جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے۔

پس یہاں تذکیر کے نافع ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو مجمع معنوں میں تذکیر ہو، دوسرے سامعین میں جو ایمان مطلوب ہے وہ موجود ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی حد تک یہ دونوں ہی شرطیں مفقود ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھٹھ سے جلتے ہوئے میاں، ہزار ہزار، دس دس ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ کا مجمع ہوتا ہے، تین تین دن جلتے ہوئے ہیں، دس دس مقررہ کی تقریریں ہوتی ہیں۔ اور تقریر کے والے بھی پورا زور صرف کر ڈالتے ہیں، دودھ، چار چار گھنٹے تقریر کر ڈالتے ہیں، مگر نفع کچھ بھی نہیں اور یہی لمبی تقریریں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم مجمع معنوں میں سنت کی مطابقتیں نہیں کرتے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

ان اطول صلوات الرجل وقصر خطبته من ثلثة من فقهه

یعنی کوئی آدمی نماز تو لمبی پڑھے لیکن وعظ مختصر کرے، یہ اس کے عقلی کی دلیل ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتا ہے ہیں کہ یہ حاق ہے کہ نماز تو بہت مختصر کرے اور خطبہ خوب لمبا دے۔ اسی سے معلوم معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تذکیر یہ نہیں تھا جو اب ہے۔

مجمع بخاری پر موصوفت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تذکیر کے لئے پنجشنبہ کا دن مقرر کر رکھا تھا۔ لوگوں نے ان سے فرمائش کی کہ حضرت! ہفتہ میں ایک آدمہ دن کا اور اضافہ فرماتے تو بہتر ہوتا

آپ فرمایا کہ:

گان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تذکرہ
ہو گا کہ آپ کا وہ اور کبھی بھی ہماری خبر
نہیں تھی کہ ساتھ فرمایا کرتے تھے تاکہ ہم اکتاہٹ نہ
ہو

دیکھتے ہیں بتا رہے ہیں کہ آج ہماری تذکرہ میں بھی نقص ہے، صحیح معنوں میں اور صحیح طریقہ سے نہیں ہوئی
ہے، اس لئے نفع نہیں دے رہی ہے۔ آپ جلسوں میں جا کر دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے کہ ایک مقرر تقریر کر کے کھڑا
ہوتا ہے جگہ دو گھنٹہ بھر لوگ سنتے سنتے جب بھاگنے لگتے ہیں تو مقرر مٹا کہتے ہیں بس دس منٹ میں ختم کرنا
ہوں، پھر انہوں نے دس کا بیس منٹ لیا، پھر لوگ بھاگنے لگے تو کہتے ہیں بس اب ختم ہی کرتا ہوں، دعا
سن کے چلے جائیے گا۔

بہر حال میں یہ کہتا ہوں کہ بنوی طریقہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی قدر
بلاتے تھے جتنا آسانی سے پی سکیں، زبردستی نہیں تھی۔ اور اسی معمول کو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اپنایا
تھا۔ چنانچہ صاف فرمادیا کہ جی نہیں دے گا وہ تذکرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہی طریقہ ہم
کو اختیار کرنا چاہئے۔ اور دیکھ لیجئے کہ اس کا کیا اثر تھا۔ اور آج جو ہم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے اس کا کیا اثر ہو

بقیہ نئی کتابیں نہ نکالے۔ اس معنوں میں ان کی پوری زندگی اور خیالات کا پورا مرتبہ سامنے آ رہا تھا
ہے۔ ان کے علاوہ جن لوگوں نے اپنے تاثرات ظاہر کئے ہیں اس میں مولانا کی زندگی کی طرح کسی میں کوئی شبہ
نہیں معلوم ہوتی، اس لئے ان کو چھڑ کر قلب متاثر ہوتا ہے، اور ان کے سادہ طالب علمانہ زندگی کے واقعات
میں اہل ذوق کے لئے بڑا سامان بصیرت موجود ہے۔

مولانا اپنے بعض تفروات اور حدیث نبوی کے بارے میں اپنے مخصوص خیالات کی وجہ سے چھوڑا
سے کہتے گئے تھے۔ مولانا عبد السلام قدوائی مرحوم نے ان کے خیالات کی جو توجی کی ہے اس کے باوجود یہ
خیالات بعد میں ایک فتنہ کا سبب بن گئے۔ ان کے تفروات اور حدیث کے بارے میں ان کے خیالات
کے متعلق یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ یہ ان کے قلت مطالعہ کا نتیجہ ہیں۔ محدثین نے قطعی اور قطعی حدیث کی جو تفسیر
کی ہے اسے انہوں نے اصطلاحی معنی میں لینے کے بجائے عقلی معنی میں لے لیا جس کے دل میں یہ خیالات پیدا
ہوئے

ترجمہ طبقات کبریٰ امام شیعرائی علیہ السلام

(جناب مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی)

ارشاد کے پچھلے پرچہ میں امام عبدالوہاب شیعرائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے کچھ گوشوں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اب مترجم موصوف نے اس ترجمہ کے سلسلہ میں جو تہدیی باتیں لکھی ہیں اور خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا جو خطبہ لکھا ہے، اسے یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ انشاء اللہ اعلیٰ اشاعت میں ارشادات نبویؐ کتاب کا آغاز کیا جائے گا۔ (ادامہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مرشدی و مقتدائی حضرت مصلح الامت مولانا وصی اللہ صاحب اعظمیؒ رحمۃ اللہ علیہ فیم الہ آبادی قدس سرہ کو معارف باللہ ابوالمواہب علامہ عبدالوہاب شیعرائی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف سے عامی مناسبت تھی، اس لئے ان کی مصنفات مثلاً ”البوائت و الجواہر“ اور ”الطبقات الکبریٰ“ وغیرہ سے اکثر مضامین سنایا کرتے تھے، اور بطور استدلال پیش فرماتے تھے جس کی وجہ سے اس حقیقہ کو بھی ان کتابوں سے ایک گوشہ مناسبت ہو گئی۔ چنانچہ جب حضرت والاؒ کی عدم موجودگی میں ان کی روزانہ کی مجلس میں ان کے اہل بیت کی سعادت نصیب ہوتی تو اکثر طبقات کبریٰ سے بزرگوں کے مقالات حکمت و عظمت سناتا، جس سے سامعین متاثر و معظوظ ہوتے۔ حتیٰ کہ بعض مخلص اصحاب نے اس کے ترجمہ کی خواہش کی اس کی افادیت پر نظر کر کے اس حقیقہ کو بھی خواہش ہوئی کہ اس کا ترجمہ ہو جائے تو عالم و خواص کے لئے نفع بخش ہو گا مگر چونکہ اس کتاب میں مشائخ کرام کے ایسے ہی اقوال و احوال مذکور ہیں جو علوم کی مہر سے بالاتر ہیں اس لئے اس کے وصف عرف ترجمہ سے کوئی فائدہ سمجھ میں نہ آیا۔ اس لئے خیابوا کہ ایسے اقوال کا انتخاب کیا جائے جو

آسانی ہے سمجھ میں آجائیں، اور ان میں کوئی نہ کوئی نصیحت و ہدایت ہو۔

پس اللہ کا نام لے کر ذوقہ شہدہ ۱۳۹۵ھ سے انتخاب مقالات کا کام شروع کر دیا۔ اور الحمد للہ جلد ہی اختتام تک پہنچ گیا۔ اثنائے تلخیص و انتخاب میں حضرت مرشدی بقیۃ السلف مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم سے اس کا ذکر برابر آتا رہا۔ اور بعض اقوال سلف کو سنانا بھی رہا تو ارشاد فرمایا کہ اس کا ترجمہ اردو میں ہو جاتا تو عوام و خواص سب کے لئے مفید ہوتا۔ پس اس حیرنے حضرت دامت برکاتہم کی دعا تو مجھ کے ساتھ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۶ھ میں اس کا ترجمہ شروع کر دیا۔ اور ۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۷ھ کو اس سے فراغ نصیب ہوا۔ فلتہ الحمد والمنة۔

خیال تھا کہ اس کو مستقل کتابی شکل میں طبع کیا جائے گا۔ مگر اس کی صورت نہ نکلی تو یہ منظور ہوا کہ ہندوستان کے مؤقر ماہنامہ ”الرشاد“ جس کے بانی و مدیر مکرم بندہ مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی مدظلہ ہیں اس میں قسط وار شائع کرایا جائے۔ چنانچہ جب مولانا المکرم سے بات کی گئی تو مولانا مدظلہ نے بخوشی منظور فرمایا جس سے بہت اطمینان ہوا۔ جزاء اللہ خیر الجزاء۔

اس مقصد سے مولانا المکرم سے یہ درخواست کی کہ ترجمہ میں جو خامی و کمی ہو اس کو بلا تکلف اصلاح فرمادیں اور مناسب مقام پر اگر کوئی مقولہ نظر سے گزرے تو اس کا اضافہ فرمادیں۔ نیز حقیر کا یہ ارادہ ہے کہ طبقات کبریٰ کے علاوہ اگر کسی معتبر کتاب مثلاً مفتاح صفوة لابن الجوزی، ابدایۃ والنہایۃ لابن کثیر، طغفائے راشدہ مصنف مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی، اسوۃ صحابہ مؤلف مولانا عبد السلام ندوی مرحوم وغیرہ سے مناسب مقام اقوال مفیدہ یا احوال رفیعہ میں گئے تو ان کو درج کر دوں گا۔ اور اس کا حوالہ لکھ دوں گا۔

ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ بعض انتخاب و تلخیص کے معلوم ہوا کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رسالہ فقیر یہ اور طبقات کبریٰ کا بالاسستیاب مطالعہ فرما کر بزرگان سلف ائمہ کے چیدہ چیدہ واقعات و حالات اور مقالات کا انتخاب فرما کر مستقل رسالہ کی شکل میں جمع فرما دیا ہے۔ اور ہر واقعہ یا مضمون پر ایک عنوان بھی قائم فرمایا ہے، اور مزید توضیح و تشریح کے لئے کہیں کہیں قوائد کا اضافہ بھی فرما دیا ہے۔ اس مجموعہ کو اگر اخلاق و تصوف کی روح کہا جائے تو صحابہ ہے۔ چونکہ یہ رسالہ عربی زبان میں تھا اس لئے حضرت حکیم الامت نے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع دہلوی کو امر

فرمایا کہ اس کا اردو میں ترجمہ کروں۔ چنانچہ انہوں نے ترجمہ فرمادیا۔ جو روح تصوف یعنی مقالات صوفیہ کے نام سے طبع ہو چکا ہے۔ جو چاہے اس کا مطالعہ کرے اس لئے کہ بے حد مفید ہے۔

حضرت علامہ شعرانی رحمہ نے طبقات کبریٰ میں حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر اپنے ہم عصر علامہ مشائخ اور سلف صالحین کے ارشادات و مقالات درج فرمایا ہے۔ تو ہمارے دل میں یہ داعیہ و شوق پیدا ہوا کہ حضرت سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام جو جامع الکملہ و منابع الحکم ہیں، ان کے کلمات طیبات کو درج کر کے ان کی روحانیت کو متوجہ کریں، اور ان کا ذکر کر کے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مبذول کرائیں۔ اس لئے کہ آپ کا ارشاد ہے تنزل الہ حصۃ عند فخر الصالحین تو پھر اس الصالحین و اشرف المرسلین کے ذکر کے وقت کسی کچھ رحمت الہیہ کا نزول ہوگا۔ لہذا اس محفے حضرت حکیم الامت مولانا الشاہ ولی اللہ صاحب مجتہد دہلوی رحمہ کی جہل حدیث کو مع ترجمہ نقل کر دینا مناسب سمجھا، اس لئے کہ احادیث مقدسہ کا مجموعہ جو محدث کبیر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کا انتخاب فرمودہ ہو، اس سے بڑھ کر کس کا ہو سکتا ہے۔

یزید بھی جذبہ دل اور داعیہ ہے کہ انشاء اللہ دسویں صدی سے لے کر چودھویں صدی تک کے اکابر علماء کے جیدہ و جیدہ اقوال کا اضافہ کروں تاکہ معرفت و وعظمت کامرید مواد جمع ہو جائے اور یہ معلوم ہو کہ متقدمین اور متاخرین کے کلمات و تعلیمات کے درمیان کس قدر یکسانیت و مطابقت ہے۔ بلکہ ان کا یہ کہنا بالکل درست ہے ع

نیا دردم از فانیہ چیزے نخست

ان ارشادات اکابر کے مجموعہ کا نام "اقوال سلف رکھا" جیسا کہ علامہ شعرانی کی کتاب تنبیہ المتعزین کی تلخیص و ترجمہ کا نام حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم نے "اخلاق سلف" رکھا۔ جو الحمد للہ زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے۔ اور عوام و خواص ہر طبقہ میں مقبول ہو رہی ہے۔ یقیناً حضرت مولانا دامت برکاتہم نے امت مرحومہ کے لئے بہت ہی مفید خدمت فرمائی۔ عجزاً اللہ تعالیٰ خیر الجنۃ عناد عن سائر المسلسلین۔ اللہ تعالیٰ اقوال سلف کو بھی قبول فرمائیں۔ اور اس کی افادیت کو عام و تمام فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین بجا مصلیٰ علیہ وسلم علیہ السلام علیہ السلام علیہم وعلیٰ آلهم وعلیٰ صحبہم اجمعین۔

آخر میں یہ التماس ہے کہ خطبہ طیبات میں حضرت علامہ شعرانی رحمہ کی اس بات کو بوقت مطالعہ غور

رکھیں کہ جس شخص نے اس بھی کتاب کا مطالعہ کیا اور اس کے اندر اللہ کے طریق کا شوق و جذبہ پیدا ہو تو وہ اور مردہ برابر ہے۔ پس ہم کو چاہیے کہ مطالعہ عقیدت اور عمل کی نیت سے کریں۔ اللہ کی نعمت کھائے کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ ان اہمائیوں کا وسیلہ کے اقوال و احوال کے مطالعہ سے فرد رنج ہو گا۔ اور حیات قلب نصیب ہوگی۔ اپنے لئے اسی طرح مطالعہ کرنے کی توفیق کی دعا کی درخواست ہے۔

محمد قمر الزمان عفی عنہ

خادم مدرسہ سید بیت المعارف الزکاء

شوال ۱۴۰۶ھ

خطبہ کتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

تمام تہریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے اولیاء کو انعام کی نعمت سے نوازا جس کی وجہ سے وہ ان کی حمد میں لگے رہتے ہیں۔ اور ان کو اپنی محبت کے ساتھ مخصوص فرمایا، اور اپنی خدمت و طاعت میں کمال کی توفیق مرحمت فرمائی۔ جس کی وجہ سے اپنی نازوں پر محافظت فرماتے ہیں۔ اور ان کو اپنے دربار میں بلا کر ان کے درجہ کی خاطر فرمایا۔ **فَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ**۔ پس وہی لوگ سبقت لے جانے والے ہیں۔ وہی مقرب ہیں۔ اور ان کے لئے اپنی بارگاہ کے ابواب متوجہ فرمادیئے۔ اور اللہ کے عجاibat کو مقرر فرمادیئے۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں باادب کھڑے ہو گئے۔ اور ان کو اپنی خاص غایت و محبت کی وجہ سے اپنے لطف و کرم سے نوازا۔ اور ان کو اعتراض و مکر و گواہی سے مامون فرمایا۔ **إِنَّا أَنشَأْنَاهُ عَلٰی خَوْفٍ عَظِيمٍ** یعنی اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے اور نہ ان کو مسزن لاحق ہوگا۔

حَسْبُ نَجْوٰتٍ

اپنے فضل سے ان کے لبھار کو منور فرمایا۔ اور ان کے باطن کو پاک و صاف کر دیا۔ اور ان پر اللہ کو آشکارا فرمایا۔ اور ان کے محفوظ رکھا۔ اور فساد و فساد سے مستور رکھا۔ اس لئے کہ یہ حضرات عروج میں اور مجرمین عروج کو دیکھنے نہیں پاتے۔ اور یہ مجرم لوگ تو ایسے ہیں کہ جب ان کے پاس سے کوئی دلی گزرتا

تو اس کو زندقہ و مجنوں کہتے ہیں۔ شہادہ بنظرون الیث وھم لا یبھرون آپ ان کو دیکھ کر یہ سمجھینگے کہ آپ کو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مالاکنی الحقیقت وہ نہیں دیکھتے۔

چنانچہ ان میں سے بعض تو ان حضرات کی کلمات کا انکار کرتے ہیں، اور بعض ان کے مقامات کی نفی کرتے ہیں۔ اور بعض تو ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے ہیں، اور بعض ان کے احوال پر اعتراض کرتے ہیں بلکہ ان کے ارشادات میں اپنی جہالت کی وجہ سے کھود کرید کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ استہزاء کا محاذ کرتے ہیں۔ **عَالَانِکُمُ اللّٰهُ یَسْتَفْضِیْ بِعِبَادِهِ دِیْنُکُمْ فِیْ طُغْیَانِہُمْ یُصْہَوْنَ** یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء فرما رہے ہیں، اور ان کو ان کے طغیان میں چھوڑے ہوئے ہیں کہ اس میں جٹک رہے ہیں۔

پس پاک ہے وہ ذات جس نے کچھ لوگوں کو اپنا مغرب بنایا اور اپنی خدمت و طاعت کے لئے جن لیا، پس وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے در اقدس کے ملازم ہو گئے۔ اور پاک ہے وہ ذات جس نے ان حضرات کو چرخ ولایت کا ستارہ بنایا۔ جن کے ذریعہ زمین والے ہدایت یاب ہوتے ہیں۔ اور پاک ہے وہ ذات جس نے ان لوگوں کو اپنے دربار میں حضور کا شرف بخشا اور ان پر رد و انکار کرنے والوں کو اس سے دور رکھا، پس اولیاء اللہ تعالیٰ قرب کی جنت میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور منکرین بعد کی آگ میں گرفتار عذاب میں۔ **لَا تَسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَھُمْ یَسْأَلُونَ** یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے افعال کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا، مگر، اور لوگوں سے ان کے افعال کے متعلق پوچھا جائے گا۔

اور میں شہادت دیتا ہوں جیسا کہ الہ فیض شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو نور مخزون اور ستر محفوظ ہیں۔ اسے اللہ شان پر اور تمام انبیاء مرسلین پر اور ان کے جلال و اصحاب پر اپنی رحمت و سلامتی نازل فرما جب تک ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہیں اور غافلین اپنی غفلت کے شکار رہیں (یعنی ہمیشہ ہمیں)

بعد حمد و صلوة کے تسلیم ہو کہ اس کتاب میں میں نے جماعت اولیاء کے ان طبقات کی تعریف کی ہے جس کی اللہ عز و جل کے طریق میں اقامہ لکھی جاتی ہے۔ یعنی صحابہ و تابعین اور نویں صدی کے آخر اور دسویں صدی کے معنی صحت کے اولیاء اللہ۔ اور میرا مقصود اس کتاب کی تالیف سے یہ ہے کہ تصوف یعنی آداب مقامات و احوال میں قوم صوفیہ جو فقہ بیان کی ہے اس کو واضح کر دوں۔

پس میں نے اولیاء کرام کے انہیں ارشادات کو نقل کیا ہے جو مغز و جوہر تھے، زوہر میں دوسرے حضرات بھی شریک ہیں۔ اور ائمہ شریعت کی کتابوں میں مسطور ہیں۔ اسی طرح ان حضرات کے ابتدائی حالات کو بھی نہ نگھونگا، ہاں مگر وہ حالات جس سے مریدین کو نشا پید ا ہو جیسے بھوک کی شدت اور بیداری کی کثرت اور عدم شہرت اور گنہامی کی طلب وغیرہ، اور باتو ایسے اقوال کو نقل کروں گا جو تعظیم شریعت پر دلالت کرتے ہوں تاکہ ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہو جائے جن کو یہ خیال ہو گیا ہے کہ صوفیہ نے تصوف کو اختیار کر کے شریعت کا بعض حصہ ترک کر دیا ہے۔۔۔

اور ان حضرات کے اقوال کو نقل کرنے کی غرض یہ ہے کہ جن کا اعتقاد ان حضرات کے ساتھ صحیح ہے اور ان کے کلام کو قبول کرنے میں ان کے لئے طریق کو قریب کر دیا جائے، اس لئے کہ مرید صادق وہی ہے کہ جب اپنے شیخ سے کوئی نصیحت کی بات سنے تو جرم و یقین کے ساتھ اس پر عمل کرے پس جب عمل پیرا ہو جائے گا، تو اس طرح اپنے شیخ کے برابر ہو جائے گا، اور شیخ کے لئے مرید پر کوئی زیادتی باقی نہ رہے گی، سو اس کے کہ شیخ نے اس کو (ابتداءً) فیض پہنچایا ہے، اور یہیں سے کہا گیا ہے کہ بدایۃ المرید نہایۃ شیخ یعنی مرید کی ابتدا اس کے شیخ کی انتہا ہے، اس لئے کہ شیخ اپنی اخیر عمر میں جو کچھ کہتا ہے یا کہہ رہا ہے وہ اس کے طویل عمر کے مجاہدات و ریاضات کا خلاصہ و غرہ ہے (پس جب مرید ان باتوں پر عمل کرے گا تو اس کے مرتبہ تک پہنچ جائے گا)

اور ان طبقات کو میں نے اپنے ان مشائخ کے ذکر پر ختم کیا ہے، جن کو میں نے دسویں صدی کے شروع میں پایا اور ان کی خدمت میں عرصہ تک مقیم رہا، کبھی کبھی بطور تبرک ان کی زیارت کی اور ان سے کوئی ادب یا حکمت کی بات سنی تو اس کو اسی جرم و یقین کے ساتھ نقل کروں گا۔ جیسا کہ مشائخ صوفیہ کے کلام کو نقل کیا ہے۔ اور یہ حضرات کل کے کل مجملہ معر کے علماء و مشائخ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ اے میرے بھائی! یقین کرو کہ جو شخص بھی اس کتاب کا مطالعہ اعتقاد کے ساتھ کرے گیہانے

سچا گو یا اس کو جملہ اولیاء مذکورین کی معاشرت حاصل ہوگئی اور اس نے ان حضرات کے کلام کو سن لیا، پس بلکہ اگر کوئی شخص کسی شیخ کا زمانہ پائے تو اس کی محبت و محبت میں قنوج نہیں ہے، اس لئے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے انکو نہ دیکھا ہے اور زمانہ کا زمانہ پایا ہے، اس کے باوجود ان کے اقوال سے مستفیج ہوتے ہیں اور ان کے افلا

کی اقتہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے، اس لئے کہ جب معتقدات کی صورت طویل ہو جائے تو اشخاص کی صورت دیکھنے کی حاجت باقی نہیں رہ جاتی۔

نیز یہ بھی سن لو، کہ جس شخص نے اس صبی کتاب کا مطالعہ کیا اور اس کے اندر اللہ کے طریق کا شوق و جذبہ پیدا ہوا تو وہ اور مردہ برابر ہے۔ اس کتاب کا نام ”دافع الاذیاد فی طبقات الاختیار“ رکھا اور اس کے شروع میں مفید مقدمہ لکھا ہے، پس جو شخص قوم صوفیہ کا معتقد ہوگا، وہ جیسا کہ مطالعہ کرے گا تو اس کا اعتقاد مزید ہو جائے گا، ہم اس مقدمہ میں پوشیدہ طور پر اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ اس طائفہ پر انکار سرزدانہ میں رہا ہے۔ اور جو اس کی ہے کہ ان حضرات کے ذوق کی بلندی کی وجہ سے اکثر عقول کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی اور ان حضرات کے کمال کا یہ حال ہے کہ لوگوں کے انکار سے متغیر نہیں ہوتے جس طرح پہاڑ پھر کی بھونک سے متغیر نہیں ہوتا۔

پس کس قدر عمدہ کتاب ہے کہ باوجود حجم میں چھوٹی ہونے کے اہل طریق کے اکثر فقہ (باطنی) کو جمع کر رکھا ہے، پس یہ کتاب اہل طریق اور ان کی تقلید کرنے والوں کے نصوص کے جمع و تالیف میں مثل روزہ کے ہے۔ مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں۔

اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات کریم کی رضا کے لئے خالص کر دے، اور اس کے مؤلف و کاتب و سامع و ناظر کو اس کے ذریعہ نفع دے اللہ قریب مجیب بے شک وہ قریب اور دعاؤ کا قبول کرنے والا ہے (آمین)

بقیہ رشحات صوفیہ ہے اگے۔۔۔ پھر ان بعض بیوقوفوں کی کھٹولوں کی وجہ سے مادی نقصان کے ساتھ ہر اخلاقی نقصان ہوتا ہے وہ مادی نقصان سے بھی زیادہ ہے، اس کے ذریعہ تاویل عقل و عورت کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کھٹولوں کیلئے بی بی بورت و بچہ کی کاسا مان ہیا کرتی ہے، معلوم ہوا کہ اس ایٹائی کھیل کے ہمانوں کی مدارات کیلئے ہزار عورتیں تہ تیغ ہو گئیں، گویا حکومت نے منظم طور پر کرکشن کا سامان ہیا کیا، پھر اسکو ہر سے علوم و خواص کے ذہن میں جو سطیبت پیدا ہوتی ہے وہ بھی کم درجہ کی چیز نہیں ہر ملک کو جوانوں کا مزاج انہی چیزوں سے ایسا بن گیا ہے کہ وہ اپنے جیروں اور بزرگوں کے ہونیک سے واقف نہیں ہیں مگر ساری دنیا کے ظالم کمرس اور کھلاڈیوں کے نام ان کو اذہر مومن میں کاش کھیل کو اداس تماشے پر مشرقی ملکوں کی حکومتیں اور خواہ مخواہ کر گئے ہوں

محمد کریم خان کا خلاصہ و ترجمہ درج ذیل لیا جا رہا ہے، کبھی کسی موقع سے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اعلم

وہ بیوی کی بنا پر فسخ نکاح جائز ہے

محبت اللہ مدنی

عام طور پر نو عیوب کی بنا پر خیار فسخ و عدم خیار فسخ کا حکم ائمہ لگاتے ہیں۔ عین اور محبوب فسخ نکاح کے سلسلے میں تو ائمہ اربعہ متفق الرائے ہیں۔ لیکن اور چیزوں کے بارے میں ان کے درمیان قدرے اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما کی رائے یہ ہے کہ اگر بیوی میں مذکورہ امراض میں سے کوئی مرض ہے، تو اس کی وجہ سے مرد کو نکاح فسخ کرانے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ جب اس کو طلاق کا اختیار ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر مرد میں کوئی عیب یا مرض مثلاً جنون، جذام یا ریش وغیرہ ہے تو ان کی رائے میں عورت کو فسخ نکاح کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ اگر مرد نامرد ہے یا اس کا آلہ تناسل ہے ہی نہیں تو عورت کو فسخ کا حق ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متنازعہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان امراض میں بھی عورت کو حق ہے کہ وہ اپنا نکاح فسخ کرالے۔ کیونکہ جس طرح کی تکلیف اس کو مرد کی نامردی اور محبوب ہونے کی صورت میں تھی اور اس کو فسخ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، اسی طرح کی تکلیف اس کو ان امراض کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب سبب مشترک ہے تو پھر ان صورتوں میں بھی کیوں نہ فسخ نکاح کا اختیار دیا جائے۔ امام محمد کے اعتقاداً ہر ایک کے میان کے مطابق یہ ہیں۔

ان امراض میں اس کی تکلیف رفع کر نیکی ہے
فسخ نکاح کا حق اسی طرح ہے جس طرح

لھا الخيار رفعاً للضرر عنھا
کما فی العجب والعنت

شوہر کے آلت تناسل نہ ہونے یا ندر ہونے
کی صورت میں ہے۔

البتہ مرد کو یہ بھی اس لئے نہیں دیتے کہ اس وقت ہر وہ اختیار ہے، اور اس میں
اس کے لئے کوئی قانونی وقت بھی نہیں ہے

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ برص، جنون اور ایسے تمام امراض میں جو مانع مباشرت ہوں ان میں
عورت کو تفہیق کی اجازت دیتے ہیں۔ اور بقیہ امراض میں نہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، محبوب، مفقود، شذیت، جنون، مجذوم اور مردوں سے بھی
فسخ نکاح کی اجازت دیتے ہیں۔ اور ایسے امراض میں جو متعدی اور گھٹانے والے ہوں، مثلاً آئینہ ہونا
وغیرہ یا عورت کی ایسی حرابی ہو جو مانع مباشرت ہو، خیال فسخ کی اجازت دیتے ہیں۔

اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ان عیوب کی بنا پر خیال فسخ کی اجازت اس شرط کے ساتھ
دیتے ہیں کہ مرد یا عورت کو نکاح سے پہلے ان کا علم نہ ہو، اگر علم کے باوجود انہوں نے نکاح کر لیا ہے
تو فسخ کی اجازت نہیں ہے، اور امام مالک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً۔ چاہے اس کا علم ہا
ہو یا نہ رہا ہو، خیال فسخ کی اجازت دیتے ہیں۔

ادپر ائمہ اربعہ کے مسلک کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کتنی وسعت
ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو عورت کے کسی عیب کی بنا پر خیال فسخ کی اجازت اس لئے نہیں دیتے کہ
وہ چاہے تو طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن عورت کو مرد کے دو عیوب یا دو مرض کی بنا پر اختیار دیتے
ہیں۔ ایک عین ہونا، دوسرے محبوب ہونا مگر ان کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ بعض آثار صحابہ کی بنا پر جنون
برص اور جذام کی صورت میں بھی عورت کو فسخ نکاح کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بعد بعض
دوسرے ائمہ احناف نے بھی اپنے اپنے نماز میں مصلحت و ضرورت کے ماتحت ہمیشہ دوسرے ائمہ کے
مسلک پر فتویٰ دیا ہے۔

علامہ احناف نے اس شوہر کے بارے میں جو اپنی بیوی کے نفقہ پر بیماری، پیری یا غربت کی

وجہ سے قادر نہیں ہے، لکھا ہے کہ ایسے شوہر کی بیوی کو خیال فسخ نہیں دیا جاسکتا، عورت کو چاہیے کہ

لے الیزین شمرانی اور رحمۃ اللہ علیہ فی اختلاف الائمہ، الشیخ لابن قدامہ ج ۲، صفحہ ۵۵۲-۵۵۳

وہ مرد کے نام سے قرض لے کر اپنا نان نفقہ ہر اکس۔ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے شریعہ و قادی کے مصنف
لکھتے ہیں۔

والمحابا لما شاهدوا غيرة
الناس الى التفريق لان رفع
الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة
والظاهر لا يجد من يقرب منها
غنى المذبح في الحال امر متقوم
استحسنوا ان ينصب القاضي
تابعاً شافعي المذهب في شافعي

فقہائے احناف نے جب دیکھا کہ فتنے کی
وائی ضرورت مصنف قرض کے بھروسے پر وہی
نہیں ہو سکتی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قوتِ قرض
کے لئے ایسے آدمی کو کہاں تلاش کرتی ہے
گی جو اس کو قرض دیتا رہے۔ اور پھر اس
صورت میں جب شوہر کی خوشامالی اور دلچسپی
مستحب ہو تو ایسی صورت میں انہوں نے
یہ بہتر سمجھا کہ جہاں حنفی قاضی ہو وہاں وہ ایک
شافعی المذہب قاضی مقرر کر کے اس معاملہ
کو اس کے سپرد کر دے اور دونوں میں تفریق

اسی طرح علامہ شامی وغیرہ نے فقہ و ابھرنے کے بارے میں امام مالک کے مسلک پر عمل کرنے کی اہمیت
دی ہے، بلکہ بعضی علما نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ مسئلہ اب فقہ حنفی کا جز بن گیا ہے۔
اسی ضرورت کی بنا پر سابق ریاست جموں پال کے شعبہ قضا کی طرف سے علامہ کی نگرانی میں ۱۳۱۰ھ
میں مختصاً حقوق زوجین کے نام سے ایک ضابطہ شائع کیا گیا ہے میں حنفی مسلک کی رعایت کرتے ہوئے امام
مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے مسلک کی روشنی میں عورت کو غومہ کے ظلم، حق تلفی اور غیر
وعیب بچانے کے لئے حق تفریق دیا گیا۔

اسی ضرورت کے پیش نظر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں مولانا مفتی محمد
شفیع اور دوسرے ممتاز علماء کی مدد سے چند رسالے مرتب کرائے جن میں فقہ حنفی کے بچانے اور اس کے
کے مسلک کے مطابق عورت و مرد کے درمیان تفریق کی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ رسالے ”الحدیث العاجل
لحلیۃ العاجز“ المختارات فی معاصات التفریق والخیارات، المرقعات المختلصات، کلام
سے چھپ گئے ہیں اور پورے ہندوستان میں اس پر عمل درآمد ہے۔

غرض کہنا یہ ہے کہ ضرورت شدیدہ کے وقت عورت کا جنسی اور معاشی تکلیف اور ذہنی کوفت سے بچانے کے لئے علمائے متاخرین احناف نے ہمیشہ دوسرے ائمہ کے مسلک کے مطابق فتوے دیے ہیں۔ اور ان پر عمل درآمد کیا ہے۔ اس لئے جن امراض کی بنا پر امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما نے تفریق اور خیار فسخ کی اجازت دی ہے، ان پر بھی علماء کو غور کرنا چاہئے۔ اگر جدام اور بھس کی بنا پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تفریق کی اجازت دی ہے، تو پھر جب مردان سے بھی اہم امراض مثلاً آتشک اور سوزک میں مبتلا ہو تو کیوں تفریق کی اجازت دی جائے۔ قروح فروج یعنی شرمگاہ کے زخم اور اس کی خرابی کا نقصان ذکر کرتے ہیں تو اس کو عمومیت ہی پر محمول کرنا چاہئے۔ بشرطیکہ تفریق کے شرائط پائے جائیں، اور یہ امراض لا علاج ہو جائیں، البتہ اگر علاج سے یہ خشک ہو جائیں تو پھر عورت کو خیار فسخ نہ ہونا چاہئے البتہ عورت کے عیوب میں جیسا کہ امام ابوحنیفہ اور ان کے تلامذہ رحمۃ اللہ علیہم کہتے ہیں، مرد کو خیار فسخ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو جب طلاق کا اختیار شریعت نے دے رکھا ہے تو اس کے لئے مزید کوئی صورت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

الفقہ المیسر عربی

عربی مدارس میں فقہ کی پہلی کتاب "نور الایضاح" یا منیۃ المصلیٰ وغیرہ چڑھائی جاتی ہے ان میں مسائل کی تفصیل اور فقہیں اتنی زیادہ کر دی گئی ہیں کہ طلبہ ان کو محض غامض نہیں کر پاتے اور اگلی کتابوں یعنی تہذیبی وغیرہ میں اتنی تفصیل نہیں ملتی تو انہیں تھوڑے اکھن بھی ہوتی ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ایک استاد مولوی شفیق الرحمن صاحب نے انہی کتابوں کو سامنے رکھ کر نہایت ہی آسان عربی زبان میں ایک نئی نور الایضاح لکھ دی ہے۔ اس کتاب پر تفصیل تبصرہ لکھ کر پڑھیں کیا جائے گا۔ مگر اتنی بات بلا سائنس کی جاسکتی ہے کہ اگر مسکن یا گروہی مصیبت حال نہ ہو تو یہ کتاب ہر عربی مدرسہ میں داخل نصاب کر لینے کے لائق ہے۔ بہت لوگوں کے ہمدردی کی طرف سے شاید یہ کام میں علمی کام سامنے آئے۔

حضرت ابوذر غفاریؓ

اور — اشتراکیت

تحریر: محمد الغزالی

انتباس و ترجمہ: عبدالمجید اصلاوی

”محمد الغزالی مصر کے معروف عالم ہیں اور ایک نماز میں تحریک اللہ والوں کے ایک سرگرم کارکن وہ چکے ہیں، ایک کتاب بعنوان ”الاسلام المفتوح علیہ“، اسلام جسے بدنام کیا گیا ہے، کئی ہے جو سمجھنا اسلام اور دور حاضر کے ان مسلمانوں کے جواب میں ہے جو منہ پر آئی ہوئی ہر شے کو گلے لگا لینا ترقی پسندی تصور کرتے ہیں۔ یوں تو پوری کتاب ترجمہ کے لائق ہے، مگر سر دست اس کے وہ ابواب ”الفقه الاسلامی“ ”سیاسی التطورات اقتصادی“، ”فقه اسلامی الفلاحی“ پہلو پہ پہلو، اور ”نماذج العداۃ فی الاسلام“ اسلامی عدل و انصاف کے نمونے، میں سے ہم اس حصہ کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں جو موصوف نے حضرت ابوذر غفاریؓ کے بارے میں قلمبند کیا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی گذرے ہیں، مگر ان کی شخصیت کو اشتراکیت کے لئے جو جواز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی آلودگی سے انکا دامن۔ باطل پاک ہے۔“

اولیٰ

جامع اذہر مصر کی فتویٰ کمیٹی نے ایک اہم فتویٰ صادر کیا ہے جسے ہم یہاں لفظ بہ لفظ نقل کر نیکی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس پر ہم اپنا تبصرہ بھی پیش کریں گے جو ہمارے نزدیک موجودہ حالات کے پیش نظر انتہائی ضروری ہے۔

”دین اسلام کے اصول و مبادی میں یہ بات بھی ہے کہ حکیت کا احترام کیا جائے گا، شہر شمس کا آزادی

ہے کہ تخلیق نذر اور کسب معیشت کے لئے قانونی ذرائع کے اندر رہتے ہوئے جو چاہے کر سکتا ہے، اور جتنا چاہے ان وسائل کے توسط سے اپنی ملکیت بنا سکتا ہے۔

جمہور صحابہ اور عام طور پر فقہائے مجتہدین کا مذہب یہ ہے کہ عام حالات کے اندر دولت مندوں کے مال میں زکوٰۃ، خراج نیز شوہری یا قرابت داری کے تعلق سے واجب شدہ اخراجات کے علاوہ اور کچھ واجب نہیں ہے۔

خصوصی حالات کے اندر اور وقتی حوادث میں بھی بشرطیکہ بیت المال کفایت نہ کر سکے ان کے مال میں سے لیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کسی معیبت زدہ کی امداد یا کسی بھوکے بیکس کو کھانا کھلانا یا دفاعی ضرورتوں پر ملکی نظام کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہو تو ایسا کیا جاسکتا ہے۔

ایسے عام قانونی مصالح کے مواقع پر جیسا کہ تفسیروں اور سنت اور فقہ اسلامی کی کتابوں میں وارد ہے، ان کے مال میں سے لیا جاسکتا ہے۔

اتنا فرض ہے۔ باقی اسلام، صاحب مقدرت ہر مسلمان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ رضا کا نام نہ طور پر وہ اپنی دولت سے جس قدر چاہے اسراف بیکری کی کے کاموں میں خرچ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا طَرَفًا لِّبَطَالَةٍ مِّنْ مَّا مَلَائَتْهُمُ
اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں نہ باندھ
لو (یعنی نہ بیکل کرو) اور نہ اس کو بیکل
کھلا چھوڑ دو (یعنی اسراف کر بیوقوف
کہ پھر غلامت زدہ ہو کر بیتہ مانا جائے)

اپنے پسندیدہ ہمنموں کے حق میں اسٹیل فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَسْرِئُوا وَلَا يَمُرُّوهُمْ
بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوْمًا
ال ایسا نہ جو خرچ کرتے ہیں تو
فعلوں خرچی نہیں کرتے اور نہ بیکل
سے کام لیتے ہیں، مطلق نہ دیا
کا راستہ بہترین راستہ ہے

(افرقان)

بے شمار احادیث کے اندر سنت کا بیان کیا ایسا ہی نہیں۔

حضرت ابو ذر غفاریؓ کا مذہب یہ ہے کہ ہر شخص کو مال بھی جمع کرے اس میں سے زکوٰۃ اخذ کرے۔
مستحکم اور اپنی بیگماری کے کاموں میں دیتے۔ زکوٰۃ اخذ فرودت کا ذریعہ رکھنا حرام ہے۔

یہ مذہب صرف ابو ذر غفاریؓ کا ہے۔ باقی دیگر کسی صحابی کا نہیں ہے۔ اکثر علماء اسلام نے حضرت ابو ذرؓ کے اس مذہب کی تردید اور مجبور صحابہ اور تابعین کے مذہب کی تصویب فرمائی ہے۔ بنا برآں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت ابو ذرؓ کا مذہب غلط ہے۔

اور یہی سبب ہے کہ حضرت ابو ذرؓ جیسے عظیم القدر صحابی کی جانب اس طرح کے سبب کا پیش کیا جانا عجیب و غریب ہے۔ کیونکہ یہ اسلام اور حق پرانے کے اصولوں سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ خود لوگوں نے آپ کے زمانہ میں اس مذہب کو استہاب کی نگاہوں سے دیکھا۔
علامہ آلوسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”حضرت ابو ذرؓ کے دعویٰ پر کثرت سے اعتراضات وارد ہوئے ہیں، آپ کے سامنے یہ آیت قرآن مجید ”وَمَا يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ لِمَا يَدْعُو“ کہ اگر کسی نے عروج کیا واجب ہوتا تو اس آیت کی کیا ضرورت تھی۔ آپ جہاں جاتے لوگوں کی بیخبر کشادہ مائی اور تعجب کا اظہار کرتے۔“

مذکورہ بالا شرعی وجوہ کی بنا پر حضرت ابو ذرؓ کا یہ نظریہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ اس نظریہ کے حامل کو ہم زیادہ سے زیادہ ”مجتہد عقلی“ کا درجہ دے سکتے ہیں۔ مگر کتاب اللہ و سنت رسول اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں اس نظریہ کی پیروی نہیں کی جاسکتی۔ یہاں تک کہ آپ کے اس مذہب جب نظام حکومت میں نکل اور عوام میں فتنہ کا اندیشہ پیدا ہوا تو شام کے گورنر حضرت امیر معاویہؓ نے غلیظہ وقت حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ کو مدینہ بھیجیں اس وقت حضرت ابو ذرؓ رضی اللہ عنہ شام میں تھے، غلیظہ نے انہیں مدینہ واپس بلا لیا مگر یہی نہ کہ آپ کے مذہب کی نشر و اشاعت کی تو حضرت عثمانؓ نے آپ کو عوام سے جدا کر دیا۔
اس کے بعد آپ کو مدینہ بھیج دیا۔ (مذکورہ اور مدینہ کے درمیان) قیام فرمایا۔

ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

” حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ تھا کہ اہل وحی کی کائنات پر اکتانے کے بعد جو پنج ہے اس کا ذخیرہ کرنا حرام ہے، اس کا وہ فتویٰ بھی دیتے، تحریک بھی کرتے اور علم بھی دیتے نیز خلاف حدیث پرستی بھی فرماتے۔

حضرت عائشہؓ نے جب انہیں روکا تو باز نہ آئے۔ چنانچہ حوام کو نقصان پہونچنے کے اندیشہ سے آپ نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک شکایتی مکتوب بھیجا جس میں انہیں بلا لینے کی درخواست کی۔ حضرت عثمانؓ انہیں واپس بلا کر مقام ربذہ کو بھیج دیا۔ یہاں حضرت عثمان ہی کی خلافت میں آپ کا انتقال ہوا۔

صافط ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں رقمطراز ہیں:

” باعث فساد شئی کا ازالہ مصلحت کے مقابلہ میں مقدم ہے بری شئی ہے کہ ہر مذہب حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا دین میں قیام طلبائے علم کے حق میں بڑی مصلحت تھی مگر پھر بھی حضرت عثمانؓ نے آپ کو بمقام ربذہ قیام کا حکم دیا۔ کیونکہ دین میں آپ کا قیام باعث فساد تھا جو آپ کے اپنے مذہب کی نشر و اشاعت سے پیدا ہو رہا تھا۔“

جانتے اذہم کا یہ فتویٰ مطالعہ میں آیا تو اس پر کافی غور و غوض کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جب تک اس میں کچھ ایسے علمی احکام و دلائل بیان ہوئے ہیں جن کی اگر تشریح نہ کی جائے تو نامردانہ عقل و عقل کا باعث بنیں گے۔ کیونکہ ہر حال اسلام کو ایک طرف عدل اجتماعی کے موافقہ علیرہ داروں کی بدگمانی سے چلنا ہے تو دوسری طرف اصحاب ہائد اور ہائیکہ داروں میں جو حضرات تجزیوں پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں ان میں بھی اس موقف میں رکھنا ہے کہ اہل بیت کا سانس نہ لے سکیں بلکہ حق و انصاف کی نصیحت پر مستعد رہیں یہ فتویٰ ٹھیک اسی نظریہ کی عکاسی کر رہا ہے جس کا سکہ صدیوں سے مشرق و مغرب پر چل رہا ہے۔

مسلم کارکن جماعتیں بھی تقریباً اس نظریہ کے حدود سے باہر نہیں ہیں۔ وہ بھی مگھوم پھر کر اسی نظریہ کی حد تک آکر رک جاتی ہیں۔

فہم کا جہاں تک تعلق ہے اور جہاں تک اس فہم کی بنیاد پر فتویٰ صادر کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بشرطیکہ ہمارا جو حال ہے وہی حال شغل کے طور پر اقوام متحدہ کا بھی ہو۔ جہاں ترقی پذیر سرمایہ ہمارے آن حرکت میں رہتے ہیں۔ جہاں کے عوام اپنے مکمل حقوق اور عہدہ ترین معیار زندگی سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ یہاں اشتراکیت کے در انداز ہونے کی راہ میں کوئی مصنوعی رکاوٹ مہرگز موجود نہیں ہے، پھر بھی کم ہی لوگ یہاں اسے قبول کرتے یا اس کی جانب تو ہر دیتے ہیں۔ مگر مشرق میں جو حالت ہے بنیادی طور پر بھی اور اپنی تشکیلات کے اندر بھی قطعاً اقوام متحدہ کے حالات سے مختلف ہے۔ بنا براین یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اس فتویٰ پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔ امریکہ والوں کے پیش نظریہ فتویٰ اگر اسلام کو اس حیثیت سے پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک سرمایہ دارانہ نظام کا حامی ہے تو اس میں کوئی بھی مضائقہ نہیں ہے۔

مگر مشرق کی مگھوم اور کمزور اقوام کے سامنے بھی اسلام کو اسی انداز میں پیش کیا جائے اس میں اختلاف ہے۔ ہم اس انداز پر بھرپور تبصرہ پیش کریں گے۔

حضرت ابوذر رضی کی زندگی کے اقتصادی پہلو کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تذکرہ اوپر آچکا ہے، اس سے اس حقیقت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک علیل اللہ رحمانی کے فکر و خیال کو جیسا کہ بعض حضرات سمجھتے ہیں، اشتراکیت کی آلودگی سے داغدار تصور کرنا اور پھر ان کی جانب سے معذرت آمیز انداز میں اس طرح کا دفاع کہ ان سے اجتہاد کی عقلی سرزد ہو گئی تھی، ایک ایسی جرات پر جس کا حق و منہاب سے کوئی تعلق نہیں۔

اگر اشتراکیت کا یہ مفہوم ہے کہ یہ دین اسلام، اللہ اور اس کے رسولوں کی شکر ہے تو اس حسی میں حضرت ابوذر رضی بزرگ اشتراکی نہ تھے۔ اگر یہ مفہوم ہے کہ یہی حکمت اور نظام و رشت کی مناسبت ہے تو اس مفہوم میں وہ اشتراکی نہ تھے اور اگر یہ مطلب ہے کہ خدا اسلامی پر عجمی تقواریات کے اثرات قبول کیے ہیں تو اس مفہوم میں بھی ہرگز وہ اشتراکی نہ تھے۔

باقی بات کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ابن سبکی تحریک سے متاثر تھے تو یہ بھی بالکل جھوٹ اور سرسبز بتانہ ہے۔ تاریخی تحقیقات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ عبد اللہ ابن سبکیؓ سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر اثر پذیر کی کا سوال کہاں سے آیا ہے

جو حضرات، حضرت ابوذر غفاریؓ رضی اللہ عنہ کی قرارداد سے رہے ہیں وہ دراصل اپنے زعم باطل کے لئے خوبصورت دلیل فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کے خلاف دار و گیر، مظلوموں کی حمایت اور استعماری ذہنیت کے مال امراء و حکام پر تنقید کی جائے تو یہ ساری باتیں دین حنیف کے فرائض سے خارج ہیں۔

مگر اشتراکیت کے کچھ باطنی یا ظاہری حدود و خال ایسے ہی ہیں جو خود اشتراکی حضرات کو مورد الزام قرار دے رہے ہیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اجتماعی خرابیوں پر تنقیدیں کر دیں تو آخر کون سا گناہ کا کام ہو گیا، لوگوں کو آپ کو نظر بند کر دیا، آخر کیوں؟ صرف اسی لئے نہ کہ شام میں مطالبہ کر بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کو قومی اعتبار سے بھی اور حکومت کی سطح پر بھی تحریک اسی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، جس طرح وہ صدر خلافت یعنی حضرت صدیق و حضرت فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں بسر کرتے تھے۔ ایک دفعہ جمعہ کی نمازیں لوگوں نے شیخین کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا تو حضرت غفاریؓ نے فرمایا:

”دیکھو نہ! لوگوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کر ڈالا۔ عالیشان عمارتوں کی تعمیر ہو رہی ہے

نرم و نازک پوشاکیں پہنی جا رہی ہیں۔ گھوڑوں کی سواری کا شوق کیا جا رہا ہے،

عمدہ قسم کے پکوان تیار ہو رہے۔“

آپ جانتے ہیں کہ ان باتوں کو اسلام نے حرام نہیں ٹھہرایا ہے، مگر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی دار و گیر صرف اس لئے غلطی کہ یہ سب کچھ بیت المال سے ہو رہا تھا۔

کسی حکم الٰہی کے لئے اسلام میں جائز نہیں ہے کہ اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لئے امت کا استحصال کرے۔ اور خوش میثی اور خوش پوشی کا امتیاز پیدا کرے یا مخصوص لائے حالات میں جب کہ معاشرہ بے اشتراکیت اور زبوں تر ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت عمرؓ کی علی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں،

” میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر۔ اللہ کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخت عمر، سب سے زیادہ حیا دار عثمان، سب سے زیادہ فیصلہ کن بات کرنے والے علی سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے معاذ بن جبل، سب سے زیادہ فرائض میں مہارت رکھنے والے زید بن ثابت، سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں اور ہر امت کا ایک امین جوتلے، میری امت کے امین ابن ابی جراح ہیں۔

اور پھر ساری زمین کی پشت پر ابوذر سے زیادہ سچی زبان بولنے والا اور کوئی نہیں ہے، روہ و دراع میں کیا گئے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عمرؓ نے جھگڑ فرمایا ” تو کیا ہم انہیں اسی حیثیت سے پہچانیں؟“ فرمایا ” انہیں اسی حیثیت سے پہچان لو۔“

کیا یہ وہی انسان ہیں جن سے اسلامی معاشرہ کو فساد کا اندیشہ لاحق تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اصل کے کہیں گے؟

حضرت ابوذرؓ نے مدینہ پہنچ کر جو موقف اختیار کیا وہ بھی قابل ذکر ہے۔ یہاں نہ کوئی بیگناہ امتحانہ حکومت کے خلاف کوئی شورش برپا ہوئی۔ جیسا کہ طبعاتی جنگوں کو ابھارنے میں اکثر کارول ہوا کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ مدینہ میں عوام آپ کے گرد و پیش جمع ہو گئے، ایسا آپ کے موقف کی تائید میں تھا کہ حکومت کے خلاف شورش برپا کرنے کے لئے۔

حتیٰ کہ جہاں آپ نظر بند ہوئے وہاں سے اپنے ایک بیان میں فرمایا:

”جیسی غلام بھی میرا میرا جو تو سچ و طاعت کا میرا دیر ہو گا“

شروع و فساد سے دور بہت دور، یہ بول کیا واقعی حضرت ابوذرؓ کو اکثر اکیٹ کا عمر گردانا ہو؟

حضرت ابو الحسن، حضرت ابوذرؓ اور بہت سے بزرگان سلف وہ ہیں کہ جن کی عظمت کے شہباز قرآن نے رضوان الہی کی حسین کلفتی فراہم کی ہے۔

سابقین اولین مجاہدین و الفاراد

لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا۔ ان سے

الْمُتَّقُونَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

فَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ

بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
 اللہ تعالیٰ راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔
 اس شہادت کے بعد ہماری سلوات کی مدد تک اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش ہوئی یہ مسین کافی ان
 شاہبازوں سے واپس نہیں لی ہے۔

مآیات کے باب میں حضرت ابو ذر رحمہ کے افکار و خیالات میں ہرگز کوئی ندرت نہیں ہے۔
 مذہب وہی ہے جو مسلمانوں کے محکوس معاشرتی انقلاب اور فتنہ عظیم سے پیشتر جمہور مسلمانوں اور اہل
 صحابہ کا رہا ہے۔

حضرت ابو ذر کے خلاف غم و غصہ کا سبب صرف یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رگوں
 میں اسلامی تعلیمات کی جو لہر دوڑا دی تھی، اس کے آپ پابند تھے۔ یہ وہ تعلیمات تھیں جن کو حضرت ابو ذر
 نے نہ صرف یہ کہ قبول کر لیا تھا، بلکہ اس ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد دونوں خلفاء
 اسلام کے نقوش راہ کے پابند بھی رہے۔

حضرت عثمان رحمہ کے گورنروں اور مشیر کاروں سے آپ کو جو اختلاف ہوا، ہم اس کی حقیقت
 پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تاکہ اصل صورت آئینہ ہو کر سامنے آ سکے۔

حضرت ابو ذر رحمہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ”معاشر نظریہ“ اخذ کیا تھا اس کی دلیل وہ
 روایت ہے جسے خود انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے۔

مدینہ کے حرہ (سیاہ سنگلاخ علاقہ) میں آنحضرت کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ احد پہاڑ
 سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا

” احد پہاڑ جتنا سونا بھی لے جائے تو باعث مسرت ہے نہ ہوگی کہ تین دنوں کے

بعد اس میں سے سوائے اس مقدار کے کچھ باقی رہ جائے جسے ادائیگی تو فرمائی گئی

رکھ چھوڑوں۔ میں اللہ کے بندوں میں اسے اس طرح، اس طرح، اس طرح (مقبول)

سے دائیں، بائیں، پیچھے اشارہ فرماتے ہوئے) بکیر دلوں گا۔

پہرے لگے تو فرمایا

” آج جن کے پاس زیادہ ہے قیامت کے دن ان کے یہاں کم ہو گا مگر کم شخص

مشتقی ہے جو اس طرح، اس طرح و دایں بائیں اور پیچھے کی جانب
اشارہ فرماتے ہوئے، کہہ رہے۔

یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اسی طرح کی روایتیں حضرت ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن مسعودؓ،
اور دیگر اکابر صحابہ کی بھی ملتی ہیں۔

مالداروں کی پرواہ نہ کرنا، لوگوں کو صرف اخلاقی اور علمی پیمانہ سے ناپنا، اور جگہ دینا، تمام سماجی
معاملات کو صحیح اصولوں اور ضابطوں سے وابستہ رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہے وہ ساشی نقطہ نظر جس کی تعلیم
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ خود آپ ہی کی روایت ہے،
”مجھ سے رسول خدا نے فرمایا: کیا خیال ہے، غنا و دولت کی کثرت ہے؟“
میں نے کہا: ”ہاں یا رسول اللہ“ فرمایا: ”کیا خیال ہے فقر و دولت کی قلت
کا نام ہے؟“ میں نے کہا: ”ہاں یا رسول خدا“، آپ نے فرمایا: ”غنا و دولت کا
غنا ہے، اور فقر و قلت کا فقر ہے۔“

آپ نے پھر مجھ سے قریش کے ایک شخص کے بارے میں دریافت فرمایا
”کیا فلاں کو جانتے ہو؟“

میں نے کہا: ”ہاں، یا رسول خدا۔“ آپ نے فرمایا: ”اس کے باب میں تمہارا کیا خیال
ہے؟“ میں نے کہا: ”وہ آدمی طلب کرتا ہے تو پاتا ہے اور کسی مجلس میں آتا ہے تو
اسے جگہ دی جاتی ہے۔“

پھر اہل مہو میں سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا: ”فلاں کو جانتے ہو؟“
میں نے کہا: ”نہیں یا رسول خدا! بخدا میں اسے نہیں جانتا۔“ آپ اس کے
خط و حال ظاہر فرماتے رہے، حتیٰ کہ میں نے اسے پہچان لیا، اور کہا: ”پہچان
گیا حضور کہ وہ کون ہیں؟“ فرمایا: ”اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟“ میں نے کہا:
”مسکین شخص ہیں۔“ فرمایا: ”پہلے شخص کے مقابلہ میں یہ تمام دنیا سے بہتر ہے۔“

میں نے کہا: ”آخر پہلے کو جو فقرا اس کا حق ڈال ہی حصہ اس دوسرے کو کیوں
نہیں دیتا؟“ فرمایا: ”ہے تو۔“ اس کا مستحق ہے نہ ملے تو اسے ایک بھلائی دے دینی

ایسی ہی روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سہیل بن سعد سے بھی بیان ہوئی ہیں۔
 حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اور آپ کی طرح دوسرے محقق گو اصحاب ایمان نے مذکورہ ارشادات علی کی روشنی
 میں جب دیکھا کہ ویران دل صدر نشیں ہو چکے ہیں، اور محض اپنی مالی حیثیت کی بنیاد پر اگلی صفوں میں چلے
 ہیں اور دل کے تو ٹکڑے خالی ہاتھ ہونے کے سبب پیچھے جا چکے ہیں تو بے اختیار ہو گئے۔

اقوام عالم کی قیادت کا سہرا ہمیں سے ان حضرات کے سر بندھا جو خلائی اور ملی اعتبار سے تو
 کم درجے کے تھے، مگر دولت نے انہیں یہ جو صلا دی کہ وہ صفوں کو بچاند کر آگے جابھٹیں۔
 مشرقی چند صدیوں سے اسی مادی فلسفہ کا شکار ہے، صرف اسی ایک بات سے عوام کے سینوں میں
 زندگی، حوصلہ اور اقدام کے ولے سرد پڑ چکے ہیں۔

اس لاقانونیت کی فضا میں اگر دولت ہی علت العمل قرار پائے تو کیوں نہ اس کی تقسیم کا ضابطہ
 قابلیتوں، عہدوں اور صلاحیتوں اور اعمال کے تناسب سے عمل میں آئے۔
 شاعر کہتا ہے:

— زمانہ کے تجربوں سے معلوم ہوا ہے کہ کثرت مال سے مالدار کو نفع پہنچتا ہے، مذموم اخلاق کا حامل
 انسان محمود قرار پاتا ہے۔

— مگر مال کی قلت آدمی کے لئے وجہ فساد ہے، اس کا کوڑا اس طرح لگتا ہے، جیسے بدن پر کسی موزی کا
 — بزدلی کے مارج آنکھوں سے دیکھتا ہے مگر طے نہیں کر سکتا، قوم کے بچ بیٹھا ہے مگر بول نہیں سکتا۔
 یہ باتیں مذموم ہوں تو زمانہ عنقریب تجھے باخبر کر دے گا۔

یہ تصویر بڑی حد تک ان سرمایہ دارانہ سماجوں کے حق میں گنجی ہے جو اخلاقی اعتبار سے انتہائی زیادہ
 پست ہیں، دین کی ہم اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ فاسد معاشرتی خامیوں کی اصلاح کرے۔

آخر دولت کو اتنا بڑا اقتدار حاصل کیوں ہوتا ہے؟ آخر کیوں محمود انسان کو دولت کے باعث
 مذموم، اور مذموم انسان کثرت دولت کے باعث محمود قرار پائے؟ آخر مال کی فراوانی کیوں سماج میں
 ایک غمی کو نہ کھولنے اور مال کی قلت ایک ذکی و طیار کو نہ بند رکھنے کا پیغام لاتی ہے؟

دولت والوں کے سامنے آخر کیوں تہذیبی فیروز مندی کے دروازے کھلتے ہیں اور غمی و ستوں کو یہ

سوانح غضیب نہیں جوتے ہ۔

آخر اسلام کے نظام معاشرت کو ہم علمبرداران حق کہو نہ کہ اس حال میں چھوڑ کر کہ رہ گئے ہو جائیں کہ یہاں سماجی غضیب و خراش ہو، اور تمام افراد امت کو یکجا سوانح حاصل ہوں۔
اسخروہ روز کہیں سے کوئی نبی آئے گا جو انسان کی قدر و قیمت کا صحیح صحیح سیار بتا سکے۔ "جہوں" کو نیچے اور "جھوٹوں" کو اوپر بٹاتا ہے جس کی تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہؓ کو فرمائے۔ آپ نے ان لوگوں کو پرکھنے کا سیار بتایا، پھر ابوذر رضی اللہ عنہ ہدف طاعت کیوں ہیں اگر آپ نے اسلامی نظریہ کی صحیح صحیح ترجمانی فرمادی ہے۔

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اشتراکی تھے۔ وہ اپنے مذہب میں "مجتہد عقلی" کا درجہ رکھتے تھے۔ مگر ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو اس مفہوم کی جانب کیوں گینجا بار ہا ہے، کیوں ہم بڑے انسان اور اسلام دونوں پر بیک وقت ظلم کر رہے ہیں، کیوں ہم اس اسلامی اشتراک کو جو ضروری ہے، غافل و غماض اشتراکی نظریہ حیات قرار دے رہے ہیں ۹۹

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی امین تھے، آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بعد دونوں خلفاء اسلام کے امین رہے، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں بزرگوں کی خلافت میں ہانکل پر سکون اور باوقار رہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہے، حق کے لشکر روم و فارس میں پاپائی ظلموں کو مٹا کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور دنیا کے انسانیت کو اس کی فطرت کی سیدھی راہ پر واپس لا رہے ہیں، اسلامی ملک کے اندر اس وقت جو حال تھا وہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ جیسے انسانوں کے نزدیک ہر تنگ و مشبہ سے بالاتر تھا۔

مگر سہولت پسند لوگوں نے جب آرام طلبی کو غلط سمجھا یا اور یہ پاباک ترقی پذیر اسلامی سماجوں کے اندر جمود و قسطل کی فضا پیدا ہو جائے، فتوحات کے اموال غنیمت سے ان فقیہ پند طبقات کی تعمیر جو جنس کام کماں میں صرف لہو و لعل اور لذت کام و دین سے سرکار ہو، تو اس وقت ابوذرؓ اور دیگر بے چین

نئے اسلام کے نزدیک سماجی مساوات کا معرکہ بالکل غیر فطری ہے، فطری چیز سماجی انصاف ہے، کیونکہ ہم سماجی مساوات کا معرکہ دیتا ہے وہ محض ایک غریب ہے، ایک دن بھی اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ (افکار)

فطرت رکھنے والوں نے برطانوی ٹوک شرعاً کی، ان میں سب سے بھاری بھر کم آواز، سب سے ذہنی دلیل ابو
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ سابقہ حضرت ابوذرؓ کا تھا۔

حضرت ابوذرؓ یہاں پہنچ کر ٹکیر کرتے ہیں، مگر حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں جو عمومی حال تھا اس
سے وہ خوش تھے اور آپؐ نے حکومت کے لئے جو طریق کار اختیار فرمایا اس سے وہ راضی اور مطمئن تھے پھر کیا
خیال ہے، حضرت عمرؓ بھی حضرت ابوذرؓ کی طرح اشتراکی تھے؟

بیان ہے کہ ایک دن حضرت عمرؓ آرزو صورت باہر نکلے، حضرت ابوذرؓ کی ان سے ملاقات ہوگئی
پوچھا "آرزو نظر کیوں آ رہے ہیں؟" بولے "کیوں نہ ہوں۔ بشر بن عامر کو کہتے سنہ کہ حضورؐ کو فرماتے
سنہ ہے"

"مسلمانوں کے کسی معاملہ کا کوئی سربراہ بنایا جائے تو اسے قیامت کے دن جہنم کے پل کا ٹکڑا
کیا جائے گا، اگر بہتر کام کیا ہو گا تو نجات ورنہ پل سمیت جہنم میں جا سہے گا، اور ستر سال
تک اسی میں رہے گا۔"

حضرت ابوذرؓ نے پوچھا "کیا یہ بات خود حضورؐ سے نہیں سنی ہے؟" بولے "نہیں" فرمایا "میں
گو اہی دیتا ہوں کہ حضورؐ کو کہتے ہوئے سنہ ہے:

"جو کوئی کسی مسلمان کا سربراہ بنایا جائے گا تو قیامت کے دن اسے جہنم کے پل پر لایا
جائے گا، اگر بہتر بات نجات ورنہ پل ٹوٹ کر جہنم میں جا رہے گا، اس میں ستر سال تک
پڑا رہے گا، اس پورے عرصہ میں جہنم تاریک اور سیاہ رہے گی۔"

فرامیں دونوں حدیثوں میں کسی کی زیادہ چوٹ پڑ رہی ہے؟ بولے "دونوں ہی کی مگر اس معاملہ
کو سمجھانے کا کون ہے؟" حضرت ابوذرؓ نے کہا "وہ جو اللہ کی خاطر اپنی ناک کاٹے، زمین سے رخصت ہو جائے
جہاں تک اپنا تعلق ہے میں تو آپؐ کو بہتر ہی پاتا ہوں۔ ہاں اگر آپؐ نے خلافت، ایسے شخص کے سپرد
کر دی جو انصاف نہ کرے تو ہو سکتا ہے اس کے گناہ سے آپؐ بچ نہ سکیں۔"

یہ ہیں ابوذرؓ۔ جو سیاست فاروقی کی تائید فرما رہے ہیں، بلکہ حضرت عمرؓ کو ترغیب دے رہے ہیں
کہ باہر خلافت خواہ کتنا دشوار کیوں نہ ہو مگر سمجھیں۔ سب ادا مسلمانوں میں کوئی ایسا سربراہ چاہئے جو

اور مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دے۔

کوئی شک نہیں کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا یہ خیال ہو سکتا ہے، کیونکہ جو نکران کا تھا وہی نکر حضرت عمرؓ کا بھی تھا، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس سلسلہ میں جو اعلیٰ ترین کلام فرمایا ہے، وہ حسب ذیل ہے۔
”اپنے معاملہ کی جو بات بعد میں سمجھ آئی اگر پہلے ہی آگئی ہوتی تو امرائے مالتو

اموال لے کر غزبار میں تقسیم کر دیتا۔“

حضرت عمرؓ کی خلافت، اولین خلافت ہی کا پھیلاؤ تھی، اولین خلافت وہی تو تھی جسے مانعین کو اور مرتدین کو ایک صف میں تصور کیا اور ان کے خلاف سخت محرک آرائی کی، تاریخ شاہد ہے کہ دونوں خلافتیں پوری شدت سے اور انتہائی حزم و احتیاط کے ساتھ راہ نبوت کے نقوش پر گامزن رہیں۔

رسالت کبریٰ علیٰ صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام کیا تھی، ایک نمونہ اس بات کی کہ عوامی مصالح میں دُوب کر انسانوں کے لئے کام کیا جائے۔ آپ کا ارشاد ہے:

”مجھے تلاش کرنا چاہو تو کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ رندی اور

نفرت انہی کمزوروں کے طفیل حاصل ہوتی ہے۔“

پس اقوام عالم کی اقتصادی اور اجتماعی سیاست کے لئے اسلام جو مجمع راہ بلکہ واحد طریق کار متعین کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہوں ان کی مختلف قویوں کی کفالت کی جائے، ان سے طاقت حاصل کی جائے اور ان کے خلاف حکم اور بالادستی کی جو شئی بھی ہو اسے جڑ سے کاٹ کر پھینک دی جائے۔

نگلی آنکھوں سے دیکھی جانے والی اسلام کی اس برہنہ حقیقت کو حضرت ابوذرؓ نے دیکھ لیا تو ہدف طاقت انہیں کیوں بنا جا رہا ہے۔

حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ زمام خلافت ہاتھوں میں لیتے ہیں، آپ کی شرافت اور اعلیٰ مقامی ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، اسلام میں آپؓ کو کارنامے انجام دیے وہ آپؓ کے فضل و کمال اور مجاہدانہ سرگرمیوں کے شاہد عادل ہیں۔

مگر ان کا تعلق خاندان عبد شمس سے تھا، جس کے افراد کا شمار مسلمانوں کی پھل صف میں تھا، زمانہ نبوت میں جو وہ حکمران طبقہ سے تعلق رکھتے تھے مگر اسلام سے اولین کشمکش انہی کی ہوئی، اور ملحقہ گوش اسلام بھی آخر میں ہوئے۔

خاندان عبد شمس کے فراد اور انہی جیسے دیگر اہل ایمان کے باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ بیت المال سے استفادہ میں انہیں بھی "المسا بقون الادولن" کے مساوی قرار دیا جائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر پر آگئے خلافت ہوئے تو یہ مساوات ختم کر دی، اور اللہ اور اس کے رسول نے انہیں جو مقام دیا تھا اسی پر مانتی رکھا، چنانچہ وہ دوبارہ مسلمانوں کی پہلی صفوں میں چلے گئے۔

بایں ہمہ ماضی کے شرف کی جانب ابوع کاشوق اور ماقبل اسلام سماج میں انہیں جو عزت و مرتبہ حاصل تھا اسے حاصل کرنے کی تمنا ان کے دلوں میں اب بھی موجود تھی۔ چنانچہ خلافت کے لئے جوں ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا، یہ آپ کے ارد گرد مجتمع ہو گئے، اور ہاتھ ان کے دولت کی جانب پکھنے لگے، چنانچہ اب وہ اس قدر حاصل کرنے لگے جتنا صدر خلافت میں حاصل نہ کرتے تھے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ حضرات خواہ نزدیک رہے ہوں یا دور ہر جگہ ان کی کوشش ہوتی کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں اس نادر اور نادر عمل پر بعض مسلمان بھڑک اٹھے، انہی میں ایک حضرت ابوذر غفاری بھی تھے۔

ان مسلمانوں میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کچھ نفسیاتی خصوصیتوں کے اعتبار سے ممتاز تھے، انہی خصوصیات کی بدولت آغاز اسلام میں انہوں نے کافروں کے مجمع میں گھس کر بے محابا اپنے مسلمان ہونے اعلان کیا، اور پرواہ نہ کی کہ اس صریح اعلان کا انجام کیا ہوگا، چنانچہ آپ پر سخت فز میں پڑیں، کھوں اور گھونٹوں سے آپ کی خبر لی گئی۔

پھر بھی کافروں کو کوئی سنا پڑا جسے وہ پسند نہ کرتے تھے، آپ نے ان پر اپنی جرأت اور بے باکی سے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا مستقبل انتہائی تاریک اور وحشتناک ہے۔

مسلمانوں کی اقتصادی سیاست میں جس وقت فساد پیدا ہوا اس وقت بھی آپ سے اپنی نفسیاتی کے پیش نظر رہا نہ گیا، چنانچہ اس کے لئے کیل کانٹے درست کئے اور میدان میں کود پڑے، آپ کے دل دو ماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ منکر کے خلاف آواز اٹھانا وہ کام ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے طاقتور بندوں

سے یہ بات یعنی خاندان عبد شمس تک محدود نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی رائے ہی تھی۔ لے جنی عبد شمس کے افراد کے لئے ہیں
 علی حدیث یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لے راقم اور کوفہ کا علم نہیں کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کسا اور مصائب بھی تھیں کہ (اللہ اعلم)

کے سپرد کرتا ہے۔

اور کعب اجہار نے جب اپنا یہ فتویٰ صادر کیا:

”کوئی عروج نہیں کہ ماکہ پیش آمدہ معاملات پر خراج کے لئے

بیت المال سے جتنا چاہے لے اور جس کو چاہے دے۔“

تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے سینہ پر خود رون کے عصائے مارتے ہوئے چمکنے

”یہودی زادے! آخر ہمارے دین کے باب میں تجھے

زبان کھولنے کی جرأت کیسے ہوئی؟“

یہ فتویٰ باطل تھا۔ اور نہ جانے کتنے باطل فتوؤں پر حکومتیں عمل پیرا ہوتی رہی ہیں۔

قرآن نے مال زکوٰۃ کے مصارف کی بھی تعبیریں کی ہیں اور مال غنیمت کے مصارف کی بھی ایک سو

جزیرہ کی ہر قسم حکومت کی تحویل میں آتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ عمومی مصلحتوں پر خراج کی جائے، نہ کہ کسی تنہا

شخص یا خاندان کی خوش عیشی پر۔ پھر کسی حکمران کے لئے کیونکر روا ہے کہ وہ امت کا مال جیسے چلے چمکے کرے۔

اسلام کو تباہ کرنے کے لئے یہ دوسرا یہودی ہتھکنڈا تھا۔ پہلا کامیاب ہو چکا تھا جس کی رو سے اسلامی

معاشرت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انتہائی مساوات پسند فقیر سے خالی کیا جا چکا تھا۔ جنہوں نے اپنی بے مثال

عسقریت سے حکومت کا نظام اس طرح چلایا کہ ایک چیمبر بھی وہیں خراج ہوتا جہاں اسے خراج کینے جانے کا

حق ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے عہد حکومت میں زکوٰۃ بھوکا رہا، نہ پیسا، نہ تنگا، نہ کسی کے سر میں بکر کا

سودا سامایا، اور نہ ہی کسی کو سرکشی کی ہمت ہوئی۔

کس قدر ضرورت ہے آج مخرق کو اسی عصائے ابوذرؓ کی تاک کعب اجہار نے اپنے پچھلے ہزاروں

کعب چھوڑے ہیں بروقت ان کی سرزنش ہو سکے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جبکہ وہ شام کے گورنر تھے جڑا سخت معرکہ برپا

ہوئے یہ انتہا پسندانہ لئے ہے کعب جابر میں روایتی غلطیوں کا وجود اس کے قابل اعتماد افراد میں ثابت کیے گئے ہیں کعب کو جو یوں

ہوا۔ جو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضرت ابوذرؓ کی شخصیت انتہائی عظیم و فراست و دہائی
ان کی انتہائی سچی اور نکر و نظر ان کا انتہائی ارفع و عالی تھا۔

یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت معاویہؓ کے طرز عمل سے سیاسی میدان میں اسلامی جمہوریت کو اور اقتدار
میدان میں اسلامی مساوات کو نقصان پہنچا۔ خلافت علیؓ منہاج النبوت کے بجائے اس میں قیصر و کسریٰ کی
کی شان پیدا ہو گئی۔

اس موقع پر مسلمانوں کی صفوں سے نکل کر حضرت ابوذرؓ نے اپنی آواز بلند فرمائی اور عوام کو اپنے حقوق
ماہل کرنے کی جانب توجہ دلائی۔

حضرت معاویہؓ کو انہوں نے دیکھا کہ اپنا قہر و کھفرا تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہزاروں
کارکن میٹا کر لئے ہیں تو فرمایا:

”اگر یہ مسلمانوں کا مال ہے تو خیانت ہو اور اگر آپ کا مال ہے تو اسراف ہے۔“

ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر ہم حضرت معاویہؓ کو کس مثال سے یاد کریں۔ رسول خدا کی مثال سے جن کوئی
دربان نہ تھا یا ”خوف“ کی مثال سے، جو ہر ممبر کی تعمیر پر کسانوں سے بیگار لیتا تھا۔

فرزندان اسلام کے مال میں اگر اسلام کے حکمراں اسی طرح کا تعریف و دار کھیں گے۔ تو اسلام کے
بلندیاں کہاں باقی رہیں گی۔

یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے جب شکایتوں اور دادرسیوں کی بھرمار ہوئی تو حضرت ابوذرؓ نے اپنی
تقریر میں فرمایا:

”ایسے کام عالم وجود میں آچکے ہیں جو معروف نہیں ہیں۔ بخدا یہ کتاب الہی میں

لکھے ہیں نہ سنت میں۔ خدا کی قسم حق سمجھتا ہوا، باطل سمجھتا ہوا اور حرم و طہ کا
بے ملاحظہ ہوا انسان نہ تائفر آتا ہے۔“

ایک شخص نے حضرت ابوذرؓ سے اپنی ملاقات میں کہا:

”معاویہؓ کہتے ہیں کہ مال خدا کا مال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو

دے دیں گے۔ مسلمانوں کا اس پر سے نام منہاں ہو گیا۔“

حضرت ابوذرؓ نے حضرت معاویہؓ کے پاس تشریف لے گئے، اور عہد و نیکو کے طور پر پوچھا:

” آخر مسلمانوں کے مال کو اللہ کا مال کیوں کہتے ہو ؟“

انہوں نے جواب دیا:

” کیا ہم اللہ کے بندے اور مال اللہ کا مال نہیں ہے ؟“

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا:

” ایسا نہ کہو “

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لجاجت کے انداز میں کہا:

” ابو ذر رضی اللہ عنہ! آخر ہمارے خلاف غم و غصہ کی وجہ ؟“

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

” مال محبت مسلمانوں کا حق ہے، نہیں یہی نہیں پہنچتا کہ اس میں سے کچھ

بھی جیج کر دو، تم نے رسول خدا کی، ابو بکر کی اور عمر کی مخالفت کی ہے، اسے

اپنے اور خواہیہ کے لئے جمع کر رہے ہو۔ غنی کو غنی تر اور فقیر کو فقیر تر بنا کر رکھ دیا۔“

اس بحث و مباحثہ کے جھروکے سے دونوں بزرگوں کی نفیات صاف چٹکتی نظر آ سکتی ہے۔ ایک

ہر امت و اشتقاق اور دفاع عن الحق کا فریضہ انجام دے رہا ہے، اور دوسرا اطلاق کا انداز اور خفیہ

تنگ دماغ کا بیڑا اٹھائے ہوئے، تاکہ نام ممکن وسائل سے مد مقابل کو زیر کرے اور لیلائے مقصود کو بکھڑا کر دے۔

روایت ہو کہ خفیہ طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ درہم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ مقصد

غالباً آپ کی زبان بندی تھا۔ مگر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ رقم پوری کی پوری مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ طرح

دونوں خرفین اپنے اپنے موقف پر قائم رہے۔ ایک اس موقف پر کہ مال اللہ کا مال ہے اور ایک اس پر کہ

مال مسلمانوں کا مال ہے۔ دونوں ہی موقف نام اور کام دونوں کے اعتبار سے کتنے عجیب ہیں۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا:

” دولت کا ذخیرہ اس لئے کرتا ہوں کہ عام مصالح پر خرچ کروں۔“

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

” اپنی بخششوں میں تجھے اللہ کی خوشنودی مطلوب نہیں، بلکہ یہ چاہتے ہو

کہ تجھے قیاض کیا جائے اور کہا بھی جا چکا ہے۔“

اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مدد لیں۔ چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو شام سے نکالنے کا جو مقصد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا وہ پورا ہوا، اور یہ سرزمین اصلاح کی آواز نہ گئی۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا اخراج، سرزمین شام سے اس انداز پر ہوا کہ ان کے رتبہ و مقام، شاندار ماضی اور ان کی بے آئین مقبولیت کے شایان شان نہ تھا۔ آپ کو انتہا پسند انداز اصولوں کی نشر و اشاعت یا عصری زبان میں یوں کہنے کہ اکثریت کا مجرم قرار دے کر شام سے نکالا گیا۔ اس انتہام اور بہتان طرازی کے ذمہ دار تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں ان کی تائید فرمائی۔

یقین ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو راز ہائے درون پر وہ کاظم ہوتا اور یہ اندازہ ہوتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی خاندان بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے لئے کیا کچھ کر رہے ہیں تو ہرگز حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو بے یار و مددگار نہ چھوڑتے۔ جن کا شمار ”الباقیون الاولون“ میں تھا۔

حکومت اور نظام حکومت کے نام پر معذرت خواہانہ انداز میں کلام کرنے والوں کو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے خلاف سنت روئے اختیار کیے جانے کے لئے وہ جواز تلاش کر لینے میں چنداں دشواری نہیں، یہ دعوے ایسے ہیں کہ ان کی بنیادوں پر مجرموں سے زیادہ بے گناہوں کو پس دیا جاتا ہے۔ انگوں کے سامنے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو ستم کرنے کا کوئی عذر رہا ہو تو رہا ہو، پچھلے آئینوں اس طرح کا عذر پیش فرما رہے ہیں جب کہ باعد کے حوادث و انقلابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح ایک فتنہ عظیم برپا ہو گیا اور خود اسلام کی کلی سلب کے خلاف ایک عرصہ تک چلتی رہی۔

اگر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی رائے مان لی گئی ہوتی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام سے ہٹا دیا جاتا، اور یہ میں ماثلاً عہد فاروقی کے معمولی کے مطابق کر دیتے جاتے تو اب بعد کے فتنے اور سارے انقلابات کیا وجود میں آسکتے تھے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ پھر بھی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آج بھی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو ستم فرما رہے ہیں اور ان کی جلا وطنی کو ازالہ فساد کا عنوان دے رہے ہیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی خدمت اپنی جگہ پر مگر ان کی ایک خصوصیت کی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سارے کاموں کی ریاست برپا کر

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فساد کی آن لہروں کے خلاف چلے جن کی لپٹ میں بہترے آ گئے، مگر آپ ایک ناقابل شکست چٹان بن کر ڈٹ گئے، زلزلت کھانا جاننا نہ نرم ہونا۔

اپنی غیر متنتہ تغیرات سے بلاشبہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ارباب سیاست حکمرانوں کا ماطہ بند کر دیا تھا مگر باری ہر اپنی مخصوص زندگی میں ان کا رویہ انتہائی نرم اور سنگفتہ رہا، دنیاوی نصیب بھی ان کا بس اسی قدر تھا جتنا ان کے خادم کا تھا۔ دونوں ہی ایک طرح کا کھاتے اور ایک ہی نوعیت کا پہنتے۔

جلا وطنی کے مقام پر جب وفات ہوئی تو کفن کا کپڑا استعار لیا گیا اور اسی میں دفن ہو کر وہ اپنے پروردگار سے جا ملے۔ آپ کو سپرد خاک کرنے کے لئے ایک عراقی وفد پہنچا جو زندہ کی راہ سے ریاض جبار تھا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ میت نہ کسی پرچم میں پٹی گئی نہ کسی توپوں والی گاڑی پر لیجائی گئی، بس اتنا کافی تھا کہ رحمت کے فرشتوں نے ان کے استقبال کے لئے اپنے پر پھیلائے اور رب العالمین کے ہوا میں انہیں اپنے سایہ میں لے چلے ۰۰

مضمون پر ایک نظر

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں جامع ازہر نے جو فتویٰ صادر کیا ہے، پوری امت ان کے بارے میں ہمیشہ وہی رائے رکھتی رہی ہے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی غفلت اپنی جگہ مسلم ہے مگر قرآن کی آیت **الَّذِينَ يَكْنُتُونَ النَّاسَ وَالْمُفْتَخِرِينَ** کی جو یہ تفسیر فرماتے تھے کہ ایک جبرجی اپنے پاس نہ رکھا جائے اس کی تائید نہ تو کسی حدیث نبوی سے ہوتی ہے اور نہ کسی دوسرے صحابی سے یہ منقول ہے، اور نہ حضرت محمدؐ اور حضرت فاروقؓ نے اپنے دور میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، شیخ محمد الغزالیؒ، سید قطبؒ، مولانا مودودیؒ اور بعض دوسرے حضرات نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض دوسرے واقعات اور روایات کو صحیح سمجھ کر حضرت معاویہؓ ہی نہیں بلکہ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کو بھی مطعون کرنے میں دوہرے نہیں کیا ہے۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ وہ فدک اور وادی القرنی کی جائداد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے سوا عراق کی زمینوں کے بارے میں جو طرز عمل اختیار فرمایا تھا وہ کیا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی رائے کی مطابقت

تھا اگر ان کی رائے تسلیم کر لی جاتی تو اسلامی حکومت کی ساری اجتماعی ترقی ہی رک جاتی۔ جمہور امت نے نہ تو شیعیت کو پسند کیا ہے اور نہ تاحصیت اور خارجیت کو۔ حضرات صحابہ اور حضرت معاویہ اور حضرت عثمان کو مطعون کرنا شیعیت ہے، اور اہل بیت یا بنو ہاشم کو مطعون کرنا تاحصیت و خارجیت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرز عمل پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب دی مقرر فرمایا تھا۔ اور قرآن پاک نے رضی اللہ عنہم کی جو بشارت دی ہے اس کے مصداق یہ حضرات بھی تھے، اور وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اعلیٰ عہدوں پر قائم رہے اور ان کے ہاتھوں بڑے بڑے کارنامے انجام پائے پھر ان کا یہ کارنامہ ناقابل فراموش ہے کہ سلسلہ سے لیکر سلسلہ تک پورے میں برس انہوں نے پوری امت کو متحد رکھا اور جو نکتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سر اٹھا چکے تھے وہ سر پڑ گئے۔ اور اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوا۔ اس سلسلہ میں ایک اہم بات بہت اہم ہے وہ یہ کہ جمہور امت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور خاندان عہد میں کچھ دیگر افراد کے بارے میں جو معتدل رائے ہمیشہ اختیار کی اس کو چند مشکوک تاریخی روایتوں کی بنا پر نظر انداز کر کے ان حضرات کو مطعون کرنا نہ صرف دین سے بے اعتمادی پیدا کرنے کا پیش خیمہ ہے، بلکہ انتہائی کم علمی کی دلیل بھی ہے۔

حدیث نبوی کی روایات کے سلسلہ میں امت نے جتنا بلند معیار قائم کیا ہے اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی مگر اس احتیاط کے باوجود نہ جانے کتنی روایات کو مختلف فرقوں نے اپنے مصلحت کے مطابق اس ذخیرہ میں داخل کر دینے کی کوشش کی تو پھر تاریخی روایات جن میں بہت کم احتیاط برتی گئی ہے اور جن میں رطب یا بس ہر طرح کی روایتیں جمع ہو گئی ہیں ان میں سے چند روایات کو سامنے رکھ کر کثرت و طاعت کی پوری عمارت کھڑی کر لینا تو علمی و یاسندانہ ہے اور نہ تاریخی حقیقت کی جاسکتی ہے۔ حضرت ابوذر کا نام مصنف نے معاشی مساوات کے سلسلہ میں بار بار لیا ہے مگر مصنف کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی کہ کیونکر یہ ممکن ہے کہ اسلام معاشی مساوات کا غیر فطری وغیرہ نہیں لگتا جس پر آج تک کین بجائی ہو، بلکہ وہ معاشی انصاف کا اصول بنی تالیف ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیت اور بنو ہاشم کے ساتھ برابر معاشی و معاشرتی انصاف سے کلم لیا ممکن ہے کہ وہ چار شاخیں بنو امیہ کو ترجیح دینے کی کل جائیں، مگر ان کا علم ان عمل معاشی انصاف ہی کا رہا ہے۔ یہ حضرات آج مغرب کی لائی ہوئی تعیشت کی ہر چیز کو اپنے لئے او

موجودہ دور کے حکمران کے لئے جائز سمجھتے ہیں اور اس پر کسی تنقید کو ضروری نہیں سمجھتے بلکہ مدح و ستائش ہی کرتے ہیں۔ مگر حضرت معاویہؓ اسلامی حکومت کے رعب و دبدبہ کے لئے اگر سرکاری قیام گاہ کی تعمیر کراتے ہیں تو ان حضرات کے لئے وہ اتنے ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے جن کارناموں کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کر چکے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں ان کو اس سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔

حضرت معاویہؓ اپنے خلاف شدید سے شدید تنقید سن کر جتنے مبر و مضامین کام لیتے تھے وہ آپ اپنی مثالہ حضرت ابوذرؓ سے ان کے جو مکالمے ہوئے ہیں ان سے خود پتہ چلتا ہے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا، حضرت ابوذرؓ سے ان کا اختلاف صرف ان کے طرز عمل پر تنقید ہی نہیں تھا بلکہ وہ آیات اور احادیث میں مال کی مذمت کی گئی ہے ان کے سلسلہ میں ان کی وہ مخصوص تفسیر و تشریح تھی جس سے واقعی ایک انتشار کی صورت پیدا کر دی تھی ورنہ نفس تنقید کو نہ صرف حضرت معاویہؓ نے بار بار برداشت کیا بلکہ انہوں نے بہت سے اہم فیصلے بدل دیئے ہیں۔ ایک مثال ملاحظہ ہو۔

حضرت معاویہؓ نے رومیوں سے ایک معاہدہ کیا اور مدت معاہدہ ختم ہونے سے پہلے ہی کسی خطرہ کی بنا پر ان کی سرحد پر اپنی فوجیں بھیج دیں۔ مشہور صحابی حضرت عمرو بن عبسہؓ کو جب اس کا علم ہوا تو وہ فوراً حضرت معاویہؓ کے پاس پہنچے اور احتجاج کیا، انہوں نے وجہ دریافت کی تو حضرت عبسہؓ نے معاہدہ کی پابندی آیات و احادیث سنائیں، حضرت معاویہؓ نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فوراً فوج کو سرحد سے بلائے کا حکم دیا۔ (مشکوٰۃ شریف باب الامان)

غور کیجئے اسلامی حکومت کے لئے یہ کتنا نازک موقع تھا مگر حضرت عمرو بن عبسہؓ نے جب کتاب سنت کی روشنی میں ان کے فیصلے کو غلط بتایا تو انہوں نے اپنا یہ اہم فیصلہ بدلنے میں ایک لمحہ بھی تامل نہیں کیا۔

(بقیہ صفحہ ۲۳)

کہ احادیث قابل اعتماد نہیں ہیں، حالانکہ محدثین نے اخبار آماد کو جو فنی الدالات کہا ہے تو متواتر احادیث سے متاثر کرتے کے لئے کہا ہے ورنہ جہاں تک اخبار آماد سے کسی حکم کے نکلنے کا تعلق ہے اس اعتبار سے وہ احکام بھی اسی طرح قطعی الدالات ہوتے ہیں جس طرح متواتر احادیث سے نکلے ہوئے احکام صحیح احادیث کی مطرحت ایک قسم متواتر ہے اس طرح مشہور اور عزیز و فخر و پرستی و تقسیم رادیوں کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے جو استخراج مسائل کے اعتبار سے یہ تو دلانہ خیالات سلسلہ میں چند باتیں عرض کر دی گئی ہیں یوں یہ پیمانہ مرتب نہیں ہے سلیقہ سے نتائج کیجئے جو ان میں سے

جامعۃ الرشاد کے طلبہ کے سامنے کی گئی ایک تقریر کا کچھ حصہ

مرتبہ : محمد اختر حسین نیپالی مستلم درجہ عربی چہارم جامعۃ الرشاد

میرے عزیزو! ایک بات اور ذہن نشیں کر لو کہ اس وقت جدید تعلیم حاصل کرنے کے لئے جتنی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں اتنی اس سے پہلے نہیں تھیں۔ اس وقت ہندوستان کی کوئی ایسی جگہ ایسی نہیں ہے جس کے قریب کوئی ہائی اسکول یا کالج موجود نہ ہو۔ تمہارے والدین غریب ہیں جب بھی وہ چاہتے تو تم کو ان درسگاہوں میں بھیج کر کھانے کمانے کے بقدر تعلیم تو دلا ہی سکتے تھے مگر تم نے اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھا کر تم کو گھر سے اتنی دور تعلیم کے لئے بھیج دیا۔ اس تعلیم سے ان کو توقع نہ ہوگی کہ ہمارا لڑکا اس کی تکمیل کر کے کسی بڑے عہدہ پر پہنچ جائے گا۔ بلکہ ان کا جذبہ یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ دینی تعلیم اور حسن ستیر سے آراستہ ہو جائے۔ اس صورت میں تم سوچو کہ اگر تم نے ان کی توقع پوری نہ کی تو ان کو کتنی مایوسی اور شرمندگی ہوگی۔ کتنے لوگ ان پر طنز و توہین کا جملہ لگائیں گے کہ فلاں کا بیٹا نہ دین کا سوا نہ دنیا کا، اس لئے تم طالب دنیا بن کر ان درسگاہوں میں نہ ہو بلکہ طالب آخرت بن کر رہو۔ اگر تم طالب دنیا بن کر دین کی تعلیم حاصل کرو گے تو ممکن ہے تم کچھ عارضی دنیا و جاہت حاصل ہو جائے۔ مگر اس سے نہ تمہارے والدین کی توقع پوری ہوگی اور نہ قوم و ملت کی اور نہ علم دین کا حق ادا ہو سکے گا اور نہ تمہارا علم علم نافع بن سکے گا۔ اتنا سب نقصان کر کے اگر تم کو تنہا لگتی سی راحت مل گئی تو تم میں اور اسکول و کالج میں پڑھنے والے طلبہ میں کیا فرق ہوگا۔

عزیز طلبہ! یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم نے جو راہ اختیار کی ہے وہ محض دُشہرت اور دنیاوی شہرت و جاہت کی راہ نہیں ہے۔ بلکہ اس راستہ پر چل کر تمہیں اس دنیا کی زندگی میں کھانا پینا اور مالی کم و بیش یہ دنیا، عظیم السلام کی راہ ہے جس راہ میں چل نہیں بلکہ قدم قدم پر کافرتوں اور بدعتیوں کی

اس لئے میں عرض کئے دیتا ہوں کہ جن کے قلب و بکریں ان شہداء کے سہارے کی طاقت نہ ہو وہ بھی سے اپنی راہ بدل میں در نہ وہ آگے چل کر اپنے آپ کو ایک عجیب منحصر میں پائیں گے۔ اس راہ میں چلنے کے لئے تو جان و دل کو کھونا ہوگا

وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بے وفا بھی
جس کو سو جان و دل عزیز اسکی گلی میں جائے کیوں

یہ بات میں نے اس لئے عرض کر دی کہ تم اگر بے جا توقعات اور امیدوں کے ساتھ اس راہ کو اختیار کرو گے تو اپنے لئے بھی غیر مفید ہو گے اور ملت کے لئے بھی ایک بوجھ بنو گے۔ یا پھر کافی عمر گنوانے کے بعد تم کو اسکول و کالج یا کسی یونیورسٹی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا اور اس دروازہ میں داخل ہونے کے لئے ممکن ہے کہ تم کو دین و اخلاق کو بھی ہلائے طاق رکھ دینا پڑے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے اس لئے اپنے عزم و ارادہ کا جائزہ لے لو۔ اپنے اندر اس تعلیم کا بل بوتہ پاتے ہو تو بسے دل و دماغ کی پوری کھسوٹی کے ساتھ اس میں لگ جاؤ۔ انتشار ذہنی کے ساتھ کوئی کام انجام نہیں پاسکتا۔ زیادہ تر طلبہ اسی انتشار ذہنی کی بنا پر ناکام ہوتے ہیں۔ تم رزق کی طرف سے بے پرواہ رہو، جو عظیم و خیر کھڑے کوڑوں کو پاتا ہے اور جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ تم کو کھائے نہ کرے گا۔ تمہارے لئے تو اس نے رزق عام اور رزق مقسوم کے ساتھ ایک رزق موقوفہ کا بھی وعدہ کیلئے۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
(الطلاق)

جو پرہیزگاری اختیار کرے اللہ تعالیٰ
اس کے لئے ماسے پیدا کر دے گا اور ایسی
جگہ اور ایسے طریقے سے رزق دے گا جس
کا اسے گمان بھی نہیں ہوگا

یہ قرآن پاک کی آیات کے تسبیح سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی تین قسمیں ہیں، ایک رزق عام جس میں تمام مخلوق شریک ہے، دوسرا رزق خاص اللہ تعالیٰ (وہ رزق خاص) دوسرے رزق مقسوم جس میں ہر شخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے رزق مقرر کر رکھا ہے، تیسرے رزق موقوفہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لئے رزق مقرر کر رکھا ہے۔ جیسا کہ اوپر آیت میں مذکور ہے۔

تم قومی ملکیت ہو | قومی ملکیت کا تصور معاشیات میں بڑی حد تک غیر اسلامی ہے۔ مگر تمہارے ہاں میں یہ تصور بالکل صحیح ہے کہ تم قومی ملکیت ہو۔ تم قوم و ملت کی امانت ہو۔ ہم نے قوم سے یہ کہہ کر چندہ لیا ہے کہ ہم علم دین کے خادم، اللہ کے سپاہی اور داعی پیدا کر رہے ہیں۔ ہم جدید تعلیم پانے والے طلبہ کیلئے کوئی سہولت فراہم نہیں کرتے۔ وہ سب کچھ خود کرتے ہیں یا ان کے والدین کرتے ہیں۔ وہ کھانے پر خرچ کرتے ہیں۔ تعلیمی فیس ادا کر کے پڑھتے ہیں۔ مگر ہر مدرسہ میں عربی طلبہ و حفاظ کے رہنے سہنے کھانا پینے کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے کیا جاتا ہے کہ تم دین اور قوم و ملت کی خدمت کے لئے تیار ہو سہو۔ اسی لئے قوم کا غریب سے غریب فرد بھی تم کو تربیت پہنچانے میں حصہ لیتا ہے۔ تم بتاؤ کہ وہ تم کو قومی ملکیت سمجھنے میں حق بجانب ہیں یا نہیں۔

تمہارے قومی ملکیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم، تمہاری صلاحیت اور تمہارے دل و دماغ کی ساری قوت تمہاری اپنی ذات سے زیادہ خاندان کے لئے، بستی کے لئے، دین و ملت کے لئے مفید ہونی چاہئے۔ اگر تمہاری یہ تعلیم تمہاری ذات کے لئے کچھ مفید ہو گئی اور دین و ملت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو سمجھو کہ تعلیم دین کا مقصد قوت ہو گیا۔ اور مدرسہ کی تعلیم اور اسکول و کالج کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں رہا، یاد رکھو

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

بقیہ رشحات

مغربی تہذیب مشرق کو جو سوغات ملے ہیں ان میں بے شمار غیر ضروری اشیاء ضروری

کھیلوں کے وہ مقابلے بھی ہیں جو دوسرے تیسرے سال دنیا کے مختلف ملکوں میں ہوتے رہتے ہیں۔

صحت درست کرنے کیلئے کھیل کود اچھی چیز ہے اور اسے جاری رہنا چاہئے، مگر اس وقت کھیل کود پر ایک ایک ملک اتنا

روپیہ خرچ کرتا ہے جتنا کہ کسی غریب ملک سالانہ بجٹ ہوتا ہے۔ ابھی ہندوستان میں ایشیائی ملکوں کے درمیان کھیل کود جو مقابلے ہوتے ہیں اس پر اس غریب ملک کا کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ ایشیائی ممالک نے جو کروڑوں روپے خرچ کئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ جس ملک میں لاکھوں آدمیوں کو پت بھرنے کیلئے، رقی، تن دھانکے کیلئے لکڑا اور سر چھپانے کیلئے مکان ہو، وہ اس ملک کی دولت کو ایک لاکھ لاکھ کیلئے پانی کی طرح بنانا کی کوئی عسکری بات ہی نہیں کہتی ہو، بلکہ غریب و غلام کیلئے بہت براظم ہے۔ عام طور پر ان ملکوں کو دینی کا ایک ذریعہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی اعلیٰ دینی بات ہے جسکے کھیل کے ذریعہ کی مخالفت ملکوں کے درمیان ہوتی نہیں ہوتی بلکہ اربوں روپے خرچ کر کے

معهد تدرب الدعاة

(مکتہ مکرمہ)

وقت کی اہم ترین ضرورت

ادارہ

اسلام اپنی فطرت میں ایک دعوتی اور تبلیغی مذہب ہے، کیونکہ عقائد و تصورات اور عملی تفکیکات میں وہ آفاقیت اور عالمگیر نشان رکھتا ہے۔ یہ ہر دور میں انسانیت کا مطلوب اور اس کے ہمہ آں بدلے ہوئے خواہوں کی تعبیر رہا ہے۔

صدیوں پہلے اللہ کے بندوں نے، رفعت الہی کے خاطر، اور انسانیت کی ہی خواہی کے لئے اس کا پرچم بلند کیا اور اسے عالم انسانی کے ایک ایک گوشہ میں پہنچا دینا چاہا، مگر تاریخ کے ایک طویل عرصہ میں انسانیت اس سے گریزاں رہی، شاید اس میں خدائے علیم و حکیم کی کوئی مصلحت رہی ہو، مگر اب پندرہویں صدی کا آغاز، پیغام اسلامی کی از سر نو نشر و اشاعت کی علامت بن کر سامنے آیا ہے۔ انسانیت دوبارہ اسلام کے روحانی اور سماجی نظام عدل کے لئے مضطرب ہو چکی ہے۔ اب اس کے علمبرداروں پر بھی دوبارہ یہ فرض عائد ہو چکا ہے کہ اسلام کی قوی اور عملی دونوں تفسیریں، حکمت و موعظت اور مجاہدہ و حسن کے جدید اسلحہ سے عیس ہو کر، دنیاۓ انسانیت کے تمام گوشوں تک پہنچا دیں۔

مقام شکر ہے کہ مرحوم شاہ فیصل بن عبد العزیز رحمہ اللہ عالم اسلامی کے نام سے جو بین الاقوامی راجن قائم کی گئی وہ اپنے کاموں کا دائرہ وسیع کر رہی ہے، اور اب اس کے صدر محترم محمد قاسم

نے ایک ایسے ادارہ کے افتتاح کا اعلان کیا ہے جو ساری دنیا کے اندر دعوت اسلامی کے کام کو آسان تر اور نتیجہ خیز بنائے گا، خطیبوں، مبلغوں اور دعوت کا کام کرتے والوں کی تربیت کا ادارہ گذشتہ مہینہ امیر منطقہ مکہ مکرمہ، جناب ماجد بن عبدالعزیز اور دیگر زعمائے اسلام کی موجودگی میں افتتاح پذیر ہوا۔ افتتاحی جلسہ کو مخاطب کرتے ہوئے امیر موصوف نے فرمایا،

”اگر میں کہوں تو غالباً باطل ہی نئی بات ہوگی کہ جلالتہ الملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ملکی سیاست اور انتظامی امور میں آغاز ہی سے دعوت اسلامی کو بنیادی اصول و نقطہ آغاز کی حیثیت حاصل تھی۔ کیونکہ یہ امت اپنی فطرت میں دعوت اسلامی سے بے حد محبت رکھتی ہے اور اس کے لئے اس کے دل میں اس کی جو غفلت ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ یہ انہی شخصیتوں کی ادلاء ہے جنہوں نے اسلام کو پروان چڑھانے کے لئے اسے اپنے خونوں سے سینچا اور حکمت و بصیرت سے لوگوں کو اس کی جانب دعوت دی۔ قوی دعوت سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اسلامی اعمال و اخلاق کے زیور سے سجایا۔ بھی وجہ ہے کہ دنیا بہت جلد اس دین کی جانب مائل ہو گئی۔ اس لئے بھی اہل ہو گئی کہ یہی دین برحق ہے، لوگوں کے درمیان سماجی و معاشی مساوات قائم کرتا ہے، ظلم و انصاف کا ازالہ کرتا ہے اور شخصی اور اجتماعی آزادیوں کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے اندر ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لئے صالح قوانین موجود ہیں، ادب و اخلاق اور رواداری کی تعلیمات بھی ہیں، شفقت و محبت اور باہمی یگانگت کے اسباق بھی ہیں، دعوت اسلامی کا یہ ہے نفع جس پر مکہ کی تمام تنظیمات و اہل دواں ہیں۔

یہ نیا ادارہ جسے رابطہ عالم اسلامی کی مجلس اعلیٰ مالی المساجد نے ائمہ خطیب اور مبلغین کی تربیت کے لئے قائم کیا ہے، دراصل اس تعمیر کی پہلی اینٹ ہے جسے خادم الحرمین جلالتہ الملک فہد اپنے چھوٹے مت میں پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسے مقرب ہر طرح کی مالی اور ادوی امانتیں حاصل ہوں گی۔“

امیر منطقہ مکہ کے اس افتتاحی خطاب کے بعد رابطہ کے جنرل سکریٹری جناب علی الحکمان نے جدیدہ جہد کے امتیازی مراحل اور اس کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا،

دعوتِ اسلامی کو ان مقاصد میں بنیادی اور اولین اہمیت حاصل ہے جن کی
 ناظر میں سال پیشتر رابطہ عالم اسلامی کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اس میدان میں
 رابطہ کو بفضلِ تعالیٰ نیز حکومت کی پیہمی مالی اور معنوی فیاضانہ سہولت افزائیوں
 کے باعث کامیاب تجربے حاصل ہو چکے ہیں۔

ائمہ اور مبلغین کی تربیت کا خیال سب سے پہلے ۱۳۹۵ھ میں اسلامی جمہوریہ
 موریتانیہ کے دارالسلطنت میں پیدا ہوا، جہاں رابطہ نے حکومت موریتانیہ کے
 تعاون سے سب سے پہلا کامیاب تجربہ کیا، یہاں سے رابطہ مبلغ تیار ہوئے جن
 کو رابطہ نے اسی ملک میں اسلام کی نشر و اشاعت کے فریضہ پر مامور کیا۔ بعد
 ازاں رابطہ کو مکہ مکرمہ میں ایک ایسے ہمہ وقتی ادارہ کھولنے کی فکر ہوئی جو دعوتِ
 اسلامی کی دائمی تعمیل کا سامان فراہم کرے۔ اس ادارہ نے مختلف میقاتوں کے
 ذریعہ ۱۳۹۵ھ سے اب تک خطیبوں اور مبلغوں کی ایک بڑی ٹیم تیار کی جسے دنیا
 کے مختلف ممالک میں دعوتِ اسلامی کی مہم پر مامور کیا گیا

ایسے ہی ائمہ خطیبوں اور مبلغوں کے لئے تربیتی میقاتیں افریقہ، ایشیائی
 یورپین اور امریکی ممالک کے اندر بھی شروع کی گئیں جن سے دعوتِ اسلامی کا کام بنگا
 دینے والوں کی ایک کثیر تعداد فراہم ہوئی۔ انہیں رابطہ کے خرچ پر ان کے ملکوں
 میں، دعوت و تبلیغ پر مامور کیا گیا

بالآخر مکہ کے اس وقتی اسکول کو ہمہ وقتی مرکز میں تبدیل کر دینے کا خیال
 پیدا ہوا تاکہ دنیا بھر کے اسلام کی اسلامی یونیورسٹیوں سے فارغ شدہ طلبہ کو انہی
 کے ملکوں میں دعوتِ اسلامی کا کام انجام دینے کے لئے تیار کیا جائے۔

اس ہمہ وقتی مرکز کی موجودہ میقات کے لئے پہلی بار پچاس ایسے طلبہ کا
 انتخاب عمل میں آیا جو مختلف قومیتوں کے حامل ہیں اور یونیورسٹیوں کی اسناد رکھتے ہیں
 سندس اسٹاف جامعہ ام القرئی سے فارغ شدہ ان اساتذہ پر مشتمل ہے جو
 اپنے پاس تخصص کی سند رکھتے ہیں۔ یہ انتظام جامعہ ام القرئی کے پرنسپل اور مختلف

یونیورسٹیوں کے ذمہ داروں کے باہمی تعاون سے عمل میں آیا، ان حضرات نے اس دعوتی تربیت کی ہم کو کامیاب بنانے میں ہر طرح کا تعاون پیش کیا۔ مجتہد مدرب الدعا کے مدرسے اسٹاف کے لئے جس اعلیٰ قابلیت کی ضرورت تھی، اس کا خصوصی لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے انتخاب میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ مجلس اعلیٰ عالمی المساجد کی سکریٹری شپ اور جامعہ ام العزیز کے درمیان یہ تعاون مستحکم بنیاد کی حیثیت سے ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے اور انشاء اللہ مستقبل میں بھی رہے گا۔

ائمہ خطیب اور مبلغین کی علمی، فکری، ذہنی اور نفسیاتی اصلاح و تربیت کا مسئلہ دو حاضر کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ عالم اسلامی کے جملہ مسائل میں اس مسئلہ کو جتنی بھی اہمیت دی جائے کم ہے، بالخصوص ایسے حالات کے اندر جبکہ یورپ ابھرنے والے مادی افکار اپنی موت مرچکے ہیں اور میلان میں فکر و عقیدہ کے نام سے کوئی ایسا پرچم موجود نہیں ہے جس کے زیر سایہ انسانیت امن و سکون کا سانس لے سکے، انسانی افکار و نظریات کو آزمائے آزمانے انسانیت تھک چکی ہے اور اب مزید وہ کسی بھی انسانی نظریہ حیات کو آزمانے کے لئے تیار نہیں ہے۔ اسے اب ایک ایسا فکر عقیدہ اور نظام درکار ہے جو عالمگیر ہو، اس کی فطرت کے عین مطابق ہو اور رستی دنیا کی اس کے خواہوں کی تعمیر و تہذیب کرتا ہو۔ اس طرح کا عظیم فکر اور آفاقی عقیدہ و نظام ظاہر ہے اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔

مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کام کو وسعت دی جائے، اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا تجربہ رکھنے والے افراد، جماعتوں اور تحریکوں کے علمی تقریرات سے فائدہ اٹھایا جائے، اسلامی اور دینی مدارس اور یونیورسٹیوں کے نظام ہائے تعلیم و تربیت میں ایسی اصلاحی اور تعمیری تبدیلیاں پیدا کی جائیں، جن سے دین اسلامی کا صحیح اور فطری تصور ابھرے، اور پھر واعیان اسلام کو فکری اور عملی اعتبار سے خالصتہً ایسے ہیچ پر کیا جائے جس کی بدولت وہ خلافت علی منہاج النبوة کی راہ پر گامزن ہوں۔ اس طرز عمل سے خود کو ایک ایسا اسلامی سماج ابھرے گا جو اسلامی افکار و نظریات اور اعمال و اخلاق کی

باب الاستفسار و الجواب

عورت کے نان و نفقہ میں کیا چیزیں شامل ہیں

سوال :- تین ہفتہ پہلے الہ آباد ہانے کا اتفاق ہوا۔ مغرب بعد ہم لوگ مولانا قمر الزمان صاحب مکان پر بیٹھے ہوئے کچھ دینی باتیں کر رہے تھے کہ اسی درمیان چند حضرات آئے اور دینیہ گئے اور پھر کچھ دیر بعد ان میں سے ایک صاحب نے راقم الحروف سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج کل ہم لوگ نماز بعد مصلیوں کو آپ کی ”اسلامی فقہ“ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کتاب میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ بیوی کے کپڑے کی کوڑا اعلیٰان پیدا ہوا۔ آپ نے بیوی کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیوی کے کپڑے کی کوڑا اعلیٰان اور دوا علاج کی ذمہ داری شوہر کے اوپر نہیں ہے۔ یہ تو بڑے علم کی بات ہے کہ رہے تو آپ کے ساتھ اور جب وہ بیمار پڑے تو یا تو وہ میکہ جائے یا پھر کسی سے قرض لے یا پھر بھیک مانگے؟

الجواب :- جن حضرات نے اس وقت سوال اٹھایا ان سے عرض کیا گیا کہ یہ ایک قانونی بات لکھی گئی ہے کہ عورت اپنے شوہر سے قانونی طور پر کیا مطالبہ کر سکتی ہے اور کیا نہیں۔ خاص طور پر اختلاف کی صورت میں۔ یوں اخلاقی طور پر شوہر کو یہ تمام ضروریات پوری کرنی چاہئے۔ چونکہ اس وقت کتاب سامنے نہیں تھی اس لئے اتنا جواب دے دیا گیا۔ مگر اس جواب سے وہ حضرات خاموش تو ہو گئے مگر پوچھے ہوئے طور پر مطمئن نظر نہیں آئے۔ اور راقم الحروف نے جب غلطی کر دی تو کتاب دیکھی تو محسوس ہوا کہ اس مسئلہ کے سلسلہ میں راقم الحروف نے جن سوالات کے درمیان

خود بھی ان کے اس نگہان کی ترجمانی کی ہے۔ راقم الحروف نے اسلامی فقہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ذکر ”اسلامی شریعت میں عورتوں اور مردوں کے حقوق“، دلی مضمون کے ضمن میں اور پھر اس میں راقم الحروف نے لکھا ہے کہ کپڑے کی دھلائی، دھلی اور دو اعلاج کے خرچ کو شوہر کی اخلاقی ذمہ داری اور اس کا احسان نہیں سمجھنا چاہئے۔ بلکہ عورت کو قانوناً اس کا حق منا جائے حتیٰ اور یہ چیزیں شوہر کے اوپر واجب ہونی چاہئیں اس کے استدلال میں جو کچھ لکھا ہے اس کے سلسلہ میں فقہاء کی کچھ اور تصریحات بھی سامنے آئی ہیں۔ جو یہاں درج کی جا رہی ہیں۔

زوجگی میں دلی وغیرہ کے اخراجات کے سلسلہ میں فقہاء کہتے ہیں کہ دانی کو بیوی یا شوہر میں سے جو بلائے اس کی نفیس وغیرہ اس کے اوپر ہے اور اگر وہ خود آجائے تو اس میں کچھ فقہاء اس کی ذمہ داری شوہر پر ڈالتے ہیں اور کچھ فقہاء عورت پر جن لوگوں نے اسے جامع کا نتیجہ قرار دیا ہے انہوں نے اسے شوہر کی ذمہ داری قرار دیا ہے اور جن لوگوں نے اسے ڈاکٹر وغیرہ کی اجرت پر فاس کیا ہے انہوں نے اس کو عورت کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اس پر علامہ ابن عابدین نے رائے دیتے ہوئے لکھا ہے۔

میرے نزدیک پہلی رائے قابل ترجیح ہو
اس لئے کہ دانی وغیرہ کا زیادہ تر فائدہ
بچہ کو پہنچے گا۔ اور یہ باپ کی
ذمہ داری ہے۔

و یظہر فی تہ جیح الاول لان
نفع القابلیۃ معظمہ یعودانی
الولد لیکون علی ابیہ
(رد المحتار ص ۳۶۹)

نفع کی تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

اگر عورت بیٹے اور پکانے سے انکار
کرتی ہے تو اگر وہ اپنے شوہر اس کی مادی
نہیں رہی ہے یا وہ بیمار ہے تو شوہر پر
ذمہ داری ہے کہ وہ بچہ کا پالنا کما نامت
وے اور اگر وہ اپنے شوہر میں یکدم گرفتار
ہو گیا ہے تو اسے یہ کام کرنا ضروری ہے،

ان ھست المرأة عن اللحن
والخبز ان كانت ممن لا تقدر
ادکان یباعلۃ فعلیہ ان یاتھا
بطعام مھتاً

پھر آگے "الموصق النیق" کے حوالے سے لکھتے ہیں

دریجہ علیہ ما یقطع بہ و
وتزیل الوسخ کالمشط ولادھن
والسدر والعطی و الاشنات
والصابون علی عادة اهل البلد
اما الغضاب والکحل فلا یق
بل مو علی اختیاره واما الطیب
فیجب علیہ ما یقطع بہ السھرک
لا غیر وعلیہ ما یقطع بہ
الضمان لا الدواء للمرض و
لا احق الطیب ولا انقضا
والحجام

شہر پر ضروری ہے کہ وہ تمام چیزیں فراہم
کے جو صفائی ستھرائی اور میل پیل کے
دور کرنے کے لئے ضروری ہیں جیسے بری
کی پتی، غطی، اشنان (ایک گھاس)،
صابون جیساکہ وہاں کے باشندوں کا
روایت ہے۔ البتہ خضاب اور سرمہ وغیرہ
فراہم کرنا ضروری نہیں ہے وہ پاس سے
کرتے یا نہ کرتے۔ اسی طرح خوشبو، تیل
وغیرہ بھی اسی حد تک ضروری ہے جس
سے نسل کی یا بدن وغیرہ کی بدبو جاتی
رہے۔

(۲ ج ص ۲۳۹)

اسی طرح شیخ محمد بن قدامہ نے اس مسئلہ پر بڑی لمبی بحث کی ہے۔ ان کی عبارت کے
چند الفاظ یہ ہیں۔

والنفقة مقدرة بالكفاية
الغنی ص ۵۶۳ ج ۲
ومن المعلوم أن قدر کفایتها
لا ینحصر فی المدین بعید
لا ینزید عنہما ولا ینقص
الغنی ج ۲، ص ۵۶۵

نفقہ اتنا ضروری ہے جو اس کی فردیات
کے لئے کافی ہو۔
یہ بات معلوم ہے کہ نفقہ کے کافی ہونے
کو کسی ذمہ داری میں محدود نہیں کیا
جاسکتا کہ اس سے کم ہو اور نہ
زیادہ

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بقدر کفارہ نفقہ کے قائل ہیں، انہوں نے امام شافعی کے قول
میں دی ہے۔ پھر ان فردیات کا ذکر کیا ہے جو عورت کی مخصوص ضروریات ہیں تیل

کنگھی بھائی ستمانی کی ضروری چیزیں جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، اسی طرح غلام کے بارے میں کہتے ہیں:

اگر عورت ایسے گھرانے کی ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے سارا کام نہیں کرتی یا وہ مریض ہے تو اس کے لئے ایک خادم کامیاب کرنا ضروری ہے واجب ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وعاشرا من المعروف الذک ساتھ بہر طریقہ کا سلوک کرو، بہتر سلوک میں غلام بھی داخل ہے اس لئے کہ نفقہ کی طرح یہ

فان كانت المرأة من الفقير نفسها لكونها من ذوي الاقدار او مريضة وجب لها خادم لقوله تعالى "وعاشرا من المعروف ومن العشرة بالمعروف ان يقيم لها خادما ولانه مما يحتاج اليه في الدوام فاشبه النفقة"

(المعنى ۵، ص ۵۶۹)

اوپر جو اقتباسات نقل کئے ہیں ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر ائمہ نفقہ کو عرف و عادت پر محمول کرتے ہیں جیسا کہ قرآن و حدیث نفقہ کے سلسلہ میں لفظ معروف کی قید سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کے باوجود تمام ائمہ دوا علاج کو نفقہ واجبہ میں شمار نہیں کرتے بلکہ اسے شوہر کی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔

راقم الحروف کو اس سلسلہ میں پراہر یہ ظہان ہا کہ ایسا کیوں ہے مگر شیخ ابن قدامہ اس عورت کے بارے میں جو ایسے گھر کی جو جس میں عورتیں سارا کام کاج اپنے ہاتھ سے نہیں کرتیں تو ان کو خادمہ مہیا کرنا قرآن کے اس فقرہ وعاشرا من المعروف کے تحت شوہر پر ضروری ہے، اس سلسلہ میں ایک فقرہ ایسا لکھا ہے جس کا کچھ ظہان بھی دور ہوا اور اس مسئلہ پر سوچے گا ایک شرعی امداد بھی ملے گی۔ ان کا جملہ یہ ہے۔

معروف کے ساتھ زندگی گزارنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایسی عورت کو ایک خادم دیا جائے اس لئے کہ کھانے پینے کی طرح یہ بھی اس کی حیوانی ضرورت ہے۔

ومن العشرة بالمعروف ان يقيم لها خادما ولانه مما يحتاج اليه في الدوام فاشبه النفقة (۵، ص ۵۶۹)

خادم کو انہوں نے کھاتے پیچے لڑکی کے لئے اس لئے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اس کی مستقل اور دوائی ضرورت ہے جس طرح نفقہ۔ اس دوائی ضرورت سے یہ بات نکلتی ہے کہ فقہاء اپنے زمانہ میں دوا علاج کو دوائی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ اس لئے اس کو نفقہ واجبہ کا جز قرار نہیں دیا ہے۔ اس کو برعافہ ضروری سمجھا۔

واقعہ بھی یہ ہے کہ آج سے ۵۰ برس پہلے عام طور پر لوگ آج کے مقابلہ میں زیادہ صحت ہوتے تھے۔ اگر وہ بیمار پڑتے تو دوا علاج پر سب سے کچھ خرچ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ معمولی موٹی جڑی بوٹیوں یا پر سبز یا غذا سے علاج کر لیا کرتے تھے۔ اس لئے دوائی ضرورت نہ سمجھنا صحیح تھا مگر جیسا کہ اوپر فقہاء کی تصریحات نقل کی گئی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ضروریات زندگی کا وہ جملہ عوف و عادات اور عورت و مرد کی حیثیت اور مالی وسعت کے تحت مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان قواعد کو لکھتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں نفقہ کی مقدار اور معیار میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ عرف و عادات اور عورت و مرد کی حیثیت کے مطابق کیا جائے گا

اور مرد و عورت میں نفقہ کا یہی اختلاف ہو جائے تو واجب نفقہ کی تعیین عالم یا اس کے ناب کی صواب دید پر ہے تو وہ مقرر کرے گا عورت کو اتنا نفقہ دے گا جس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اگر کھاتے گھر کی عورت ہے تو اس مقام میں جو بہترین روٹی سالن اس جیسی عورتیں کھاتی ہیں وہ اسے لے گا۔ اور اگر وہ غریب گھر کی ہے (اور شوہر بھی غریب ہے) تو اسے عام روٹی کھائے گا۔ اور اگر متوسط طبقہ کی ہے تو اسی معیار سے اسے نفقہ لے گا۔ گویا سب کے حسب حیثیت نفقہ

وین جمع فی تقدیر الواجب
الی اجتہاد الحاکم اذ ناٹبہ ان
لہ یتراضیا علی شیء فی فرض
للمرأة قدر کفایتها من الخبز
والادم نفرض للزوج تحت
قدر حاجتها من ارفع خبز
البند الذی یا کله امثالها
والعشرة تحت العصر قدر
کفایتها من اذنی خبز البلد
والمتوسطة تحت المتوسط
من اوسطه یعمل احد علی

حسب حاله علی حاجات به الحام
فی حق امثاله وکنه اللہ الاثم
وللموسمۃ تحت المؤمر قدر
حاجتها من ارفع الاثم من اللحم
والارز والمبن وما یصلح به
اللحم والدھن علی اختلاف
الواعی فی بلدانہ السمن فی
موضع والزیت فی آخر و
الشیرج فی اخر والمغتر تحت
المعسر من الاثم او ذنہ کالبا
والخل والبقل والکافور وما جرت
بہ عاد امثالہ وما یتحتاج
الیہ من الدھن والمتوسطة
تحت المتوسط اوسط الذی
من الخبز والاثم کل علی حسب

عادۃ (الغنی ج ۵ ص ۵۶)

ظاہر ہے جب اس زمانہ میں لوگوں کے قوی کمزور ہو گئے ہیں اور بے شمار قسم کی بیماریاں
پیدا ہو گئی ہیں اور دوا علاج ایک لازمہ حیات بن چکا ہے۔ تو اب عرف و عادت کے بدل جانے
کی وجہ سے فقہ واجہ میں دوا علاج کو مثال کرنا چاہئے۔ فقہاء نے یہ اصول تصور کر دیا ہے۔

اذا تغیر النماذج تغیر الاحکام و اذا ضاق الامر التمسع
اور علامہ ابن عابدین کی رائے نقل کی جا چکی ہے کہ وہ زچگی کے خرچ کو لازماً شمار کرتی تھے
میں اس لئے کہ اس کا مطلق اولاد سے ہے اور اولاد کے خرچ کی ساری ذمہ داری باپ پر ہے۔ حضرت
کعبہ کا ایک سبب عورت سے استماع یعنی نفسانی خواہشات کا پورا کرنا ہی ہے تو یہ کہہ کر

طے گا۔ اسی طرح سالن میں بھی اس
معیار کا خیال رکھا جائے گا۔ مثلاً پہلی
قسم کی عورت گوشت، چاول، روغن
اور مسالہ وغیرہ اسی طرح کھتی اور تیل
مختلف مقامات کے لحاظ سے اس کی قسم
مقرر ہوگی۔ ایک جگہ روٹی سالن کے
ساتھ کھلی دیا جائے گا، دوسری جگہ
تیل، تیسری جگہ تل کا تیل، اسی طرح
ترکاری وغیرہ کا معاملہ ہے۔ عورت
کی حیثیت کے مطابق یہ پیریزیں طے کیں گی۔

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

مریض ہو جائے تو کیا یہ دونوں مقصد سخی بچہ کی پرورش و استماع فوت نہیں ہو جائیں گے؟ اگر اس کا علاج شوہر نہ کرے اور مرض طول پکڑ جائے تو پھر نہ خود اس سے استماع کر سکتا ہے اور نہ اولاد پیدا ہو سکتی ہے اور جو اولاد موجود میں نہ ان کی پرورش ابھی طرح ہو سکتی ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر وہ علاج ہی نہیں بلکہ نفقہ میں اس کی صحت قائم رکھنے والی ہر چیز شوہر پر واجب ہونی چاہئے۔ البتہ سوال کرنے والوں کی یہ غلطی کہ عورت ایسی صورت میں میکہ جائے یا وطن لے یا بیگ لنگے تو اسلامی شریعت میں عورت کو بالکل قلاخ اور بے سہارا تصور کرنا صحیح نہیں ہے، اسے قلاخ اور بے سہارا ہماری سوسائٹی نے بنا دیا ہے۔ ورنہ اسلامی شریعت میں وہ باپ سے ترکہ پاتی ہے، ماں سے ترکہ پاتی ہے، شوہر سے مہر اور ترکہ پاتی ہے، اسی طرح بعض صورتوں میں بھائی بہن سے ترکہ پاتی ہے۔ غرض یہ کہ وہ ہر چیز میں شوہر کی دست نگر نہیں ہے۔ پھر اس کی ضروریات کے لئے جو خرچ شوہر کی طرف سے ملتا ہے، اس میں وہ اگر پس انداز کر لیتی ہے تو وہ بھی اس کی ملکیت ہے۔

غرض یہ کہ اسلامی شریعت میں عورت اور مرد کو جو مساویانہ حیثیت حاصل ہے اس کے پیش نظر ہمارے فقہانے دونوں کے قانونی حقوق میں یہ حد فاصل قائم کی ہے۔ ورنہ تبرقا اور اخلاقاً ہر طرف کو پورا کرنا وہ بھی شوہر کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، یہ سب قرآن کی اس ہدایت کے تحت ہے "و شہدو من بالعرض" عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔

واللہ اعلم بالصواب

بقیہ محمد تدریب الدعاء

جتنی جاگتی تصویر ہو گا۔ دعوت اسلامی کے اندر یہ پہلو جیسا کہ امیر منطقہ کوٹے بھی ارشاد فرمایا اور جیسا کہ تبلیغی اور دعوتی منطق بھی ہے، انتہائی عکس، نتیجہ خیز اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم جامعۃ الرشاد، اعظم گڑھ یوپی کے منتظمین، اساتذہ، طلبہ اور خندہ مستان کے مسلم باشندگان بھی دراصل عالم اسلامی کے اس عظیم اور بروقت منصوبہ کو علی جامعہ چاہئے یہی مبارک باد پیش کرتے ہیں، اور بدگاہ باب العزت دعا گو ہیں کہ وہ ہم کو کامیاب کرے اور اس کے ذریعہ اس آب حیات کو عام کرنے کی عقیق پیدا کرے جس کے لئے ہم انسانیت کے سینوں میں طلب اور ترپ بافضل پیدا ہو چکی ہے۔

کوائف جامعۃ الرشاد

بمقام جامعۃ الرشاد کا تعلیمی معیار ہمیشہ اچھا رہا، مگر درمیان میں کچھ برسوں بعض اسباب کی بنا پر اس کا تعلیمی نظام کچھ کمزور ہو گیا تھا، مگر خدا کے فضل سے اب لائق اساتذہ کے مل جانے کی وجہ سے اس کا کچھ علا معیار نہ صرف قائم ہو گیا ہے، بلکہ اس نے اس میں مزید اضافہ کر لیا ہے، اب عربی درجات کی تعلیم عالمیت سے بڑھا کر فضیلت تک کر دی گئی ہے، اس سال دارالافتاء کے کچھ نئے محرمے بن جانے کے باوجود طلبہ کی کثرت کی وجہ سے موجودہ عمارت نامکافی ہو رہی ہے جس کی طرف اہل خیر حضرات کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

الرشاد میں اس سے پہلے ذکر آپکا ہے کہ دارالافتاء کی طرف سے کئی سو قیمتی کتابیں ادارہ کو موصول ہو چکی ہیں۔ یہ بھی ذکر آپکا ہے کہ برادر مہولانا مفتی الدین صاحب ندوی نے مدرسہ کے لئے تعلیم المفسرین کے ذریعہ کرنے کا وعدہ کر لیا تھا ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور وہ کتاب مولانا نعیم صاحب ندوی ہدایتی کے ذریعہ مدرسہ کو پہنچ گئی۔ بمقام جامعۃ الرشاد کا کتب خانہ ضلع کے قابل ذکر کتب خانوں میں ہو گیا ہے۔

ہم صدا کا فکر ادا کرتے ہیں کہ الرشاد پونے دو سال سے مسلسل کل رہا ہے، گو اب تک مالی اعتبار سے پرچہ منسلک پر چل رہا ہے، مگر اس کے میاں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اور اس کی اشاعت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ خریداری میں مزید دو سو کے اضافہ کے بعد امید ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائیگا اس سلسلہ میں مدرسہ کے نامزدہ بناب عقیل احمد صاحب مختلف فلسفوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور جلد ہی یورپی

ادد کمن ہندستان کا دورہ وہ شروع کریں گے۔ ہم اپنے ہمدردوں سے جو محمد اللہ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں اس پر کہتے ہیں کہ وہ ان کا پورا تعاون کریں گے۔ ناظرین ارشاد کو یہ خوشخبری دیتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ارشاد کا عربی ایڈیشن بھی جلد ہی منظر عام پر آجائے گا۔ فی الحال یہ سہاوی ہوگا، پھر جیسے جیسے حالات قابو میں آتے رہیں گے۔ یہ ماہنامہ میں تبدیل ہو جائے گا۔

مدرسہ کے ایک قدیم معلم ہمدرد حاجی محمد یوسف صاحب دہماہ سے شدید بیمار ہیں، اور اس وقت وہ ہنارس میڈیکل کالج کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں، ہم ناظرین سے ان کے لئے خصوصی دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جڑا سے بڑا کام کرنے کے بعد ان کو نہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور نہ اس کے نتیجے میں کسی اعزاز کے وہ خواہاں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر تعمیر کا ان کو ایسا اچھا ذوق عطا کیا ہے کہ بڑے بڑے انجینیر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مدرسہ کی خوبصورت مسجد اور عمارتیں سب انہی کے ذوق تعمیر کا نتیجہ ہیں۔ جب مدرسہ کی کوئی تعمیر ہونے لگتی ہے تو باوجودیکہ وہ ایک بڑے کاروباری ہیں، سارا کام چھوڑ کر دن دن بھر اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس بیماری میں بھی جب تک وہ صاحب فراش نہیں ہو گئے ہیں، برابر تعمیری کاموں کی نگرانی کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صحت یاب ہو کر جلد ہم لوگوں کے درمیان آجائیں، ان کی ذات مدرسہ کے لئے اور خصوصیت سے راقم الحرف کے لئے بڑی تقویت کا سبب بنے۔ مدرسہ میں جب بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے اس طرح حل کر دیتے ہیں کہ گویا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔

== معذرت ==

بعض ناگزیر اسباب کی بنا پر پرچہ کی اشاعت میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی جس کی وجہ سے درجنوں شکایتیں خطوط پر آئی ہیں۔ اس تاخیر کے لئے ہم ناظرین سے معذرت خواہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جاری ان ناگفتی مجبوریوں کا خیال کر کے پرچہ کے اشعار میں اس میں جو تکلیف ہوئی ہے اسے صاف کریں گے، ہم اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاء اللہ آئندہ یہ صورت نہ پیدا ہوگی۔

نئی کتابیں

محدثین کی قوت حفظ مولانا محمد ابو بکر غازی پوری، صفحات ۱۹۲، سائز ۲۰/۲۵، ناشر المکتبۃ النبیہ
تاجی منزل سید وارثہ غازی پور۔ قیمت بارہ روپے۔

دین کا مدار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے، قرآن کی لفظی و معنوی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، مگر اس حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور پوری امت کے قیدیو لیا۔ حدیث نبوی خود قرآن کے ارشاد کے مطابق اس کی تفسیر و تبیین ہے، اس لئے حدیث نبوی کی روایت و حفاظت بھی کتاب اللہ کی معنوی حفاظت کا ایک حصہ ہے، مگر حدیث نبوی یعنی آپ کے پرسعادت اقوال و افعال قرآن پاک کی عملی تفسیر اور آپ کی ۶۳ سالہ زندگی کا مرتع ہیں۔ اس لئے ان کا احاطہ کرنا آسان نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو پورے دین کی حفاظت مطلوب تھی، اس لئے اس کی کتابت، زبانی روایت اور حفاظت کے لئے اس نے امت میں ایسے افراد پیدا کر دیئے کہ انہوں نے حدیث نبوی کی روایت و حفاظت کا ایسا کارنامہ انجام دیا، جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ محدثین نے صرف آپ کے اقوال و افعال اور تقریرات کے ایک ایک حرف کو محفوظ کر لیا ہے، بلکہ جن بن لوگوں نے انہیں روایت کیا ہے ان کی پوری زندگی کے حالات اور ان کے اخلاق و عادات کو بھی محفوظ کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ہزاروں ہزار اقوال و افعال کے ساتھ ہزاروں راویوں کی زندگی بھر احوال و کوائف کو محفوظ کرنے کے لئے غیر معمولی محنت، دیانت اور تقویٰ کے ساتھ زبردست قوت حفظ کی بھی ضرورت تھی۔ مولانا محمد ابو بکر صاحب غازی پوری ہونا شاعر اللہ تعالیٰ و تالیف کا اچھا ذوق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کتاب میں ایسے ہی افراد کے حالات اور ان کی قوت حفظ کے واقعات جمع کر دیئے ہیں، جن کی قوت حفظ نے اس سلسلے میں معجزانہ کارنامے انجام دیئے ہیں۔
تحریر: محمد مصطفیٰ ابو حوادہ، عبد الزاق، ابن ابی شیبہ، سفیان بن حبیب، یحییٰ بن معین،

عبدالرحمن بن مہدی، علی بن الدین استاذ بخاری، امام شعبہ، لیث بن سعد، اسد بن فرات، امام ترمذی وغیرہ اکابر حفظ حدیث کو کیے چھوڑ دیا۔ اسی طرح بعد کے لوگوں میں حافظ ابن قیم اور حافظ ابن کثیر وغیرہ بھی اسی فہرست میں لئے جانے کے قابل تھے۔ آخری دور میں ندوہ کے سابق شیخ الحد مولانا شاہ حلیم عطا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں شمار کئے جانے کے قابل ہیں۔ جو صرف یہی نہیں کہ بہترین حافظ قرآن تھے بلکہ ان کے حافظ میں حدیث و رجال کی کتابیں اس طرح مستحضر رہتی تھیں کہ صفحہ کے صفحہ عبارت و معنی تکلف طلبہ کو زبانی سنا دیا کرتے تھے، اسی طرح ادب و تاریخ کی بیجا عبارتیں انہیں از بر تھیں۔ اپنی قوت حفظ کی بنا پر وہ کچھ شاگردوں سے اطراف بخاری کا کام لرائے تھے، انہوں نے کہ وہ کام پورا نہ ہو سکا، اور دنیا ان کے علمی مقام سے واقف نہ ہو سکی۔ بہر حال یہ کتاب اردو زبان میں اس موضوع پر ایک اچھی کتاب سامنے آئی ہے، جو اہل علم کے مطالعہ کے لائق ہے۔

دولت اور غربت اسلام کی نظر میں | از مولانا جمیل احمد صاحب ندوی، صفحات ۱۹۲، کتابی سائے کتابت و طباعت معیاری۔ پتہ: مکتبہ صداقت مبارک پور، قیمت ۹ روپے۔

اس وقت دنیا سرمایہ داری اور کمیونزم کے تحت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دونوں کا دعویٰ ہے کہ غربت دور کر کے انسان کو معاشی مساوات کی سطح تک لے آنا چاہتے ہیں، مگر ابھی تک نہ تو سرمایہ دارانہ نظام اس میں کامیاب ہو سکا ہے اور نہ کمیونزم، اسلام نے معاشی مساوات کا غیر فطری نعرہ نہیں دیا ہے، بلکہ اس نے معاشی انصاف کا فطری اصول پیش کیا ہے۔ معاشی انصاف کیلئے ضروری ہے کہ انسان کے اندر پہلے اخلاقی حس پیدا کی جائے، پھر اس کے بعد اس کے سامنے غربت و دولت کی اہم حیثیت واضح کی جائے۔ مولانا جمیل احمد صاحب نے اس کتاب میں دولت اور غربت کی اہم حیثیت کو واضح کیا ہے، اور دولت و غربت کے سلسلہ میں عام طور پر پڑنے والی سوالات ابھرتے ہیں، انہوں نے سب کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں مسلمانوں کا اصل مسئلہ کے عنوان سے جو کچھ لکھا ہے۔ وہ کتاب کا سب سے اہم باب ہے۔

مصنف نے دولت و غربت کا جو اسلامی نقطہ نظر پیش کیا ہے، اگر اس کی کچھ عملی مثالیں دے کر اس کے نتائج کا ذکر کر دیتے تو کتاب کی افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ صفحہ ۹۳ پر اس مسئلہ کے

بارے میں جو دولت مندوں کے ساتھ اختلاط رکھتے ہیں، مصنف نے جو حدیث نقل کی

ہے، اس میں لفظ امر کا ترجمہ انہوں نے امر یعنی دولت مند کر دیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہاں ظلم حکام مراد ہیں۔ پھر مطلق دولت مندوں کے ساتھ اختلاط رکھنا غلط نہیں ہے۔ بلکہ خالص دنیا دار قسم کے دولت مندوں سے علماء کو دور رہنا مناسب ہے، ورنہ مطلق دولت سے گریز کی بات کی جائے تو پھر بہت سے صحابہ اور اسلاف بھی جو صاحب ثروت تھے اس عموم میں آجائیں گے۔ بہر حال اس موضوع پر اردو میں غالباً یہ پہلی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہر مسلمان کے مطالعہ کے لائق ہے۔

(۱) طلاق کے استعمال کا طریقہ (۱۱) مولانا ضعیف احمد رحمانی (پتہ: ناظم دارالانشاعت
(۲) دینی مدارس میں صنعتی تعلیم کا مسئلہ (۱۲) مولانا محمد ولی رحمانی { رحمانی۔ مونگیر۔ بہار

یہ دونوں کتابچے مدرسہ رحمانیہ کے دو فضلاء کے مرتب کردہ ہیں۔ پہلے رسالہ میں طلاق کے استعمال کا طریقہ بتانے کے ساتھ میاں بیوی کے حقوق و فرائض پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے مصنف نے بڑے سادہ انداز میں اس مسئلہ کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ طلاق کے سلسلہ میں مسلمان معاشرہ میں جو بے اعتیادیاں اور زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کی اصلاح کے سلسلہ میں یہ رسالہ یقیناً مفید ثابت ہوگا۔

دوسرا رسالہ دینی مدارس میں صنعتی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ عربی مدارس کے سلسلہ میں کچھ دنوں سے یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ ہر مدرسہ میں ایک صنعتی شعبہ بھی قائم ہونا چاہئے۔ تاکہ فراغت کے بعد طلبہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنی طحال روزی آسانی سے کما سکیں۔ مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے اس مسئلہ کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے نزدیک علم دین کے طالب علموں کے لئے نہ تو یہ مفید ہے اور نہ ان کی ضرورت ہے۔ البتہ جزئی طور پر یہ کام کیا جاسکتا ہے۔

عربی درس گاہوں میں جو طلبہ آتے ہیں عموماً وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کھاتے پیتے گھر ان کے بچے، دوسرے غریب گھر ان کے بچے، ان میں کچھ طلبہ اعلیٰ ذہن کے ہوتے ہیں اور کچھ متوسطاں ہیں کم درجہ کے۔

جہاں تک پہلی قسم کے طلبہ کی معاشی زندگی کا معاملہ ہے تو ان کے بارے میں کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح غریب طلبہ میں جو اعلیٰ ذہن کے طلبہ ہوتے ہیں، علم دین کے لئے یہاں مفید ہو سکتے

ہیں۔ اس لئے ان کے ذہن کو ہم اس طرح تیار کریں کہ وہ معاش سے بے نیاز ہو کر اپنی پوری زندگی علم دین کی راہ میں لگا سکیں۔ رہی تیسری قسم تو سب سے زیادہ تعداد انہی طلبہ کی ہوتی ہے۔ ان کے لئے پوسے عربی نصاب کی تکمیل کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ رحمانی صاحب نے خود لکھا ہے۔ بلکہ اوسط درجہ کی تعلیم کے بعد ان کے لئے مدرسہ کی طرف سے کوئی کام مثلاً کتابت، جلد سازی، سوچتی سازی وغیرہ سکھایا جائے تو بہت مناسب ہے۔ اسی فہرہ میں حفظ کے لڑکے بھی آتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر صحابہ اور اصحاب صفہ کو معاشی جدوجہد سے دوڑ کھا، مگر بعض صحابہ کے لئے آپ نے کھانا ہی اپنے دست مبارک سے بیٹھ بھی لگایا۔

راہم الحرمہ کو اس بات سے پورا اتفاق ہے کہ عربی مدارس کا اصل مقصد علم نبوت کا تحفظ ہے مگر اس مقصد کے لئے صرف کتابی تعلیم کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح علمی تربیت کی شدید ضرورت ہے جس کی طرف عام طور پر غفلت رہی ہے جو تعلیمی کثرت، مدرسہ کی عمارت اور اس کی دوسری کمیات پر توجہ دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مدرسوں سے جو طلبہ نکلتے ہیں تو وہ کچھ پڑھے لکھے تو ہو جاتے ہیں، اور کھانا کھا بھی لیتے ہیں، مگر مدرسہ کا اصل مقصد ان سے پورا نہیں ہو پاتا۔ اس لئے مدرسہ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آخرت طلب بنایا جائے۔ یہ اس وقت ممکن نہیں ہے جب تک یہ چیز منتظمین اور اساتذہ کی نمایاں طور پر نہ موجود ہو۔ بہر حال یہ رسالہ ہر لحاظ سے مفید ہے۔

رسالہ جامعہ کا | فیضانِ احسن فاروقی۔ صفحات ۱۸۴۔ قیمت ۶ روپے
اسلم حیرا چوری نمبر | پتہ۔ رسالہ جامعہ، جامعہ نگر نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵۔

مولانا اسلم حیرا چوری مرحوم نے اپنے ذہنی استعداد عالم اور ممتاز صاحب قلم تھے، وہ یوں تو متعدد اداروں سے وابستہ تھے، مگر ان کی علمی زندگی کا بیشتر حصہ جامعہ ملیہ میں گزرا اور وہ ان میں نے درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کا مشغلہ بھی جاری رکھا۔ انہوں نے تقریباً دو درجن کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ ان میں سب سے اہم کتاب ”تاریخ الامت“ ہے جو ۸ جلدوں میں ہے۔ رسالہ جامعہ کے اس نمبر میں مولانا کے حالات زندگی اور ان کے علمی و تدریسی کاموں کی بھی پوری تفصیل دی گئی ہے اس میں بارہ ممتاز قلم مولانا کے کارناموں اور ان کی زندگی کے بارے میں واقعات اور تاثرات پیش کئے ہیں، اس میں ایک مضمون خود مولانا کے قلم سے بھی ”میری طالب علمی“ کے عنوان سے ہے۔

Phone:- 461

No. 38937/81

Monthly Jameatur Rashad

Azamgarh U.P.

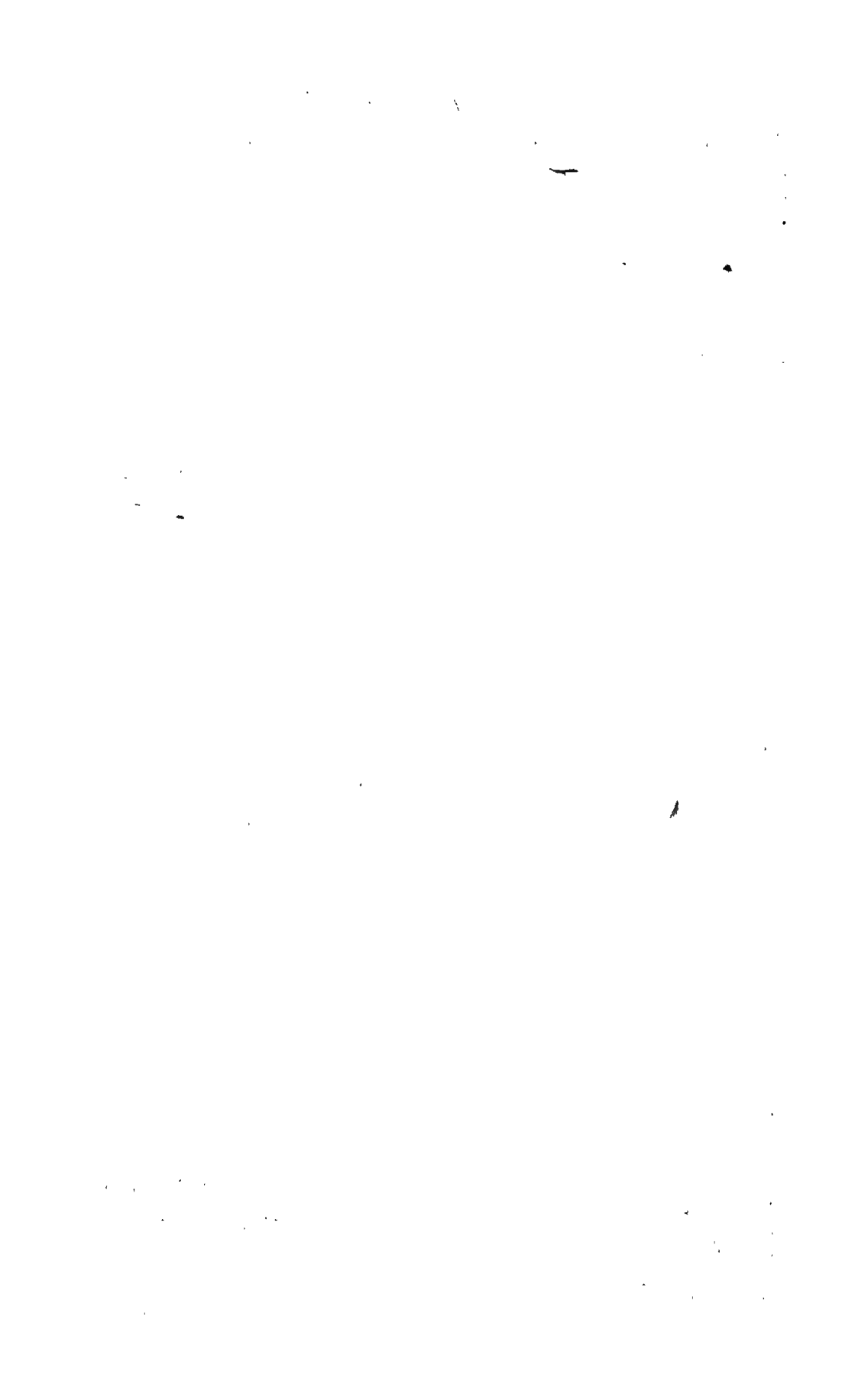
کتابخانه الشیخ الاسلام اعظم رحمہ اللہ

ماہنامہ
۲۹.۱.۵۳
۹۰/۱۱۱
۱/۱۱۱

الرشاد

مرتبہ
مجلیس ندوی

الرشاد الشیخ الاسلام اعظم رحمہ اللہ

سالانہ چہندہ ماکھ خیر سے بارہ ڈالر امریکی کمر ۱۲۱=	جامعۃ الرشاد عظیم گڑھ کاروان ماہنامہ الرشاد	سالانہ چہندہ ہندوستان ۲۶۲ چندہ ششماہی ۱۲۱= قیمت فی پرچہ ۲۱۵۰

شمارہ نمبر ۱۲۱۲۲

بطلانی ریح الاول

بابت دسمبر ۱۹۸۷ء

جلد نمبر ۲

فہرست مضامین

۲	مرتب	۱	رشتہات
۶	مجیب اللہ ندوی	۲	عورتوں کے فرائض اور مردوں کے حقوق
۲۳		۳	امام شافعیؒ کے سفر نامہ پر ایک نظر
۳۶		۴	زیارت مدینہ منورہ
۴۰		۵	انتقابات از موعظ حکیم الامتؒ
۴۴	بقیۃ السلف حضرت مولانا محمد احمد رضاؒ	۶	چند زرین حکمتیں
۵۰	مرتبہ محمد اختر نیپالی	۷	اہتمام، احترام، محنت اور حسن عمل
۴۶	مجیب اللہ ندوی	۸	چار باتیں
۵۲		۹	وفیات
۵۶	بقیۃ السلف مولانا محمد احمد صاحب	۱۰	غزل الغزلات

مجلس ادارت
۱۱) مجیب اللہ ندوی (مرتب) ۱۲) ڈاکٹر مولانا حافظ محمد نعیم صاحب صدر نی ندوی عالی تہذیبی
۱۳) ڈاکٹر محمد عیسیٰ شیرانی جاسید نی ندوی ۱۴) مولانا محمد احمد صاحب بیت المعارف لاہور
۱۵) ایچ اے شادی۔ پرچہ کی توسیع اشاعت کے ذریعہ مولوی عقیل احمد ندوی ہیں
۱۶) جلی کے مریضوں میں سودی حکیم شاد علی اشاعت کے ذریعہ ہیں۔

تصویر نمبر

رسمیات

پچھلے شمارہ میں راقم الحروف نے تقسیم ہند کے ناگوار واقعہ کا مختصر ذکر کیا تھا۔ آج اسی سلسلہ کی چند اور گزری بسری باتوں کا تذکرہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تقسیم ہند کے وقت پنجاب دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مغربی حصہ میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور مشرقی حصہ میں ہندوؤں اور سکھوں کی۔ پچھلے بیس پچیس برس سے ہندو مسلم کشمکش کے نتیجہ میں مغربی حصہ میں مسلمانوں کا یہ ذہن بنائیکٹ لازمی بات تھی کہ یہ حصہ ہندوؤں اور سکھوں سے شمالی جو جائے اور مشرقی حصہ میں ہندوؤں اور سکھوں کا یہ ذہن بنا بھی فطری بات تھی کہ اس حصہ کے مسلمانوں کو پاکستان چلا جانا چاہئے۔ اگر ات صرف اسی حد تک رہتی کہ دونوں قوموں کا پر اس طریقے پر تبادلہ آبادی ہو جائے تو چنداں مضائقہ نہیں تھا، مگر یہ نہیں ہوا بلکہ دونوں طرف انتقامی جذبات اتنے مشتعل تھے کہ ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے سے کم پر کوئی فریق راضی ہی نہ تھا، چنانچہ قتل و خونریزی کا ایسا بازار گرم ہوا کہ انسانی لطیفہ اس صورت حال میں جو ہندو اور سکھ پاکستان سے ہندوستان کے جس حصے میں پہنچے وہاں بھی انتقامی جذبات بھڑک اٹھے، اسی طرح جو ٹپے مسلمان ہندوستان پاکستان کبھی حصے میں پہنچے وہاں بھی جذبات مشتعل ہوئے اور اس ناحق انتقامی کارروائی میں دونوں فریقوں نے انسانیت کی وحشیانہ کھیر کر رکھ دی۔ پاکستان میں یہ اشتعال پنجاب تک محدود تھا مگر ہندوستان میں یہ انتقامی کادڑ لٹی صرف پنجاب تک محدود نہیں تھی بلکہ یہ پورے شمالی ہندوستان میں پھیلی، خاص طور پر دلی اور اسکے پاس کے ناکرہ گناہ مسلمانوں پر اس کی زد سب سے زیادہ پڑی، جن لوگوں نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے وہ انا مزہ نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر کیا قیامت گزرتی

اس وقت پورے شمالی ہندوستان کا شاید ہی کوئی شہر، قصبہ، بلکہ گاؤں ایسا رہا ہوگا جہاں کے مسلمانوں میں سراپا لگی اور جان و مال اور عزت و آبرو کی طرف سے بے اطمینانی نہ پیدا ہو گئی ہو

مسلمانوں کے جتنے سورا اور سیاسی لیڈر تھے وہ ایک ایک کر کے پاکستان منتقل ہونے لگے، طبعی الزامات
مروجہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقسیم کی تحریک کے اصل بانی ہی تھے، اور صوبہ مسلم لیگ کے صدر تھے
دون پہلے پارلیمنٹ میں وفاق واری کا اعلان کرتے ہیں، اور چپکے سے پاکستان کل جاتے ہیں، ان کے
جانے کے بعد پورے صوبہ کے مسلم لیگ کی غلطی شاخوں نے اعلان کر دیا کہ مسلم لیگ کا دفتر بند کر دیا گیا۔

اس کس پر سی کے عالم میں مسلمانوں کو تسلی دینے، ان کی ڈھارس بندھانے اور سب سے بڑھ کر
ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لئے جو لوگ آگے بڑھے وہ مولوی طبقہ کے ہی لوگ تھے اور نصاب طور پر
جیتے اہلکار، ان کے وہ علماء تھے جن کا استقبال چند دن پہلے قوم کی طرف سے گالیوں اور جوتوں کے مارے کیا
جاتا تھا اور ان کو ملت اسلامیہ خند کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ مولانا مانی اور مولانا حفیظ الرحمن
رحمہما اللہ کی خدمت کو جانے دیجئے کہ ان کی عزیمت رائے اور جدوجہد ہی کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ
اور دلی کا تبلیغی مرکز پاکستان منتقل ہونے سے بچ گیا۔ جیسا کہ مولانا زکریا صاحبؒ نے لکھا ہے، اور جو مولانا
زکریا صاحب نے سہارنپور کو اسی کی وجہ سے نہیں چھوڑا، ان کے علاوہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا
ابوالوفا اور مولانا قاسم شاہجاپوری، مولانا شاہ خاوری مرحومین اور بہت سے دوسرے علمائے اس موقع
پر جس جرأت و بے خوفی کا ثبوت دیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ اچھی طرح یاد ہے کہ تقسیم کے دو ماہ بعد
بقر عید کا زمانہ قریب آگیا، بہت سے مقامات کی طرح اعظم گڑھ کے مسلمان بھی پریشان تھے کہ وہ اس
مسموم فضا میں قربانی کریں یا نہ کریں، اسی زمانے میں مولانا ابوالقاسم صاحب شاہجاپوری یہاں آئے
اور سبزی منڈی ہال میں جلسہ ہوا، جس میں مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کی تعداد شریک تھی، انہوں نے جس
جرأت و بے باکی سے تقریر کی، اور ہندوؤں سے خطاب کرتے ہوئے جس صفائی سے کہا کہ اگر پاکستان بنانے
کا مجرم تم مجرم کو سمجھتے ہو تو ہم سے بڑے مجرم تم ہو، ہم نے نہیں بلکہ سب سے پہلے تمہارے لیڈروں نے اسے مجرم
کیا، اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ بقر عید کے ایام میں یہ محسوس نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے اندر کوئی خوف و ہراس ہے۔
یہاں پر مجلس مشاورت اور چھوڑا کر فریدی کا ذکر نہ کرنا بھی احسان ناشناسی ہوگی، مجلس مشاورت
کی تشکیل میں جو جدید و قدیم دونوں طرح کے افراد تھے، مگر اس اصل روح وہ علما ہی تھے جنہوں نے پورے
ہندوستان میں دودھ کر کے مسلمانوں میں خود اعتمادی کی فضا اور سیاسی بیداری پیدا کی، اور ڈاکٹر فریدی

نے اس سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو سیاسی میدان میں ایک اقدامی پوزیشن دینے کا کوشش کی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ غلط سمجھتی ہے اور نہ مستند تعداد میں مسلمان قوم نے ان کی آواز پر کان دھرا اور نہ ہندوستان میں ان کی حیثیت اس سے بلند ہوتی جو اس وقت ہے، آزادی کے بعد علماء کی صف میں تو بے شمار لوگ تھے جن کی قیمت نہ لگانا جاسکتی اور نہ کوئی لگانے کی جرات کر سکا۔ مگر جدید تعلیم یافتہ حلقہ میں آزادی کے بعد ایک ڈاکٹر فریدی ایسے پیدا ہوئے جن کی سی گوئی کو نہ کوئی بڑا ہے نہ آدھی روک سکا اور نہ ان کو کوئی خرید سکا۔ وہ نہ ان کو صوبہ کی کیا مرکز کی جری سے جری وزارت مل سکتی تھی، گونہوں اپنے لئے کسی الیکشن لڑنا پسند نہیں کیا۔ گو مجلس مشاورت کی تشکیل آزادی کے بعد فسادات کے رد عمل میں ہوئی اور ڈاکٹر فریدی پر سیاسی میدان میں بے بسی کا رد عمل تھا، مگر کھلتے کو ان سے بہر حال فائدہ پہنچا۔

محمد اللہ ندوہ کے زیادہ تر ممتاز علماء، اساتذہ اور طلبہ تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ ندوہ جو شہر کی مسلمان آبادی سے دور واقع تھا، اس وقت کے مہتمم مولانا عمران خاں صاحب ریاست بھوپال کے ہونے کی وجہ سے ان کا کچھ میلان مسلم لیگ کی طرف تھا، مگر تقسیم ہند کے بعد انہوں نے پوری جواہر مدی سے ندوہ کے ماحول میں ایک دن بھی خوف و ہراس طاری نہیں ہونے دیا، اور اس کا اثر شہر لکھنؤ تک پہنچا، دارالاحنافین جو ہمیشہ سے آزادی کی تحریک کا مرکز رہا اور وہاں کانگریس کا کوئی بڑا سے بڑا لیڈر ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو۔ حضرت سید صاحب اپنے علمی ہتھاک کی وجہ سے رائے و مشورہ کی حد تک اور مولانا مسعود عالم صاحب ندوی علماء اس میں شریک تھے۔ تقسیم کے وقت حضرت سید صاحب بھوپال میں تھے مگر مولانا مسعود علی ندوی کی وجہ سے یہاں علوی فضا کا گریں اور حمیتہ اللہ کے حق میں تھی کہ لوگ مسلم لیگ کے بھی حامی تھے، مگر ان کی کوئی خاص آواز نہیں تھی، دارالاحنافین مسلمان آبادی سے دور واقع ہے، اسی لئے کئی بار لوٹ مار کا خدشہ پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ اسے کچھ دنوں کے لئے خالی کر دیں مگر مولانا مسعود علی صاحب اس پر راضی نہ ہوئے، اس کا نتیجہ ہوا کہ شہر کے عالم مسلمانوں کی بھی ڈھارس بندھی، آزادی کے بعد مسلمانوں کو سہارا دینے کے لئے جتنی تحریکیں اٹھیں، محمد اللہ ان سب میں علانہ انداز میں حصہ لے رہے اور شریک ہیں۔ محمد کے علم طلبہ کی وجہ سے

مقامی معروف طالب علم کے زمانہ سے ہی تحریک آزادی میں کانگریس کا حامی رہا، اس کی پوری تشیل

اس نے ایک مضمون ہم اور ہماری کانگریس کے عنوان سے لکھ دیا ہے جو قومی آواز میں آج سے پہلے
پرس پہلے شائع ہو چکا ہے۔ یہاں ایک چھوٹے سے واقعہ کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

میرے بڑے بھائی محمد بشیر اللہ مرحوم مسلم لیگ کے بڑے مای تھے۔ تقسیم کے وقت وہ دہلی
میں محکمہ جنگلات میں ملازم تھے، وہیں سے اپنے بال بچوں اور والدین کو اطلاع دینے بغیر پاکستان چلے گئے،

میرے اور بہت سے دوری اعزہ کے علاوہ میرے بڑے اور چھوٹے بھائی مولانا عزیز گھٹا اور محمد زبیر اور میر
ہم زلف مولانا فضیل صاحب یہ سب لوگ بھی پاکستان چلے گئے، اور مجھے برابر پاکستان جانے

کی ترغیب دیتے رہے، میں کوئی نہ کوئی حذر کر دیتا تھا۔ ایک بار ایک ساتھ میرے بھائی اور کئی اعزہ سے خط
لکھا کہ یہاں تعینف و التیف کے نئے نئے ادارے کھل رہے ہیں، آپ کے لئے بڑے مواقع ہیں، آپ فوراً بال بچوں

سمیت چلے آئیں، جواب آنے کے بعد سارے انتظامات کیئے جائیں گے، میں نے خط پڑھا تو بڑی ناگواری
ہوئی، ایک تو پاکستان جانے کے لئے طبیعت کبھی آمادہ نہیں ہوتی تھی، دوسرے یہاں کے حالات کے پیش نظر

کچھ خود غرضی اور بے غیرتی سی محسوس ہوتی تھی، میں نے وہ زمین خود کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ ایسا خط لکھوں
کہ پھر حضرات مجھے پاکستان آنے کی دعوت نہ دیں۔ میں نے جواباً لکھا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی یہ فیصلہ ہو جائے

کہ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو پاکستان منتقل ہو جانا لازمی ہے تو مجیب اللہ آخری مسلمان ہو گا جو ہندو
کی سرحد پار کرے گا۔ اس خط کے بعد پھر ان حضرات مجھے بلانے کی جرأت نہیں کی، میرے کچھ اعزہ مشرقی پاکستان

میں تھے ان کے گھر کی عورتیں ایک بار آئیں۔ تو ہمارے گھر کی عورتوں سے کہتی تھیں کہ اس جہنم میں تم لوگ کیا کری ہو پلو
پاکستان کی جنت میں چلو۔ ہم لوگ تو پہر حال اس جہنم میں باقی ہیں، مگر ان لوگوں کی جنت چند برس کے بعد ہی ختم ہو گئی،

اسی ذکر عرف اسلئے کر دیا گیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مولویوں نے بھی محض مادی نفست کی خاطر اس سرزمین کو پس چھوڑا۔

آزادی کے بعد سب سے پہلے اردو زبان کو دس نکالا ملا، مسلم پرسنل لا کے لئے خطرہ پیدا کیا گیا، ابتدائی
دینی تعلیم کے نظام کو ہم برہم کرنے کے لئے مختلف تدبیریں کی گئیں، فسادات کے ذریعہ مسلمانوں کو ہائی

نقصان پہنچائے اور ان کی خود اعتمادی کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، ان ساری مشکلات سے حل
کے لئے انصاف سے بتایا جائے کہ سب سے زیادہ کن لوگوں نے کوشش کی۔ اور زبان ہی کو لینے کیا

اس وقت اردو زبان گورنمنٹ کے قائم کردہ اکادمیوں کے ذریعہ زندہ ہے، بیا یونیورسٹیوں اور کالجوں میں

شعبہ اردو کھول دینے سے زندہ ہے ؟ اردو زبان زندہ ہے علمائے قلم کردہ سہاراؤں عربی مدرسوں اور
 لاکھوں ابتدائی دینی تعلیم کے مکاتب سے جن میں اردو زبان کے ذریعہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اردو زبان زندہ
 ہے جیتے العلماء، جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت کے ائمہ کرام سے اور علماء کے وعظ و تقریر کے جلسوں سے
 جن کی آواز خواص ہر جگہ نہیں بلکہ مسلمان عوام کے کانوں تک بھی پہنچتی ہے، پھر اردو زبان کی زندگی ان
 کے ذریعہ صرف بات چیت تک محدود نہیں رہی اس لئے کہ اس میں تو اردو نہ جاننے والے بھی شریک
 ہیں، ہماری مراد کہنے، پڑھنے، خط و کتابت کرنے اور ماوری زبان کی حیثیت سے اسے اپنی رکھنے سے ہے،
 اسی طرح ابتدائی دینی تعلیم کو ختم کر کے لے جو کوشش کی گئی ہیں وہ بھی پورے طور پر اپنی مدارس اور ابتدائی
 تعلیم کے مکاتب کی وجہ سے کامیاب نہیں ہونے پائیں۔

اسی طرح مسلم پرسنل لا کے مسئلہ کو لیجئے، اس سلسلہ میں اچھی بری کوشش مسلم پرسنل لا بورڈ کر رہا ہے
 جس کا خلاصہ چھپانے تیار کیا ہے، اسی طرح فسادات کا مادہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ دینی جماعتیں کر رہی ہیں
 اور امارت شریعہ بہار نے تو اس سلسلہ میں تاریخ ساز کلام کیا ہے

ہندوستان کے علماء کی یہ استقامت اور عزیمت کوئی نئی چیز نہیں تھی بلکہ سہ صدیوں سے لے کر ۱۹۴۷ء
 تک ان کی تاریخ نہ جانے کتنے سرفروشانہ اور پر عزیمت واقعات سے پر ہے۔ مسلم قوم نے اپنے کسی اجتماعی
 فیصلہ کے وقت علماء کو کبھی اہمیت نہیں دی بلکہ وہ ہمیشہ سیاسی بازی گروں کے ہاتھ کا کھلونا بنی رہی۔ یا
 جذباتی نعروں کا شکار رہی، مگر اس کے باوجود علماء نے جو کبھی مسلم قوم کے دکھ درد سے بے پروائی نہیں کی
 اور نہ کسی سخت وقت میں ان کو بے یار و مددگار چھوڑا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی بہت سی کوتاہیوں کے
 باوجود انہوں نے اپنی جدوجہد اللہ فی اللہ رکھا اور اسے مادی نقصان و غارتگی کی ترازو میں انہوں نے کبھی
 نہیں تولاد اور نہ محض سیاسی برتری کے لئے کسی کام کو اپنے ہاتھ میں لیا، بلکہ وہ ”بے خطر کو در آتش
 غرود میں عشق“ کے مصداق بنے رہے۔ یہ تفصیل اس لئے کی گئی ہے کہ علماء یہ سوچیں کہ ان کی وہ کمی
 کیا ہے جس کی وجہ سے مسلم قوم اپنے کسی اجتماعی فیصلہ کے وقت ان کی خدمات کو نظر انداز کر دیتی ہے، اور
 سے مسلم قوم کے اندر بھی اپنے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز پیدا کرنے کا احساس پیدا ہو جائے، جو ایک
 بڑی نیک نالی کی بات ہوگی۔

عورتوں کے فرائض اور مردوں کے حقوق

(مجیٹ الشرنودی)

اس سے پہلے مردوں کے فرائض اور عورتوں کے حقوق کی تفصیل کی گئی تھی اب عورتوں کے فرائض اور مردوں کے حقوق کی تفصیل کی جاتی ہے۔

اسلامی شریعت نے عورتوں کے فرائض یا ان کے اوپر مردوں کے حقوق مندرجہ ذیل قرار دیے ہیں۔
۱۔ بیوی کا سب سے پہلا فرض یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرے، عصمت و عفت کی حفاظت میں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے، بلکہ جو چیزیں ۱۰۰۰ اس کی آبرو کو کسی درجہ میں داغدار بناتی ہیں وہ ان کا ارتکاب بھی نہ کرے، مثلاً پردہ کرے، کسی نامحرم مرد سے بلا ضرورت بات چیت نہ کرے، شوہر کے علاوہ کسی محرم کے سامنے بھی چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ سر، سینہ اور دوسرے اعضاء کو کھلا نہ رکھے، بغیر اجازت گھر سے باہر نہ جائے، قرآن پاک میں عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔

نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی فرہم جوگی
میں اللہ کی توفیق سے اپنی عفت و آبرو

حَافِظَاتٌ لِّلْفُئِیْبِ بِمَا حَفِظَ
اللہ

اور شوہر کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔

۲۔ عورت کا دوسرا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اوپر جو آیت نقل کی گئی ہے اس میں عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ مال کی حفاظت بھی شامل ہے، حدیث نبویؐ میں بھی عصمت و عفت کی حفاظت اور مال کی حفاظت دونوں کے بارے میں سخت تاکید آئی ہے،

آپ نے ایک صالح عورت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

و لا تخالغھ فی نفسھا و مالھ
جس چیز کو شوہر اس کے نفس اور اپنے
مال کے بارے میں ناپسند کرتا ہے، اس
کے خلاف وہ نہ کرے۔
(نسائی و بیہقی)

آپ نے فرمایا کہ جو شخص چار چیزیں پا جائے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت پا گیا، ایک شکر
گزار قلب، دوسرے اللہ کو یاد کرنے والی زبان، تیسرے ایسا جسم جو آرائش کے وقت صابر ہو
چوتھے زوجۃ لا تبغیہ خونانی نفسھا و لانی مالھ (بیہقی فی شعب الایمان)، ایسی عورت جو اپنے نفس
وغزت و آبرو، اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔

مال کی حفاظت یہ بھی ہے کہ گھر کی کوئی چیز شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دے جی کہ اگر
وہ کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر صدقہ کر دے، تو اس کا ثواب شوہر کو اور عذاب عورت کو ہو گا
اور شوہر کو اس سے باز پرس کرنے اور اس چیز کو یا اس کی قیمت کو واپس لینے کا حق ہو گا۔
۳۔ عورت کا تیسرا فرض یہ ہے کہ عورت ہر نیک کام اور حق بات میں شوہر کی اطاعت کرے،
قرآن میں ہے:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ رَّسَدًا نِیک عورتیں وہ ہیں جو فرماں بردار ہوتی ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تقویٰ کے بعد آدمی کے لئے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت
صالح عورت ہے، اور صالح عورت وہ ہے کہ شوہر جو اس سے کہے اسے وہ مانے، اور جب اس کی
طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کرے، اور اگر شوہر قسم کھا کر اس کے اعتماد پر کوئی بات کہے تو
اسے وہ پورا کرے، اور جب وہ گھر میں نہ ہو تو اپنے نفس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔
آپ نے فرمایا کہ جو عورت نماز روزے کی پابندی کے ساتھ اپنی عزت و صحت کی حفاظت
کرے اور شوہر کی فرمانبرداری کرے تو (اس کا مرتبہ یہ ہے کہ) وہ قیامت کے دن جنت کے جس
دروازے سے چاہے اس میں بھی جائے۔ (مشکوٰۃ)

عورت کے اطاعت کہہ تقویٰ سے تفصیل دے رہے
شوہر کی اطاعت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ شوہر کی اہادت کے بغیر نہ تو اس کو کوئی چیز

پڑھنی چاہئیں اور نہ نفل روزے رکھنا چاہئیں اور نہ فرض نماز بہت لمبی اور دیر تک پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صفوان بن معطل کی بیوی خدمت نبوی میں آئیں، اور بولیں کہ میرے شوہر مجھے نماز پڑھنے پر مانتے ہیں، روزہ رکھتی ہوں تو توڑوا دیتے ہیں، اور خود فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں، اتفاق سے صفوان بن علیؓ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، آپ نے ان سے حقیقت حال دریافت کی، تو بولے کہ ان کا یہ کہنا کہ میں مارتا ہوں تو ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ نماز شروع کرتی ہیں تو دو دو بڑی سورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھتی ہیں، میں نے بار بار ان سے منع کیا مگر یہ نہیں مانتیں، اس لئے میں اس پر ان کو مارتا ہوں، آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر ایک چھوٹی سورہ یا آیت پڑھ لی جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ پھر صفوان نے کہا کہ ان کا یہ کہنا کہ میں روزے توڑوا دیتا ہوں تو یہ جب نفل روزے شروع کرتی ہیں تو رکعت ہی چلی جاتی ہیں اور میں ایک نوجوان آدمی ہوں اپنے اوپر قابو نہیں پاتا، اس لئے ایسا کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت نفل روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے نہ رکھے، اور اپنی نماز کی تاخیر کے بارے میں یہ عذر پیش کیا کہ ہم لوگ رات کو دیر تک محنت مزدوری کرتے ہیں اس لئے اٹھنے میں دیر ہو جاتی ہے (ابوداؤد بن ماجہ ۷۱، عورت کہنے ہی ضروری کام میں کیوں نہ لگی ہوئی ہو جب شوہر اسے بلائے تو اس کی طرف متوجہ ہو جانا اور اس کے پاس پہنچ جانا چاہئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنوير (ترمذی)
اگر شوہر بیوی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے بلائے تو وہ فوراً اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ تنویر پر ہی کیوں نہ ہو

ضرورت سے بلانے کا مطلب ہر طرح کی ضرورت ہے مگر یہاں خاص طور پر جنسی ضرورت مراد ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اطاعت محض امر حق اور بھلے کام میں ہونی چاہئے، اگر کوئی شوہر اس کو برائی کا حکم دے یا برے کام کے لئے مجبور کرے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، مثلاً بے پردہ رہنے کے لئے کہے، سینا دکھانے کے لئے جائے، دوستوں سے ملاقات کے لئے مجبور کرے، فرض نماز یا فرض روزے سے روکے، بے حیائی کے لئے مجبور کرے، تو ایسے تمام برے کام کرنے سے اس کو صاف صاف انکار کر دینا چاہئے۔ خواہ شوہر خوش ہو یا ناخوش، اس کے تعلقات اس سے

اچھے رہیں یا برے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
 لا طاعة لمخلوق فی معیة لخالق خالق انکی نافرمانی میں کسی مخلوق کی

اطاعت نہیں کرنی چاہئے

ہم ضروریات زندگی کی طلب میں اعتدال | عورت کا یہ بھی فرض ہے کہ شوہر کی حیثیت اور اس کی
 آمدنی کا خیال کر کے اپنی ضروریات پوری کرائے، اوپر
 ذکر آچکا ہے کہ ازواج مطہرات نے تعیش و آرام کے لئے نہیں، بلکہ اپنی ضروریات کے لئے کچھ زیادہ
 نفقہ طلب کیا، تو ان کو سخت تنبیہ کی گئی، اسی بنا پر عورتوں کو بے ضرورت تزئین و آرائش سے منع کیا
 گیا ہے تاکہ ان میں بے حاطب نہ پیدا ہو، عہد نبوی میں عورتیں اپنے سر کے بالوں کو خوبصورت بنانے
 کے لئے کچھ خارجی بال لگا لیا کرتی تھیں، اس کے بائیں میں آپؐ نے فرمایا خانہ زور متین یدنیہ (نہاں)
 یہ ایک طرح کا جھوٹ و قریب ہے حسن میں زیادتی کر رہی ہے مآپ نے اسی بنا پر گدے گدے والے اور
 اپنے چہرے کے روئیں صاف کرنے اس کی حد سے زیادہ تراش تراش کرنے، دانتوں کو رگڑ رگڑا کر چمکانے
 سے منع فرمایا ہے (مسند احمد)

اوپر ذکر آچکا ہے، ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ سب سے مبارک رشتہ نکاح وہ ہے جس میں
 آدمی کو کم سے کم اخراجات کی پریشانی اٹھانی پڑے (امام) پھر حدیث میں ایسی عورت سے نکاح
 کی ترغیب دی گئی ہے جو دین و اخلاق کے ساتھ کم سے کم ضروریات زندگی پر راضی ہو جائے۔

۵۔ احسان شناسی | عورتوں کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ احسان شناس رہیں، عورتوں
 کی ایک بڑی اور عام کمزوری احسان نا شناسی بھی ہے، یعنی اگر ان

کے ساتھ زندگی بھر سلوک کرتے رہے، اور ایک دو بار ذرہ برابر بدسلوکی ہو جائے تو پھر ساری
 زندگی کے سلوک کو بھلا کر صرف اس کی ایک بدسلوکی کو یاد رکھیں گی، اور وقت بے وقت اس کو
 دہرائی رہیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ناشکری کی وجہ سے عورتیں زیادہ تروخ
 میں جائیں گی۔

آپؐ نے فرمایا کہ عورتیں سب سے زیادہ ناشکری کرتی ہیں یحکمزن العیون عورتیں
 اپنے شوہروں کی اور خاندان والوں کی ناشکری کرتی رہتی ہیں:

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو شوہر کے ساتھ احسان شناسی اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہئے، یعنی وہ محنت و مزدوری کر کے جو کچھ اسے دیتا ہے اس کو خدا کا شکر ادا کر کے خندہ پیشانی سے قبول کر لینا چاہئے۔ البتہ اگر وہ اپنی حیثیت سے کم دیتا ہے، یا اپنے کھانے پینے کے پیچھے اس کی پرولہ نہیں کرتا تو اس کو بولنے کا حق ہے، اور یہ بولنا احسان ناشناسی نہیں ہوگی۔

۶۔ رضاعت | دوسرے فرائض کے ساتھ عورت کا بحیثیت ماں ایک فرض اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی ہے، گو بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ ماں کے دے سے یہ فرض ہٹ جاتا ہے مگر یہ دے داری ہے ماں ہی کی، قرآن میں اس فرض کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُ
الشَّرْاعَۃَ وَ عَلَى الْوَالِدِ لَهُنَّ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعَرْفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا عَلَى وَسْعِهَا
لَا تُضَارُّ وَالدَّيَّةُ يُولَدُهَا وَلِلْوَلَدِ
لَهُ يُولَدُ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْعُرْفِ

(سورہ بقرہ ۱)

اور ماںیں پورے دو سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں یہ بات اس کے لئے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہے اور باپ کے اوپر قاعدے کے مطابق مرضہ ماؤں کا کھانا کپڑا ہے، ہر شخص کو اس کی برداشت کے مطابق ہی کم دیا جاتا ہے نہ تو کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور اگر باپ نہ ہو تو اسی علاج و رد کو کرنا چاہئے، اگر دونوں آپس کی رضا مندی اور مشورے سے وقت سے پہلے دودھ چھوڑا جائے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر تم دوسری عورت سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو میں بھی کوئی گناہ نہیں ہر بشر ایک تم حسبِ تہودان کو مقبول

ن بات کی روشنی میں فقہانے حسب ذیل احکام مستنبط کئے ہیں:

دودھ پلانا کتب واجب ہر اور کتب مستحب | بعض صورتوں میں ماں پر دودھ پلانا واجب ہے اور بعض صورتوں میں مستحب، دونوں صورتوں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

(۱) اگر باپ کم حیثیت ہے، تو ماں کے اوپر دودھ پلانا واجب ہے، جیسا کہ قرآن کے پہلے کلمے میں کہا گیا ہے۔ سختی کہ اگر اس کو طلاق مل جائے تو عدت بھر بغیر اجرت کے اس کو دودھ پلانا چاہئے۔

(۲) اسی طرح اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تو بھی عورت پر بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، واجب کا علم | جن صورتوں میں ماں کو دودھ پلانا واجب ہے، ان میں نہ تو عورت اجرت مانگ

سکتی ہے، اور نہ اس خدمت سے انکار کر سکتی ہے، اگر کرے گی تو گناہ گناہگی، اور اس کو دودھ پلانے پر قانوناً مجبور کیا جائے گا، کیونکہ ماں اگر دودھ نہ پلائے گی تو باپ کو خواہ مخواہ ایک زحمت اٹھانی پڑے گی اور قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ وَلَا تُلْوَ ذَلَّةَ بَوْلِكُمْ یعنی باپ اپنے لڑکے کی وجہ سے زحمت و مشقت میں نہیں ڈالا جاسکتا۔

جن صورتوں واجب نہیں ہے | ان صورتوں میں دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔

(۱) اگر مرد مالدار ہے اور وہ کسی عورت کو اجرت پر رکھ کر دودھ پلا سکتا ہے تو اس صورت میں اگر ماں دودھ پلانے سے انکار کرتی ہے تو اس کو اس کا حق ہے۔

(۲) اگر ماں مرہض ہے، یا بہت کمزور ہے تو باپ کا فرض ہے کہ وہ ماں سے دودھ نہ پولے، ورنہ عورت کو نقصان پہنچے گا اور قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے لَا تَضْرِبُوا بَنَاتِ بَوْلِكُمْ مَاں اپنے بچے کی وجہ سے کسی مشقت میں نہیں ڈالی جاسکتی۔

جن صورت میں ماں دودھ پلانے سے معذور ہے، یا معذور تو نہیں ہے مگر باپ باعیت

ہے، اور وہ دودھ نہیں پلاتی ہے تو اس صورت میں نہ تو وہ گنہگار ہوگی، اور نہ باپ اس کو دودھ

پلانے پر مجبور کر سکتا ہے، نہ عورت پر قانونی دباؤ ڈالا جاسکتا ہے، لیکن ماں کو جب کوئی مرض

یا مجبوری نہیں ہے تو صرف زحمت سے بچنے کے لئے یا شوہر کی خوشحالی سے فائدہ اٹھانے کیلئے

بچے کو دودھ نہ پلانا بری بات ہے، کیونکہ یہ عورت کا فرض ہے، گو شوہر کی خوشحالی کی صحت

میں اس پر قانوناً پابندی نہیں ہے۔ مگر یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ اتنی

محبت بھی نہ رکھے کہ اس کو اپنے دودھ تک سے بھی محروم کر دے۔ چہ اس لئے بھی ایسا نہ کرنا

چاہئے کہ وہ دھ کا اثر صرف بچے کے جسم ہی پر نہیں، بلکہ اس کے اخلاق و کردار پر بھی پڑتا ہے، اس لئے وہ جس عورت کا دودھ پئے گا ایسا ہی اس کا اخلاق و کردار ہوگا، اور اس میاں کی عورت ملنا آسان نہیں ہے۔

دگر مسائل | اگر ماں کا دودھ بچے کو نقصان کرتا ہے، یا ماں کی دینی و اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے، تو بچے کا فرض ہے کہ وہ اس کے بجائے کسی ایسی عورت سے دودھ پوائے، جس کا دودھ بچے کے جسم کے لئے بھی مفید ہو اور اس کے دین و اخلاق پر بھی کوئی برا اثر نہ پڑے،

(۷) بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور اس کا دودھ بچے کی صحت کے لئے مضر بھی نہیں ہے، مگر باپ اپنی کسی جذباتی خواہش کی بنا پر ماں کو اس سے روکتا ہے تو باقی ایسا ذکر ناچاہئے۔ لافانہ والدہ بولڈرھا میں اس کی عاقبت بھی ہے۔

رضاعت کی مدت | امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رضاعت کی مدت ڈھائی سال ہے اور صاحبین و امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک دو برس ہے، مگر عام فقہاء احناف نے صاحبین کے مسلک پر فتویٰ دیا ہے، البتہ احتیاطاً لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ دو برس کے بعد ڈھائی برس کے اندر بھی دودھ پئے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ بشرطیکہ وہ مسلسل ڈھائی برس پیتا رہے۔

ماں باپ کا مشورہ | اگر ماں باپ دونوں مشورے سے بچے کو ماں کے بجائے کسی اور سے دودھ پوائیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، وان اردتم ان تسترضعوا میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اہل حق اگر وہ آپس کے مشورے سے دو سال پہلے ہی بچے کو دودھ چھڑا دیں تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

فان اراد ففلا عن تراض منہما و تشاور فلا جناح علیہما

رضاعت کی اجرت | اگر کوئی اجنبی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی اجرت مانگتی ہے تو بچے کے باپ یا والدہ کا فرض ہے کہ وہ اس کو کھانا پکڑا یا نقد دے کر اس

دودھ پلاوے۔ عابن لہ تم ان ففلا عنہما و لا کفر فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمرء و ف عینہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی تم اگر کسی عورت سے دودھ پلانا چاہتے ہو تو اس کو بھلے طریقے سے اس کی

لے دے، یہی وہی ہے کہ قال بی۔ تم امام صاحب نے استیاضی و عانی برس مدت مقرر کی ہے۔
سے اگر آپس کے مشورے سے دودھ پلانا چاہو۔

اجرت دے تو تب دودھ پلواتا ہے

(۲) ماں جب تک اس شوہر کے نکاح میں ہے جس کا یہ لڑکا ہے تو اس کو نفقے کے علاوہ شوہر سے دودھ پلانے کی الگ سے اجرت مانگنے کا حق نہیں ہے۔

(۳) ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، مگر کسی وجہ سے شوہر نے طلاق دے دی، تو اب عدت تک عورت کو بلا کسی اجرت کے دودھ پلانا پڑے گا کیونکہ عدت بھر شوہر پر اس کا نان نفقہ واجب ہے، مگر عدت گزر جانے کے بعد وہ اجرت طلب کر سکتی ہے، اور باپ کو دینا پڑے گی۔

(۴) اگر باپ بچے کی مطلقہ ماں سے عدت کے بعد دودھ نہیں پلواتا بلکہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلواتا ہے، تو اگر ماں اجرت طلب کرتی تھی اور دوسری عورت مفت دودھ پلا رہی ہے، تب تو باپ کو اسی عورت سے دودھ پلوانا چاہئے۔ لیکن اگر یہ عورت بھی اجرت لیتی ہے، تو اگر یہ اجرت مطلقہ ماں کی اجرت سے کم ہے، تو اس صورت میں بھی باپ دوسری عورت سے دودھ پلا سکتا ہے، لیکن اگر دونوں کی اجرت برابر ہے، یا دوسری عورت کی اجرت زیادہ ہے تو پھر باپ کے لئے ضروری ہے کہ اس بچے کو اس کی مطلقہ ماں سے دودھ پلائے اور اجرت دے۔

حضانہ یعنی بچے کی پرورش | بچے کی پرورش کرنے کو عربی میں حضانت کہتے ہیں، شوہر و بیوی کے فرائض کے سلسلہ میں دونوں کا ایک اہم فرض بچے کی پرورش بھی ہے۔ گویہ دونوں کا مشترکہ حق ہے، یعنی بچے کی پرورش دونوں کو مل جل کر کرنا چاہئے۔ اور دودھ پلانے کے سلسلہ میں جو ماں باپ کے حقوق کی تفصیل کی گئی ہے، وہ بھی اسی حضانت ہی کی ایک شاخ ہے۔ بچے کی ابتدائی پرورش ہی پر اس کی ساری زندگی گن اچھائی اور برائی کا دارومدار ہوتا ہے، اس لئے اس فرض کے سلسلہ میں ماں باپ کو غفلت نہ کرنی چاہئے۔

بچے کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی اہمیت | بچے کی پرورش کی ذمہ داری کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ماں باپ اس کی جسمانی پرورش اور نشوونما کا سامان فراہم کریں، بلکہ اس کی جسمانی نشوونما کے ساتھ اس کی ذہنی اور اخلاقی اصلاح اس کی تعلیم و تربیت بھی ان کے اوپر واجب ہے۔ دونوں طرح کی تربیتوں کی شریعت میں تاکید آئی ہے، خاص طور پر ان کی دینی اصلاح اور تعلیم و تربیت پر قرآن پاک بہت زور دیا گیا ہے۔

جس کی پرورش کے احکام | قرآن پاک حکم کے مطابق ماں کا فرض ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی دودھ پلانا شروع کرے، اور اگر وہ معذور ہو یا باپ کو استطاعت

ہو، یا دونوں راضی ہوں، تو وہ دوسری عورت سے بھی دودھ پلا سکتے ہیں، اگر کوئی ماں باپ سے غلام ہوں کہ وہ اس فرض کو نہ انجام دیں، تو وہ سخت گنہگار ہوں گے، اور ایسے بچے کی پرورش کی ذمہ داری اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگی، پہلے وہ ماں باپ کو اس پر مجبور کرے گی، اگر کسی وجہ سے وہ معذور ہوں گے تو اس کا خرچ حکومت خود برداشت کرے گی۔

بچوں کی پرورش اور تربیت کے سلسلے میں لوگ عموماً لڑکیوں کے مقابلہ میں لڑکوں کا زیادہ خیال کرتے ہیں، اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر لڑکیوں کی پرورش کی تاکید کی ہے آپ نے فرمایا ہے و

من كانت له انثى فلم يعدها	جس کے کوئی لڑکی ہو اور اس نے اس کو
ولم يهنها ولم يولد له	زندہ نہ کر گور نہیں کیا، اور لڑکوں کو اس پر
عليها الذکور ادخله الله الجنة	ترجیح نہیں دی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت
	میں داخل کرے گا۔

آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی تین لڑکیوں کی پرورش اور کفالت اس وقت تک کی جب تک کہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو گئیں، یعنی ان کی شادی نہیں ہو گئی تو اس کے اجر بڑھتا ہے، ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حکم دو لڑکیوں کا بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں جعفر ابن عباس رضی فرماتے ہیں، اگر کوئی ایک کے بارے میں سوال کرتا تو ایک کے بارے میں بھی آپ یہی فرماتے، (شرح السنہ)

بچوں کی پرورش کی اہمیت کے پیش نظر حضرت عمر رضی نے دودھ چھوڑنے کے بعد ہر بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا، بعد میں جب ان کو علم ہوا کہ مائیں وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیتی ہیں کہ ان کو وظیفہ مل جائے تو پھر آپ نے پیدا ہوتے ہی ہر بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا۔

بچے کی پرورش کی مدت | لڑکے کی پرورش کی مدت سات برس اور لڑکی کی پرورش کی مدت بچے کی پرورش کی مدت | نو برس ہے۔ اس مدت تک پرورش کی نگرانی ماں کے ذمے ہوگی،

اور ماں اور بچہ دونوں کا خراج باپ کو برداشت کرنا ہوگا، اور یہ ماں کا ایسا حق ہے کہ اگر اس کو طلاق مل چکی ہو جب بھی بچے کو سات برس تک اور بچی کو نو برس تک اپنے پاس رکھ سکتی ہے اور باپ اس کے اخراجات لے سکتی ہے، باپ اس سے بچے کو نہیں لے سکتا، البتہ اگر طلاق کے بعد ماں خود خوشی سے بچے کو حوالہ کرنے تو یا وہ اپنی جگہ نکاح کر لے تو پھر باپ کو اس کی پرورش کرنی ہوگی اور اس کی مطالعہ ماں کو پرورش کے لئے مجبور نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا: "یا رسول اللہ میرا بچہ ہے جو میرے پیٹ میں پلا ہے، میری چھاتی کا دودھ پیتا ہے، اور جس کے لئے میری گود آرام گاہ ہے، اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور میرے اس بچہ کو مجھ سے جدا کر لینا چاہتا ہے، آپ نے اس کی داستان غم سن کر فرمایا: انت احق بہ ما لہ تنکحی تم اس وقت تک اس کی زیادہ سستی ہو جب تک تم دوسرا نکاح نہ کر لو۔"

۱، اگر عورت خدا نخواستہ مرتد ہو جائے، یعنی اپنا دین بدل دے، تو بچے کو اس کی پرورش اور نگرانی میں نہیں دیا جاسکتا، اسی طرح اگر وہ بد اخلاق و کردار ہو یعنی اس میں ایسے اخلاقی عیوب ہوں مثلاً زنا، چوری، گانا بجانا وغیرہ، جن کی موجودگی میں بچے کے فائدے ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی عورت کی نگرانی اور گود میں بچے کو نہیں دیا جاسکتا، صاحب درمختار فاجرہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یضیع الولد بے کتنا و غناء و مساقۃ
ایسے عیوب مثلاً زنا، گانا بجانا، چوری
جس سے بچہ برباد ہو جائے تو اس کی نگرانی
میں بچہ نہیں دیا جاسکتا۔

پھر کہتے ہیں کہ عام طور پر فاجرہ کا لفظ فقہائے احناف مطلقاً لکھتے ہیں، اس سے وہ عودت بھی مراد لی جاسکتی ہے جو مستقلاً تارک نماز، مہلہ ہی مسلک امام شافعی کا بھی ہے۔ بعض علما نے یضیع الولد کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو نماز روزے میں اتنی مشغول ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کا اس کو مطلقاً خیال نہیں ہے، تو ایسی عورت کی نگرانی میں بھی بچہ نہیں دیا جاسکتا، مگر اس سلسلہ میں فقہائے احناف نے اس رائے کو زیادہ پسند کیا ہے کہ اگر ماں کا اخلاق و کردار اچھا نہیں ہے، جب بھی اس وقت تک بچے کو اس کے پاس

دیکھا جائے جب تک وہ بچہ سمجھ دار نہ ہو جائے۔ مگر دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال کی حرکات و
سکنات کا عملاً اثر نہ لینے لگے۔

ان تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہوا کہ بچے کی جسمانی پرورش میں اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کو
بہر حال پیش نظر رکھا جائے گا۔

۲۰۔ اگر ماں مطلقہ ہے اور اس نے کسی ایسے شخص سے نکاح کر لیا جس سے بچے کا کوئی ایسا نسب
تعلق نہیں ہے جس کی وجہ سے نکاح حرام ہو جاتا ہے تو اب اس کا حق پرورش جاتا رہا، البتہ اگر اس نے
بچے کے کسی قریبی اعزہ ہی میں کسی سے نکاح کر لیا ہے۔ تو پھر اس کا حق اپنی جگہ پر باقی رہے گا، پہلی
صورت میں اس نے اجازت نہیں دی گئی ہے کہ اس کے موجودہ شوہر کو بچے سے کوئی خاص نسبت نہ
ہوگی بلکہ وہ بارہا محسوس کرے گا اور اس کا اثر ماں کے اوپر یہ پڑے گا کہ وہ بچے کی نگرانی اچھی طرح نہ کر سکے
گی۔ دوسری صورت میں اس نے اجازت دی گئی ہے کہ چونکہ اس کا شوہر بھی بچے سے تعلق رکھتا ہو
اور یہ تو ماں ہی ہے، اس لئے اس کی دیکھ بھال سے دونوں کو دل چسپی ہوگی۔

۲۱۔ ماں اگر پرورش کرنے کی اہل نہ ہو یعنی فاسقہ اور فاجرہ ہو یا اس
مال کے بعد پرورش کا حق نے انکار کر دیا ہو، یا اس نے کسی اجنبی سے نکاح کر لیا ہو تو اس کے
بعد اس کی ماں یعنی بچے کی نانی کو پرورش کا حق ہے، اگر نانی نہ ہو تو پر نانی، اور یہ بھی نہ ہوں تو دادی
کو، پھر حقیقی بہن کو پھر ماں جانی اور سوتیلی بہن کو پھر خالہ کو پھر چوچھی کو پرورش کرنی ہوگی۔
ان میں سے جس کی پرورش میں دیا جائے گا۔ انہی شرائط کے ساتھ دیا جائے گا جن کا ذکر اوپر
ہوا یعنی جن کا دین و اخلاق اچھا ہوگا اسی کو پرورش کے لئے دیا جائے گا۔ فرض کیجئے کہ بچے کی
دونوں خالائیں ہوں یا دو چوچھیاں ہوں، تو جو خالہ یا چوچھی زیادہ پرہیزگار ہوگی، اسی کو پرورش
کے لئے دیا جائے گا۔

۲۲۔ جب تک باپ موجود ہے، بچے کے اخراجات کی ذمہ داری
باپ کے بعد خرچ کی ذمہ داری

باپ کے ادیب ہے، لیکن اگر باپ مر جائے تو اگر بچے کے نام پر مال
جائیداد یا نقد موجود ہے تو اسی سے اس کی پرورش کا خرچ لیا جائے گا۔ اور اگر اس کے نام کوئی جائیداد
نہ ہو رہی ہے، تو پھر بچے کا اخلاق و تربیت داروں کے ذمے ہے جو اس کے وارث ہو سکتے ہیں۔

ایک پر میراث کے اعتبار سے ترحیح کی ذمہ داری ہوگی، مثلاً اس کا دادا ایک زندہ ہے اور
میراث میں تو دوسرے کا ترحیح دادا کو دینا پڑے گا، اور ایک مرنے والے کو اسی طرح دوسرے امر پر
اس کی ذمہ داری دینی جائے گی۔

تعلیم و تربیت

بچے کی جسمانی پرورش اور صحت کی دیکھ بھال کے ساتھ اس کی ذہنی و اخلاقی تربیت
بھی سب سے پہلے ماں اور اس کے بعد باپ کے ذمہ ہے، اگر انہوں نے اس کلم
کی پرورش کی اور اس کے باطن کی تربیت نہ کی، تو ایک طرف انہوں نے رشتہ زوجیت کے ایک بڑے
حق کی اداگی میں کوتاہی کی، اور دوسری طرف معاشرہ میں صلاح پیدا کرنے کے بجائے فساد کا ایک
مستقل بیج بو دیا، کیونکہ جس بچے کی ذہنی و اخلاقی تربیت نہیں کی جائے گی تو اس سے یہی امید
کی جاسکتی ہے کہ بڑا ہو کر وہ اپنے بال بچوں کے لئے اپنے خاندان اور پھر پورے معاشرے کے لئے
وہی و اخلاقی حیثیت سے مفید ہونے کے بجائے مضر ثابت ہوگا۔ گویا ایک لڑکے کی تعلیم و تربیت
ایک فرد کی نہیں، بلکہ ایک خاندان اور ایک پورے معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے، اسی بنا پر نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے جن کاموں کو صدقہ جاریہ قرار دیا ان میں ایک ولد صالح بھی ہے
کیونکہ اس کی نیکی سے اس کو اس کے بال بچوں کو، خاندان کو اور پھر پوری سوسائٹی کو فائدہ
ہونے لگا، اور پھر یہ سلسلہ پھیلتا ہی چلا جائے گا، اور نہ جانے یہ فیض کب تک جاری رہے گا
اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت کی اس اہمیت کے پیش نظر قرآن نے عام مسلمانوں کو حکم دیا ہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
اٰلِہٖ وَاٰلِہٖ سَاۡلِحِیۡنَ
اے مسلمانو! تم اپنی ذات کو اور اپنے
اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ

اس مجھوتے سے خضرے میں تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کو نہایت جامع طور پر بیان کر دیا
گیا ہے، غور کیجئے، حکم یہاں آگ سے بچانے کے لئے دیا گیا ہے جس سے یہ بات واضح طور پر ظہور
ہوتی ہے، ایک مسلمان کو اپنے بال بچوں کو ایسی ہی تعلیم اور ایسی ہی تربیت دینی چاہئے، جو ان کو
عذاب سے بچائے اور جو تعلیم و تربیت اس کو دوزخ کے عذاب سے نہ بچائے، وہ تعلیم و
تربیت ہے اور نہ وہ تربیت، تربیت، اگر کوئی مسلمان اپنے بچے کو ایسی تعلیم و تربیت دیتا ہے
جو اس کو دوزخ میں لے جاتے والی ہو تو پھر وہ نہ تو اپنے ایمان کے حقائق کو یاد کر رہا ہے، اور

زباں اور سر پرست ہونے کی حیثیت سے اپنا اس ذمے داری کو پورا کر رہا ہے، جو اس پر عائد کی گئی ہے اور یہ معلوم ہے کہ ہر شخص سے اپنی ذمے داری کے بارے میں قیامت تک پوچھا جائے گا، مکمل صاف و کلمہ مسئول عن رعیت ہے۔

وہی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بے شمار ہدایتیں دی گئی ہیں، مگر یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لئے چند حدیثیں اور نقل کر کے اس بحث کو ختم کر دیا جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، آپ کا ایک دوسرا ارشاد ہے جس میں آپ نے بچے کی ایک تنبیہ کو ایک صاع صدقہ سے بہتر قرار دیا ہے۔

لأن يؤدب الرجل ولده خيراً آدمی اپنے بچے کو کوئی ادب و تمیز کی

لأن من ان يتصدق بصاع بات سکھائے، تو یہ ایک صاع (ساتھ

تین سیر غلہ یا بیوہ) صدقہ کرنے سے بہتر ہے،

لوگ بچوں کے لئے روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں، ان کے لئے جائیدادیں اکٹھا کرتے ہیں، ان کو مادی حیثیت سے خوش حال بنانے کے لئے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کے لئے سب سے بہتر علیہ اور سب سے بہتر یہ دیکھو ان کی تعلیم و تربیت ہے

کسی باپ کا اپنے بچے کے لئے اس سے

ما نعل والد و لدا من

بہتر علیہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اس کو اچھی

تعلیم و تربیت دے

اور عمدہ تعلیم و تربیت دے۔

ترجمہ

عملی تعلیم و تربیت آپ نے صرف نظری طور پر ہی تعلیم و تربیت دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ تاکید بھی کی ہے کہ عملاً بھی ان کو اسی کے مطابق بناؤ اور اگر ضرورت ہو تو

ان کو اس کے لئے سنت تنبیہ بھی کرو، آپ نے فرمایا کہ

بچے جب سات برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب دس برس کے ہو جائیں

تو ان کو نماز پڑھاؤ اور ان کو بستر سے اٹھ کر دو، (ابو داؤد) بستر سے اٹھ کر نماز کا حکم دینا

اخلاق اور معاشرتی محنتوں اور مصروفیتوں پر جتن ہے اس کا اعجاز و سحر ہے ولا کر سکتا ہے

تنبیہ | اگر کوئی عورت یہ مذکورہ فرائض انجام نہیں دیتی ہے یا ان میں کوتاہی کرتی ہے تو وہ بدستور نکاح کو محذور کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں نہ تو نکاح کا نظم و انتظام درست رہ سکتا ہے اور نہ ایک پاکیزہ اور اچھا نامہ دان بن سکتا ہے۔ چونکہ بحیثیت تمام گھر کے نظم و انتظام اور اس کی دیگر مجال اور مسئلہ کی اصل ذمہ داری مرد کے اوپر ہے اور ہر ذمہ داری کو نظم و انتظام درست رکھنے کے لئے کبھی نہ کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی حکمت کے پیش نظر اسلامی شریعت نے شوہر کو نفوذ کے وقت بیوی کی تنبیہ و تادیب کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور اگر تنبیہ و تادیب سے بھی وہ نسیبناقی تو پھر اس کو مارتے، اس سے ایلا کرنے اور پھر بد رجا مجبوری طلاق دینے کی اجازت بھی دے گی۔

جس طرح عورتوں کو شوہروں کی نافرمانی سے بچنا چاہئے۔ اسی طرح مردوں کو خواہ مخواہ عورتوں پر ہر وقت اپنی بڑائی کا حق جتانے چاہئے۔ بلکہ ان کو تنبیہ و تادیب کا حربہ اس وقت استعمال کرنا چاہئے جب ان سے نفوز پایا جائے۔

وَاللّٰی نَخَافُ مِنْ نُّشُوْزِھُنَّ	جن عورتوں سے تم نفوز دیکھو تو پہلے
فَعِظُوْھُنَّ وَاصْجُرُوْھُنَّ فِی الْفَاجِرِ	ان کو سمجھاؤ، بجاؤ، پھر ان کی خواہشوں کو
وَاصْجُرُوْھُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ	میں ان سے علیحدہ رہو، اور اس کے بعد
فَلَا تَنْبُوْا عَلَیْھِمْ سَبِيْلًا	ان کو مارو، اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں،
وَسَامِعًا	تو پھر ان پر سختی کرنے کی راہ تلاش نہ کرو

نفوز کے معنی اٹھ جانے کے ہیں، یہی رشتہ نکاح کا جو احترام اور لحاظ و پاس ہے وہ عورت کے دل سے اٹھ جائے، چنانچہ یہ آیت مٹا اس آیت کے بعد ہے جس میں عورت کے فرائض کا ذکر کیا گیا ہے۔

فَالْعُقْلٰلِیَّتُ نَّاسِیَاتٌ	عاج عورتیں وہ ہیں جو فراموش اور اور
خَافِظَاتٌ لِّلْغَیْۢبِ	غیب کی حفاظت کرنے والی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ نفوز سے مراد ان فرائض کی عدم ادائیگی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے حتیٰ کہ بعض مفسرین نے ان کی نظر کی بے احتیاطی کو بھی اس میں داخل کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی شوہر کے گھر بار اور مال و منال کی حفاظت نہیں کرتی، صرف اپنے گھر کے

اس کی اطاعت نہیں کرتی تو وہ نامشروع ہے، اس کو تنبیہ و تادیب کی جاسکتی ہے، اس آیت میں تنبیہ و تادیب کی جن صورتیں بتائی گئی ہیں، پہلے ان کو نرمی اور ملامت سے سمجھایا جائے، اگر سمجھا نہ جائے تو خیر و نہ دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے ترک مباشرت کر لی جائے، ترک مباشرت کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی دو چار دن روٹھ جائے اور ان کے ساتھ سونا بیٹھنا اور جنسی تعلقات چھوڑ دے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایلا کسے، یہ حربے عورتوں کی فطرت کے عین مطابق ہیں، اگر عورت کی فطرت میں کچھ بھی سلامت رہی ہے تو مرد کی نظر التفات بہت جانے کے ساتھ ہی وہ اپنی روش میں تبدیلی پیدا کرے گی، لیکن کوئی عورت اس سے بھی نہ مانے تو آخری حربہ یہ ہے کہ تم اس کو مار بیت کی ہلکی سزا بھی دے سکتے ہو۔

مگر عورت کو ہر غلطی پر زور و کوب کرنا انتہائی گناہ ہے، بلکہ جیسا اوپر ذکر کیا گیا ہے، یہ بالکل آخری حربہ ہے، اگر کوئی شخص اس کے استعمال میں زیادتی کسے گا، تو پھر اس سے تلافی باز پرس بھی کی جاسکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آخری اجازت کے استعمال کرنے کی جو تفسیر کی ہے اس کو اگر نظر انداز کر دیا گیا تو پھر ایک غلطی کی بجگہ دوسری غلطی اور ایک ظلم کی بجگہ دوسرا ظلم ہو جائے گا، نے جو الوداع کے خطبے میں عورتوں کے بارے میں جو اعلان فرمایا تھا اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے۔

عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو
تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں تمہارا
ان کے اوپر حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر
کو ان سے نہ رو نہ دلائیں جن کو تم پسند کرتے
ہو اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کو مسمولی
مار مار سکتے ہو۔

واتقوا اللہ فی النساء فانہن
ھند کھ عوان و لکم علیہن
ان لا یوطین فہا شکھ احلا
تھمھ ہونہ فان فعلن
فانھن ھمت غیر مستوج

بیشرو و نہ نہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ گھر میں نہ آئیں، جن کو شوہر پسند کرتا ہے، یہ ان کی طرف سے شوہر کے دل میں کوئی شک و شبہ ہے،
دوسرے مدیش میں ہے کہ اگر وہ بھلائی میں تمہاری اطاعت نہ کریں تو ان کو مسمولی مار مار سکتے ہیں۔

ایک اور صورت میں ہے کہ اگر وہ مکمل بے حیائی پر آئیں تب یہ صورت اختیار کر لی جائے، یعنی ماہیت کی اجازت کے ساتھ دو شرطیں لگی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی بھلے اور معروف کام میں ادا کرتی نہ کریں، دوسری یہ کہ مار معمولی ہو، اسی بنا پر بعض مستشرقین نے لکھا ہے کہ مسواک وغیرہ میں چھوٹی چیز ہے مارنا چاہئے تاکہ اس کو سخت چوٹ نہ آئے (تفسیر طبری)

ظاہر ہے کہ مسواک سے ماہر کے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سخت قسم کی تنبیہ بھی ہو جائے اور اس کو شدید چوٹ بھی نہ آئے، ورنہ اسلامی شریعت نے جب جانوروں کو بھی سخت مار پیٹ کی اجازت نہیں دے کر ہے تو متصف لطیف کے بارے میں وہ ایسی اجازت کیسے دے سکتا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو بات بات پر لوگ مارتے تھے۔ آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو اس سے بالکل ہی روک دیا، فرمایا کہ خدا کی بندوں کو مارا نہ کرو، لیکن جب اس کے نتیجے میں عورتوں کی طرف سے زیادہ بے باکی اور دلیری شروع ہو گئی تو قرآن نے اور اس کی روشنی میں آپ نے معمولی مار پیٹ کی اجازت دی، اس اجازت کے بعد مردوں کی طرف سے پھر کچھ زیادتی شروع ہوئی، تو عورتیں نہ جہوی میں شکایتیں لے کر آنے لگیں، آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو سخت تنبیہ فرمائی، آپ نے فرمایا کہ:

لقد طاف بالک محمد بنساء
کثیر یشکون از واجہتہ لیس
آل محمد کے گھر کے ارد گرد بہت سی عورتیں
چکر کاٹی رہتی ہیں جو اپنے شوہروں کی شکایتیں
لے کر آتی ہیں۔ اپنی بیویوں سے بدسلوکیاں کر

والے بھلے لوگ نہیں ہیں۔

(ابوداؤد)

ایک صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نکاح کے بارے میں مشورہ کیا اور ایک شخص کے پیغام کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے نکاح نہ کرو، وہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے نیچے نہیں لٹکا دے گا، یعنی معمولی باتوں پر مار پیٹ کرے گا۔ قرآن نے ماہر کے جو اجازت دی ہے نہ کہ وہ اور شادیات نبوی سے اس اجازت کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔

سفرنامہ امام شافعی پر ایک نظر

(محبت اللہ ندوی)

تذکرہ وادب کی متعدد کتابوں میں امام شافعیؒ کا ایک خود نوشت سفرنامہ ملتا ہے۔ اس سفرنامہ کی صحت و عدم صحت کے بارے میں قدیم زمانہ سے اختلاف چلا آرہا ہے۔ بعض تذکرہ نویسوں نے اس کو صحیح سمجھ کر من و عنان اپنی کتابوں میں نقل کر دیا ہے، اور بعض نے یا تو سرے سے اس کو نقل ہی نہیں کیا ہے، یا اگر کیا ہے، تو اس کے متن و سند پر جرح و تنقید کی ہے۔

چند سال پہلے علامہ ابن عبد البر کی مشہور و مقبول کتاب ”جامع بیان العلم وفضلہ“ کا اردو ترجمہ ذوق المعنفین دہلی کی طرف سے شائع ہوا، کتاب کے مترجم مولانا عبدالرزاق صاحب مدظلہ العالی مرحوم ہیں، خوش مذاق مترجم نے کتاب کے آخر میں امام شافعیؒ کے تذکرہ سفرنامہ کا اردو ترجمہ بھی شائع کر دیا ہے۔ صدق جہد میں اس کتاب پر تبصرہ لکھتے ہوئے مولانا عبداللہ صاحب مدظلہ العالی مرحوم نے اس سفرنامہ کی صحت کے بارے میں ایک ٹکے سے شبہ کا اظہار کر دیا تھا۔ جن کی تائید جدید مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی مرحوم اور مولانا مسعود عالم صاحب ندوی مرحوم نے بھی کی۔ مولانا ظفر احمد صاحب نے تو اس سلسلہ میں امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن حجر کی روایتیں بھی نقل کر دی تھیں، جس سے اس کی صحت پر شک و شبہ کم ہو جاتا ہے۔ مگر اب بھی یہ بحث کے تشنہ خستہ معلوم ہوتی ہے، اس لئے اس سلسلہ کے ایک کتب خانہ میں کچھ حیرت انگیز باتیں پیش کر دی جائیں تاکہ اہل علم اس کی صحت و عدم صحت کے بارے میں کسی صحیح فیصلہ پر پہنچ سکیں۔

جن ارباب تذکرہ اور اہل علم نے اس سفرنامہ کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، ان میں امام شافعی
 امام راوی اور امام سیوطی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اتفاق سے یہ تینوں بزرگ شافعی مسلک
 اور شافعیت میں ان کو ایک حد تک غلو بھی ہے، اس لئے ان روایات کے سلسلہ میں جن کا مطلق امام
 شافعی کے مسلک یا ان کی ذات سے ہو، یہ حضرات بحث و محیس اور دقیق و تحقیق سے کم کام لیتے ہیں
 خصوصیت سے امام سیوطی کے بارے میں تو مطالب الملیل (یعنی ہر طرح کی رطب و یابس روایات کے جامع)
 کا لقب مشہور ہی ہے۔ یہاں وجہ ہے کہ اس سفرنامہ کو انہوں نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، اور اہل
 کے متن اور سند پر بھی جرح و تنقید کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے، بخلاف اس کے متفق شافعی اہل علم یا
 اہل تذکرہ نے اس کے متن پر بھی تنقید کی ہے اور راویوں کی بھی پروردہ دی کی ہے۔

اس سفرنامہ کے موضوع اور جمل ہونے پر متعدد داغی اور خارجی شہادتیں موجود ہیں جن کو مختصر
 طور سے پیش کیا جاتا ہے۔ خارجی شہادت سے مراد یہ ہے کہ یہ سفرنامہ جن رواۃ کے ذریعہ ہم تک پہنچا
 ہے، ان کے بارے میں محدثین نے اچھی رائے قائم نہیں کی ہے، اور داخلی شہادت سے مراد یہ ہے
 کہ واقعات کی ترتیب، تاریخ و مشین کی تعیین کے اعتبار سے اس سفرنامہ میں بعض ایسی غامضیاں
 ہیں کہ اگر ان کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بہت سے مسلم واقعات غلط قرار پائے ہیں۔

اس سفرنامہ کے مرتب و مؤلف ہیں، ایک عبد اللہ بن محمد البلوی، دوسرے عبد اللہ بن
 خارجی استقام | حران ابطین، ان میں عبد اللہ بن محمد البلوی کا ذکر تذکرہ رجال کی کتابوں میں
 ملتا ہے، مگر اس کے غیر ثقہ اور وضاع حدیث ہونے پر تمام ارباب رجال متفق ہیں، امام ذہبی
 لکھتے ہیں:

قال الدارقطني يعض الحديث	دارقطنی کا قول ہے، کہ یہ حدیثیں وضع کرتا
روى عنه ابو عوانه في صحيحه	نہا، اس سے ابو عوانہ نے مستحکم کے
في الاستقام خبره موقوفاً	سلسلہ میں ایک موضوع حدیث روایت
(میزان الاعتدال ج ۱ ص ۱۰۱)	کی ہے۔

حافظ ابن حجر نے بھی لسان المیزان میں دارقطنی کا ذکر یہ قول نقل کیا ہے، مگر وہ اس کا
 یہاں سفرنامہ پر تفصیل سے ناقدانہ نظر ڈالتا ہے، ان کی پوری عبارت ہم آگے نقل کریں گے۔

محمد اللہ بن محمد بلوی نام کے ایک شخص کا ذکر ابن ندیم نے بھی کیا ہے، مگر اس پر کوئی تحقیق نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ منصب ابن ندیم کا نہیں ہے۔ ابن ندیم ہی کے حوالے سے ہی بلوی کا ذکر ایک شعبی مصنف مفتی صاحب تہی المقال نے بھی کیا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ "واضح حدیث تھا، اگر یہ وہی بلوی ہے تو اس کے غیر ثقہ اور وضاع حدیث ہونے میں اب کس کو شبہ ہو سکتا ہے۔ ابن ندیم نے اس کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ یہ واعظ تھا، جو اس کے ضعیف بلکہ وضاع ہونے کی سبب بڑی دلیل ہے، اس لئے کہ واعظوں کا یہ خاص پیشہ تھا کہ وہ زیب داستان کے لئے واقعات کو بڑھا چڑھا کر رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرتے تھے۔

مولانا مسعود عالم صاحب ندوی مرحوم نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ حافظ ابن قیم نے بھی تہذیب حارس السعادة میں اس پر کچھ لکھا ہے۔ میں نے وہ عبارت تلاش کی، مگر انہوں نے کہ نہ مل سکی، اگر کوئی صاحب اس کی نشان دہی کر دیتے، تو بہتر تھا۔

یہ تو پہلے راوی کا حال تھا، دوسرے راوی حمران البطین اور اس کے نیچے کے راوی احمد بن محمد الکواکب دونوں غبول ہیں، ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ بھی رجال و طبقات یا تاریخ و تذکرہ کی متداول کتابوں میں نہیں ملتا، ان کے نیچے کے راوی احمد بن العاصی کا حال بھی یہی ہے۔

اس سفر نامہ کے اصل راوی امام شافعی کے شاگرد ربیع بن سلیمان جیزی ہیں۔ ان سے ابن منذر نے روایت کی ہے، البطین اور کواکب کے بارے میں تو ہم لا علم تھے ہی، ابن منذر کے حالات بھی تلاش و جستجو سے متداول کتابوں میں نہ مل سکے۔ حتیٰ کہ ربیع بن سلیمان کے تلامذہ میں بھی ان کا نام نہیں ملتا۔ علامہ زاد المراد کوثری کے بیان سے البتہ معلوم ہوتا ہے، کہ اس نام کے کوئی راوی ضرور تھے، مگر ان کے بارے میں انہوں نے مشابہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابن منذر کو ربیع مرادی سے سماع حاصل نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ربیع مرادی سے جہاں کا احتمال مشابہہ ہوا، ان کا سماع نہیں ہے، تو پھر ربیع جیزی سے

لے اس نام کے دو راوی امام شافعی کے تلامذہ ہیں، صرف وہ قول کی تادمی نسبت میں فرق ہے، ایک ربیع جیزی اور دوسرے ربیع مرادی کی نسبت سے مشہور ہیں۔ آخر الذکر امام شافعی کے شاگردوں میں ہیں، ان کا تشریح الایضاح میں ہے، تاہم اوّل الذکر جو اس سفر نامہ کے راوی ہیں، ان کو تلمذ کے علاوہ کوئی خاص خصوصیت حاصل بھی ہے۔

ان کی روایت کس طرح ثابت ہو سکتی ہے، جب کہ ان کا استعمال ۳۵۷ھ میں ہو چکا تھا۔
داخلی استقام | یہ تو اس سفرنامہ کے سلسلہ سند کا حال ہے، اس کے علاوہ اس میں متعدد تاریخی و
 درایتی خامیاں بھی ہیں، اس سلسلہ میں پہلے چند محقق تذکرہ نگاروں کے بیانات پیش
 کئے جاتے ہیں۔

حافظ ابن عبد البر، حافظ ابن کثیر، خطیب بغدادی، امام ذہبی، امام نووی وغیرہ نے امام شافعی
 کے حالات لکھے ہیں۔ مگر ان میں سے کسی نے اس سفرنامہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ امام نووی نے صرف اتنا لکھا
 ہے کہ ان کا سفر مدینہ بہت مشہور ہے، اور اس کو کسی نے مرتب بھی کر دیا ہے، امام بن تیمیہ نے اصل سفرنامہ
 پر تو کچھ نہیں لکھا ہے، مگر اس کے ایک جز پر تنقید کی ہے۔ یعنی یہ کہ امام ابو یوسف سے امام شافعی کی
 ملاقات ثابت نہیں ہے، اس سفرنامہ سے دونوں کی ملاقات اور مناظرہ کا پتہ چلتا ہے، حافظ ابن
 حجر پہلے شخص ہیں۔ جنہوں نے اس سفرنامہ پر کھل کر تنقید کی ہے، لسان المیزان میں بلوی کا تذکرہ
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

هو صاحب رحلة الشافعي	اسی نے امام شافعی کا سفرنامہ بڑی طوالت
طوله وتمعلا وغالب ما	اور رنگ آمیزی کے ساتھ مرتب کیا ہے
اورد فيها غلط (ج ۲ ص ۱۳۸)	جس کا بیشتر حصہ من گھڑت ہے۔
پھر قال التاسين في امام محمد اور امام شافعي کے تعلقات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔	
واما الرحلة النسوية الی	وہ سفرنامہ جو امام شافعی کی طرف منسوب ہے
الشافعي المروية من طريق	جس کا راوی عبد اللہ بن محمد بلوی ہے، اسی
عبد الله بن محمد البلوي قد	کو امام بیہقی، آبروی وغیرہ جیسے کسی نے منظر
نصرهما الآسري واليهيقي	اور کسی نے مطول نقل کیا ہے۔ اور امام
وغيرها مطولة ومختصرة	رازی نے اس کو ماقب الشافعي میں بغیر

اسے سنان حدیث کے لئے مدینہ کے سفر کے مشہور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے مگر جس اناض سے اس سفرنامہ
 میں اس کا ذکر و نقل ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہ کتاب امام شافعی کے حدیث میں لکھی ہے ان
 کے حالات میں بہترین کتاب بھی ہوتی ہے۔

وسا قہذا الضحی السرازی فی

مناقب الشافعی بغیر اسناد

محمد علیہما رحمہما مکتوبہ

وفالب ما فیہا موضوع وافتھا

کسی سند کے اس کی صحت پر اعتماد کرتے ہیں

تقل کیا ہے، حالانکہ یہ سفر نامہ بالکل جھوٹ

ہے، اس کا بیشتر حصہ تو بالکل موضوع

ہے، اور اس کے بعض حصے بعض مشتبہ

ملفوظات و روایات حلقہ (ص ۱)

ابابت ذکر کے لکھی بیانات سے اجمالی طور پر تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سفر نامہ بالکل جعلی

ہے، مگر تفصیل کے لئے اس کے چند اور داخلی اسقام کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

اس سفر نامہ کی جو سب سے پہلی بات تاریخی حیثیت سے غلط ہے، وہ یہ ہے کہ امام شافعی جن

زمانہ میں امام مالک کی خدمت میں موجود تھے، اسی زمانہ میں مصر کے تشنگان علم کا ایک قافلہ مالک

کے پاس سامع موطا کے لئے آیا، جن میں عبد اللہ بن حکم، اشہب، ابن قاسم اور یث بن سعد بھی

آمد تھے، امام شافعی نے ان کو موطا کا اظہار کیا، سفر نامہ کی اصل عبارت یہ ہے۔

فاصلیتہ علیہم حفظا منهم

عبد اللہ بن حکم و اشہب و

ابن القاسم قال السبع واطن

انما ذکر اللیش بن سعد

میں نے ان کو اپنے حفظ سے اظہار کیا، ان

میں عبد اللہ بن حکم، اشہب، ابن قاسم تھے

اور، بیچ نے کہا کہ غالب گمان یہ ہے کہ

انہوں نے یث بن سعد کا بھی تذکرہ کیا تھا

اس عبارت کا ایک ایک لفظ غلط اور خلاف واقع ہے، سب سے پہلی خلاف قیاس بات

اس میں یہ ہے کہ امام شافعی نے زبانی موطا کا اظہار کیا، حالانکہ عام اہل حدیث اور خصوصیت سے

امام مالک کے طریقہ و رسم سے جو لوگ واقف ہیں، وہ اس کی کسی طرح تصدیق نہیں کر سکتے، امام

مالک کے سامع کے معاملہ میں حدود و جماعت تھے، وہ اپنی روایات کو بھی جن کے وہ حافظ تھے، کسی زبان

پر نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے ان کو لکھ لیتے تھے، پھر مجلس درس میں پیش کرتے تھے، ظاہر ہے کہ جو

شخص خود اپنی روایات کے بارے میں زبانی اظہار کو پسند نہ کرتا ہو وہ امام شافعی جیسے کم سن شاگرد کو

اس کی کیسے اجازت دے سکتا ہے۔

اس کے علاوہ اس عبارت میں مصر کے جن اشخاص کو اظہار کرنے کا ذکر ہے وہ تاریخی حیثیت سے

صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن کرم کو لینے، ان کا سنہ ولادت ۵۵ھ ہے اور امام شافعی مدینہ منورہ ۱۶۲ھ یا ۱۶۳ھ میں گئے تھے۔ اب اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ عبداللہ بن کرم ۱۶۳ھ میں سماع موطا کیلئے مدینہ گئے، تو ان کی عمر زیادہ سے زیادہ نو برس کی تھی، ظاہر ہے کہ اس عمر میں ان کا مہر سے سیکڑوں میل دور مدینہ جا کر موطا کا سماع کرنا عقل و ہدایت کے بالکل خلاف ہے، اسی طرح ابن قاسم اور اشہب امام شافعی کی آمد سے بہت پہلے سے امام مالک کی خدمت میں موجود تھے، اس حالت میں یہ کہنا کہ یہ لوگ ان کی موجودگی میں مدینہ گئے اور امام شافعی کے ذریعہ موطا کا سماع کیا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟

سب سے زیادہ غلط بات لیث بن سعد کی موجودگی ہے۔ تمام اہل تذکرہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام شافعی اور لیث بن سعد میں ملاقات نہیں ہوئی جس کا امام شافعی کو زندگی بھر افسوس رہا۔ الرحمة الغفیة اور دوسرے تذکروں میں امام شافعی کا یہ قول منقول ہے کہ:

ما فاتنی احد اسفت علیہ
ما اسفت علی اللیث بن سعد

مجھے کسی شخص سے استفادہ نہ کرنے کا اس قدر افسوس نہیں ہے جس قدر لیث بن

سعد سے استفادہ نہ کرنے کا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی کو لیث بن سعد سے نہ ملنے اور ان سے استفادہ نہ کرنے کا افسوس تھا، مگر سفر نامہ کی مذکورہ بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ لیث بن سعد سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ بھی مفید و استاد کی حیثیت سے نہیں، بلکہ مستفید و شاگرد کی حیثیت سے، حالانکہ اس وقت یعنی ۱۶۲ھ میں لیث بن سعد کی عمر ستر برس سے زیادہ تھی، اور وہ مہر میں مسلم امام اور مرجع خلافت تھے۔

اس سفر نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کی خدمت میں آٹھ ماہ رہنے کے بعد امام شافعی مدینہ سے سید سے عراق گئے۔ اس وقت ان کی عمر ۴۴ سال کی تھی، یعنی ۱۶۲ھ میں اور عراق میں ان کی امام محمد اور امام ابو یوسف سے ملاقات ہوئی، اور ان سے بعض مسائل میں مناظرہ ہوا، بلوی کے بیان میں اتنا اور اضافہ ہے، کہ امام محمد اور امام ابو یوسف نے جب دیکھا کہ امام شافعی کا علمی وقار جڑواں ہے، حافظ ابن حجر نے یہ کتاب ان کے حالات میں لکھی ہے۔

جا رہا ہے، تو انہوں نے ہارون رشید کو ان کے قتل پر اکسایا۔

تاریخ و روایت کے اعتبار سے اس بیان میں چند در چند غلطیاں ہیں،

سب سے پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ امام شافعی مدینہ سے سیدھے عراق گئے، اور اس وقت ان کی عمر ۳۴ برس تھی، ان کے بیشتر سوانح نگار لکھتے ہیں کہ سماع موطا کے بعد وہ عراق نہیں گئے، بلکہ ملازمت کے سلسلہ میں یمن چلے گئے، اور وہاں سے یہ ایک سازش کے سلسلہ میں گرفتار کر کے سہ ماہیہ میں عراق لائے گئے، اس سازش سے بری ہونے کے بعد وہ امام محمد کی خدمت میں آئے، اور ان سے استفادہ کیا، اس وقت ان کی عمر ۳۴ برس کی نہیں بلکہ تیس برس سے زیادہ تھی، اور عراق میں پہلی بار ان کا ورود عالم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک متعلم کی حیثیت سے تھا۔ امام نووی لکھتے ہیں،

کان للشافعی حین اتی مالکاً	جس وقت امام شافعی امام مالک کی خدمت
ثلاث عشرة سنة ثم ولی یمن	میں آئے ان کی عمر ۳۴ برس تھی، اس کے بعد
..... ثم رحل الی العراق	یہ یمن میں کسی عہدہ پر مقرر ہوئے۔ پھر انہوں
	نے عراق کا سفر کیا۔

اس سے اتنا تو واضح ہو جاتا ہے، کہ امام مالک کی خدمت میں سماع موطا کے بعد وہ عراق نہیں بلکہ یمن گئے، مگر اس سے سنہ کی تعیین نہیں ہوتی، اس کے لئے حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر کے بیانات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

انہ ولی الحکمہ بخران من	یہ بخران یمن کے والی بنا دیئے گئے وہ
الارض الیمن ثم تعصبوا علیہ	ان سے کچھ لوگوں نے دشمنی کی اور ہارون
..... فھمل علی بعل فی قید الی	سے شکایت کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قید
بغداد فدخلھا فی سنة اربع و	کر کے بغداد بھیج دیئے گئے، اس طرح وہ
ثمانین ومانۃ و عمر ثلثون	بغداد پہلی بار سہ ماہیہ میں گئے، اس وقت
سنة ۲۰	ان کی عمر تیس برس ہو چکی تھی....

حافظ ابن حجر نہایت اوثق کے ساتھ کہتے ہیں

واللہ ین تحریرنا الطرق الصحیحۃ
ان قید وسم الشافعی اعلیٰ مقام
کان سنۃ قدیم ثانیہ ۱۸۳
ہمارے نزدیک باوثق ذرائع سے بیات
بات ثابت ہے کہ امام شافعی پہلی بار
بغداد ۱۸۳ میں آئے۔

ان بیانات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام شافعی پہلی بار عراق سنۃ ۱۸۳ میں
نہیں بلکہ سنۃ ۱۸۳ میں گئے اور اس وقت ان کا عمر ۴۰ یا ۴۱ برس کی نہیں بلکہ ۳۰ برس سے زیادہ
تھی۔

اب اس بیان کے دوسرے جز پر نظر فرمائیے، وہ یہ کہ امام محمد اور امام ابو یوسف سے انہوں
نے مناظر کیا اور ان دونوں بزرگوں نے ان کے قتل کی سازش کی۔
اور امام شافعی کے دور عراق کے سلسلہ میں جو ثبوت دیئے گئے ہیں، ان سے یہ بات بالکل
واضح ہو جاتی ہے کہ امام شافعی سنۃ ۱۸۳ سے پہلے کبھی عراق رہندہ نہیں گئے، اور تمام مذکورہ نگار
مستندہ سے کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف کا انتقال سنۃ ۱۸۲ میں ہوا، ظاہر ہے کہ جب ان کا انتقال
ان کی آمد عراق سے دو برس پہلے ہو چکا تھا، تو ان سے مناظرہ و مباحثہ اور سازش قتل کا الزام کین
ہستان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، حافظ ابن حجر سفرنامہ کے اس جز پر تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

واوضح ما فیہا من الکذب قولہ
فیہا ان ابایوسف ومحمد بن
الحسن حرما الرشد علی قتل
الشافعی وحذا باہل من وجہہ
بعد صبا ان ابایوسف لما دخل
مشافعی فبدا دکان مات ولم
یجمع بہ الشافعی والثانی فم
اتقی اللہ من ان یسعی فی قتل
سب سے زیادہ جھوٹی بات اس سفرنامہ میں
یہ ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد نے
ہارون رشید کو امام شافعی کے قتل پر
اکسایا، یہ دو جہوں سے غلط ہے، ایک تو
یہ کہ جب امام شافعی بغداد آئے، تو امام
ابو یوسف کا انتقال ہو چکا تھا اور امام
شافعی کی ملاقات ان سے نہیں ہو سکی
دوسری یہ کہ یہ دونوں بزرگ اس سے بے

خبر تھے کہ امام شافعی نے ان سے

رجل مسلم لاسیما وقد اشتم
 بالعلم وليس له اليهما ذنب
 الا الجند على ما اتاه الله من
 العلم هذا ما لا يظن لهما طان
 منصبهما وجلالتهم بما و ما شتم
 من دينهما ليعبد عن ذالك
 توالی ص ۱۷

بلند اور ندرت سے ڈرنے والے تھے کہ وہ
 کسی مسلمان کے قتل کی کوشش کرنے ،
 خصوصیت سے جب کہ امام شافعی کا علی
 شہر ہو چکا تھا ، اور ان کا اس کے علاوہ
 کوئی قصور نہیں تھا ، کہ ان بزرگوں کو ان
 کے علمی تفوق کی وجہ سے حسد تھا ، ان بزرگوں
 کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا
 ان کا منصب ، ان کی جلالت شان اور

ان کا دینی مقام خود اس کی تردید کرتا ہے ۔
 اس سلسلہ میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امام محمد نے کبھی دربار خلافت سے قطعی نہیں کھا
 بلکہ وہ تو امام ابو یوسف سے اسی لئے خفا ہو گئے تھے کہ انہوں نے کوشش کر کے ان کو رد کا شافی
 مقرر کر دیا تھا لہٰذا ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ غلیظ کے یہاں اپنے اعزاز و اکرام کو ختم ہوتے
 دیکھ کر امام شافعی کے قتل کی سازش کی ، اس سے زیادہ غلط بات ادا کیا جاسکتی ہے ۔
 امام شافعی جب پہلی بار بغداد گئے ، تو وہ امام شافعی کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد بن ادریس کی
 حیثیت سے گئے تھے ، اور امام محمد اور ان میں جو علمی مذاکرے ہوئے وہ مذاکرے دو معاصروں کے
 نہیں ، بلکہ مفید اور مستفید کے درمیان تھے ، عام تذکرہ نگاروں کو جانے دیجئے ، خود خطیب بغدادی
 نے بھی جن کو امام صاحب اور ان کے تلامذہ سے خاص کہ معلوم ہوتی ہے ، امام شافعی کے یہ اقوال
 نقل کئے ہیں ، کہ

” میں نے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر محمد بن حسن سے علم حاصل کیا ہے ، محمد بن حسن
 سے زیادہ میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے ، میں نے محمد بن حسن جیسا عالم نہیں دیکھا ،
 وہ کہتے تھے تو مظلوم ہوتا تھا کہ قرآن پاک انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے “

یہ خطیب بغدادی نے نقل کئے ہیں ، وہ سرے تذکرہ نگاروں میں مثلاً حافظ ابن عبد البر رحمہ
 اللہ تفصیل کے لئے دیجئے ، رقم المحررف کی کتاب بیع تابعین جہاں اول تذکرہ امام محمد بن حسن الشیبانی

ابن کثیر، حافظ ابن حجر اور امام ذہبی وغیرہ نے اس طرح کے بیوں جملے نقل کئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی اور امام محمد کے درمیان نہ تو کوئی معاہدہ چٹک تھی، اور نہ مناظرہ و مباحثہ کی مجلس گرم ہوئی تھی، بلکہ امام محمد اور امام شافعی کے درمیان وہی تعلقات تھے، جو ایک ذہین شاگرد اور لائق استاد میں ہوتے ہیں، اور ان کے علمی مذاکروں کی بھی یہی حیثیت تھی، امام محمد نے متعدد بار ان کی مالی امداد کی، اور اپنی کتابیں ان کو نقل کرنے کے لئے دیں، اور وہ جب تک عراق میں رہے ان کے ساتھ سلوک کرتے رہے، اس سفر نامہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب میں امام محمد کے گھر پہنچا، تو دیکھا کہ ان کے مکان کے دروازوں اور دہلیزوں پر نقرئی اور طلائی کام بنا ہوا ہے، اس وقت ہجو حجاز کی غربت کا خیال کر کے افسوس ہوا،

امام محمد کے گھر کا جو نقشہ اس سفر نامہ میں کھینچا گیا ہے، وہ اگر عباسی دور کے کسی حکمران کا ہوتا تو یقین کرنے میں کوئی تاثر نہیں ہوتا، مگر محمد بن حسن نجیب صاحب زہد و تقویٰ اور سادہ روش امام کے بارے میں یہ بات کسی طرح ذہن میں نہیں آتی، رجال و طبقات کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں امام محمد کے حالات و درج نہ ہوں، مگر یہ بات کسی تذکرے میں بھی نہیں ملتی، کہ ان کی زندگی مسرفانہ یا عیش پسندانہ تھی، تمام ارباب تذکرہ ان کے زہد و اتقا کے معترف ہیں، حتیٰ کہ خلیفہ بغدادی بھی اس میں متحجج نہیں ہیں، خود امام شافعی کا یہ قول تذکروں میں ملتا ہے کہ

”میں نے امام محمد جیسا متقی و پرہیزگار آدمی نہیں دیکھا۔“

کیا یہ ممکن تھا کہ امام شافعی امام محمد کے یہ خلاف زہد و تقویٰ اعمال دیکھتے ہوئے ان کے زہد و تقویٰ کے تعریف کرتے؟

یہ صحیح ہے کہ امام محمد کے والد اپنے بعد ایک اچھی غاصی رقم چھوڑ گئے تھے جس کے تنہا امام محمد مالک تھے، لیکن اگر ذرہ شخص سے کام لیا جائے، تو سوانح نگاروں کے متعدد بیانات سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری رقم انہوں نے اپنے اوپر کم اور اپنے کا ذہ پر زیادہ صرف کی جن میں امام شافعی بھی شامل ہیں۔ ان کے علمی انہماک اور سادگی کا مال تو یہ تھا کہ جب تک اہل نماز ان کے کپڑے تبدیل نہیں کر دیتے تھے، وہ خود کپڑے تک نہیں بدلتے تھے، اور اس سے مناسک پر نہیں کہنتے تھے۔

لے جذیب الامار امام ذہبی کا یہ قول دوسرے تذکرہ نگاروں نے بھی نقل کیا ہے۔

اپنے تمام آدمی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ قمیش ہندی میں زہر و قہوی کی سرحد کو بھی پہنچ گئے تھے ایک بہتان کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔

اس سفر نامہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ امام محمد سے زہمت ہونے کے بعد امام شافعی نے عراق کے دوسرے شہروں اور ارض فارس اور بلاد عجم وغیرہ کا چکر لگا کر ہارون رشید کے ابتدائی جہد خلافت یعنی سلسلہ میں دوبارہ بغداد پہنچے اور اپنے ایک خاص تلمیذ حسن محمد زعفرانی کے نام سے ایک کتاب زعفرانی تصنیف کی۔

اس بیان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جسے تاریخ و روایت کی روشنی میں صحیح کہا جاسکے، سب سے پہلے امام شافعی کے ارض فارس اور بلاد عجم کے سفر کو لیجئے۔ آج فارس و عجم کے ہر مشہور مقام مثلاً نیشاپور، رے، قزوین، جرجان، مرو، اصفہان وغیرہ کی تاریخیں موجود اور ان میں ان مقامات کے معمولی سے معمولی واقعے درج ہیں، مگر کسی ایک میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ امام شافعی ان میں سے کسی ایک مقام پر بھی گئے ہوں، راوی کے بیان کے مطابق تو امام شافعی اس وقت چار دانگ عالم میں مشہور ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کا کسی جگہ جانا کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاسکے کہ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس لئے تاریخ میں ذکر نہ آسکا۔

اس بیان کا دوسرا جز یعنی امام شافعی سلسلہ میں دوبارہ عراق گئے، اور کتاب زعفرانی تصنیف کی، تو اوپر یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ امام شافعی سلسلہ سے پہلے عراق گئے ہی نہیں ہیں، لئے پہلی بار دوبارہ ان کے سلسلہ میں وہاں جانے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ ان کے تمام سوانح نگار متفقہ طور سے لکھتے ہیں کہ امام شافعی دوبارہ عراق سلسلہ میں نہیں بلکہ ۱۹۵ھ میں گئے، بلکہ بعض سوانح نگاروں نے تو اسی آمد کو عراق میں ان کی پہلی آمد تصور کیا ہے اگر ان وجوہ کو ملحوظی دہر کے لئے نظر انداز کر دیا جائے، تو بھی یہ بیان صحیح نہیں معلوم ہوتا، اس لئے کہ اس بیان کے مطابق زعفرانی کی ولادت کم از کم سلسلہ میں تسلیم کرنی پڑے گی، کیونکہ جب وہ سلسلہ میں امام شافعی کے محبوب شاگرد بن سکتے ہیں، تو ان کی عمر کم از کم گیارہ ہارہ ہونی چاہیے تو ضرور وہ ہی تسلیم کرنی پڑے گی، اگرچہ یہ عمر بھی کم ہے، مگر اس سے کم عمر والے کے لئے تو

ان ائمہ کی شاگردی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر ارباب تذکرہ کے بیان کے مطابق ان کی ولادت
سنتہ ۱۹۰ قرار دینا بالکل غلط ہے، اس لئے تمام سوانح نگاروں نے ان کی وفات کا مسئلہ لکھا ہے
اس اعتبار سے ان کی عمر سو برس تسلیم کرنا پڑے گی، جو صحیح نہیں ہے، المذہب نے یہ تصریح کی ہے
کہ وفات کے وقت ان کی عمر ۹۰، ۸۰ کے درمیان تھی، اس اعتبار اگر ان کی عمر ۹۰ برس بھی تسلیم کر لی
جائے تو ان کا سنہ ولادت سنہ ۱۰۰ سے آگے نہیں بڑھتا، ظاہر ہے کہ سنہ ۱۰۰ میں ان کی ولادت
اور پھر اٹھارہ میں امام شافعی کا ان کے نام سے کوئی کتاب تصنیف کرنا اس سے زیادہ بعید از عقل بات
دوسری کون ہو سکتی ہے۔ زعفرانی نے امام شافعی سے استفادہ فرور کیا ہے، اور امام شافعی نے اس نام
کی ایک تصنیف بھی چھوڑی ہے، مگر یہ سب کچھ سنہ ۱۰۰ یا اٹھارہ میں نہیں بلکہ سنہ ۱۹۰ اور اس کے بعد
کی سنین میں ہوا ہے

ایک بالکل ہی فرضی بات اس سفر نامہ میں یہ بھی ہے کہ جب امام شافعی حجاز سے چلے تو
ایک امیر نے کافی دولت ان کے ساتھ کر دی، جس کو وہ راستہ بھر اہل علم میں تقسیم کرتے رہے، او
جن اہل علم کو خاص طور سے انہوں نے اس دولت سے نوازا ان میں احمد بن حنبل، سفیان بن عیینہ،
اور امام اوزاعی بھی تھے، امام احمد بن حنبل کی ولادت سنہ ۱۲۴ میں ہوئی، اور یہ واقعہ سنہ ۱۰۰ سے
پہلے کا بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس وقت ان کی عمر صرف سات سال کی تھی، کیا یہ عمر اس قابل تھی
کہ وہ حصول علم کے لئے سفر کرتے، اور امام شافعی کے فیضان دولت سے مستفیض ہوتے؟ سفیان بن عیینہ
سنہ ۱۰۰ سے پہلے کہ چلے آئے تھے، اور پھر حجاز سے باہر قدم نہیں رکھا، اور اس سفر میں امام شافعی
کا حجاز آنا بھی ثابت نہیں ہے، پھر یہ دولت ان تک نہ جانے کیسے پہنچی۔ اس میں سب سے زیادہ عجیب

ملہ علامہ ابن الکوثری نے لکھا ہے کہ امام شافعی سے استفادے کے وقت زعفرانی کی عمر سال کی تھی، مگر امام
ذہبی کے تذکرہ بالا بیان سے اس کی تردید ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ کوثری کے بیان کو اگر مجمع تسلیم کر لیا جائے تو
زعفرانی کی ولادت سنہ ۱۰۰ میں قرار پاتی ہے، یا پھر ان کے استفادہ کا سنہ ۱۰۰ نہیں بلکہ سنہ ۱۹۰ قرار دینا پڑیگا اور یہ
دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، اس لئے کہ تمام ارباب تذکرہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی سے زعفرانی نے استفادہ ان کی پٹی آمد
کے موقع پر نہیں بلکہ دوسری آمد کے موقع پر بھی کیا، اور امام ذہبی نے جو ان کی عمر کے بارے میں تصریح کی ہے اس
اعتبار سے بھی ان کی ولادت سنہ ۱۰۰ یا زیادہ سنہ ۱۹۰ قرار دی جاسکتی ہے، جب تک استفادہ کے وقت ان کی عمر کم

خیزبات امام اوزاعی کا تذکرہ ہے، امام اوزاعی کی وفات ۷۵۱ھ میں ہوئی، جب کہ امام شافعی کی عمر صرف سات برس کی تھی، اور وہ ابھی کہ کیگیوں سے باہر بھی نہیں گئے تھے۔

اس سفر نامہ کے مرتبے ایک اقرار امام مالک پر یہ باندھا ہے کہ
 ”امام شافعی جس وقت ان کی خدمت میں گئے، اس وقت ان کے پاس تین سو نوڈیاں تھیں، جن کی باری صرف سال میں ایک بار آتی تھی، اس کے علاوہ امام کے پاس تین سو جوڑے مکلف کپڑوں کے اور ہزاروں کی تعداد میں دینار ان کے یہاں صندوقوں میں محفوظ رہتے تھے۔“

امام مالک کے سوانح حیات کا ایک ایک واقعہ سامنے ہے، کسی ایک تذکرہ نویس نے یہ نہیں لکھا ہے کہ ان کی زندگی اس قدر مسر فاد اور عیش پسندانہ تھی، اگر کسی تذکرہ نویس نے بھی لکھا ہوتا تو امام مالک کی جلالت شان، ان کا علم و فضل، ان کا زہد و اتقا اور سادگی سے چھوڑ زندگی اسے تسلیم کرنے سے ابا کرتی، راوی نے یہ تصویر امام مالک کی نہیں، بلکہ عباسی خلیفہ کی کھینچی ہوئی تو مناسب تھا، امام مالک صاف مستحرم لباس پہنکر اور خوشبو وغیرہ لگا کر حدیث کے درس کے اندر ضرور بیٹھتے تھے مگر اس طرح کی عیش پرستانہ اور مسر فاد زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا،

آخر میں ہے کہ امام مالک کی خدمت میں جب آخری بار یعنی ۸۰۱ھ امام شافعی آئے تو انہوں نے ان کو بڑی دولت دی، اور کئی ہزار سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا جو تقریباً گیارہ سال تک ان کو

ملتا رہا۔

اگرچہ امام مالک کی دولت کی بہتات کا تذکرہ ہی سرے سے غلط ہے، امام شافعی کی زبان ہی سے اس سفر نامہ کے راوی نے یہ بھی بیان کیا ہے، کہ جب وہ عراق گئے اور امام محمد وغیرہ کی اونچی زندگی دیکھی تو حجاز کی غربت پر بڑا افسوس ہوا، پھر آخر کار ایک ہی سال کے اندر اندر کہاں کی دولت امام مالک کے پاس آگئی کہ وہ ہزاروں دینار ان کو وظیفہ دیتے تھے، پھر راوی نے بیان کیا ہے کہ یہ وظیفہ ۸۱۱ھ کے بعد سے شروع ہوا اور گیارہ برس تک جاری رہا، اس اعتبار سے تسلیم کرنا پڑیگا کہ امام مالک کم از کم ۸۱۱ھ تک زندہ ہے، مگر تاریخی حقیقت سے غلط ہے، امام مالک کی وفات ۸۰۱ھ میں ہو گئی تھی، ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے سفر نامہ کے راوی کے بارے میں یہ مقولہ صادق آتا ہے کہ
 دودع گورا حافظ نہ باشد۔

زیارتِ مدینہ منورہ

محیب اللہ ندوی

مدینہ منورہ کی ماضی، مسجد نبوی کی ناز اور دعا اور گنبدِ خضر اکا ویدار گوج کے ارکان و فرائض میں داخل نہیں ہے لیکن اگر کوئی دکانِ کثیفہ ان سعادوں سے محروم چلا آیا تو اس کے بارے میں بلا مبالغہ کہنا صحیح ہے کہ وہ آبِ حیات کے کنارے پہنچ کر ابدی زندگی سے محروم چلا آیا۔

غور کیجئے یہ اسلام کی دولت اگر ہم کو نہ ملی ہوتی تو کیا ہم دنیا کی سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی نعمت سے محروم نہ رہتے؟ نہ تو خالق کو پہچانتے اور نہ اس کے حقوق کا علم ہم کو نصیب ہوتا۔ غلو کی حیثیت سے ہم واقف ہوتے، نہ اس کے حقوق کو جانتے، پھر کیا ہم میں اور بے عقل جانوروں میں کوئی فرق ہوتا؟ پھر یہ دولت ہمیں کیسے ملی؟ یہ روشنی ہم نے کہاں سے پائی؟ اس نعمت سے ہمارا دامن کیسے ملا؟ مل گیا ہوا؟ ان سب باتوں کا جواب صرف ایک ہے، یہ ساری سعادتیں ہم کو خدا کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ طفیل سے ملیں، ہمارے ماں باپ آپ پر خدا ہوں، گو آپ کا جسم اطہر پر خاک میں چھپا ہوا ہے، اور ہماری ظاہری آنکھیں آپ کو قیامت سے پہلے نہ دیکھ سکیں گی، مگر آپ وہاں ہمیں گئے تو حضور کے معنوی وجود کی شہادت وہاں کا ایک ایک ذرہ دے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جیتے تھے، یہاں آرام فرماتے تھے، یہاں ناز پڑھتے تھے، یہاں وضو فرماتے تھے، یہاں آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، یہاں بیٹہ کرو خود سے باتیں کرتے تھے، اس مقام پر وہی آقا مکی، اس مقام پر جبریل کے بعد آپ کی اوشنی بیٹہ گئی تھی، یہ خندق ہے جس کے کنارے آپ نے دولتِ اسلام کی حفاظت کی تھی، لوگ اس نورِ محم پر خاک ڈالے آئے تھے، ان کے ساتھ خود خاک آلودہ گئے یہ مسجد بنا ہے جہاں آپ سے پہلی نماز پڑھی۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں آپ نے قبلہ بنا لیا، یہ مسجد مکی ہے

جو اپنی موجودہ شان و شوکت کے لحاظ سے دنیا میں اپنا نظیر نہیں رکھتی، ابتدا میں اس کی دیوایں کچی تھیں اور پتھاروں سے بنائی گئی تھیں، چھت کھجور کی پتیوں سے بنائی گئی تھی، جس کی تعمیر میں بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا، فرش چھریوں کا تھا، جب آپ اور صحابہ سجدہ کرتے تو ان مقدس پیشانیوں پر چھریاں لگ جاتی تھیں، اور بارش میں غم آلود ہو جاتی تھیں، اسی مسجد کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اس کی بنیاد صالحہ خدا کے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، یہ اس دنیا میں کسی نبی کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی آخری مسجد ہے۔

زجاجش بے صورت زوید مصانی

غرض یہ ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کر کے، مسجد نبوی میں نماز ادا کر کے، اور روضہ اقدس کا نظارہ کر کے، آپ اس منبع سعادت کو دیکھیں گے جہاں سے آفتاب اسلام کی شعاعیں بلند ہوئیں، اور پھر سارا عالم ان سے جگمگا اٹھا، ہزاروں درود و سلام ہوں اس ذات گرامی پر جس کے درمیان سب کچھ ہیں، مدینہ منورہ کا قدیم نام یثرب تھا جس کے نبوی معنی فتنہ اور فساد و فحشاء کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے تو اس کا نام مدینۃ النبی (نبی کا شہر) پڑ گیا۔ جو بول چال میں صرف مدینہ کہا جاتا ہے، اب اس کو یثرب کے نام سے پکارنا مناسب نہیں ہے، یہ جاہلیت کی یادگار ہے۔ اس کے اور بہت سے نام ہیں۔ طیبہ، طابہ، طیبہ وغیرہ، اس سرزمینِ خاک میں بھی خدا کے کتنے بندے خوشبو اور لطافت محسوس کرتے ہیں، اور یہ اس دعا کا اثر ہے جو آپ نے مکہ سے ہجرت کرتے وقت کی تھی، اے اللہ! جب تو مجھے اس جگہ سے نکالتا ہے جو میرے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے تو پھر یہی جگہ بے جا، جو دوسری آبادیوں میں تیرے لئے محبوب ہو۔

زیارت نبوی کی فضیلت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھنے کی اور اپنی قبر کی زیارت کی خود تاکید فرمائی ہے تاکہ مسلمانوں کی رشتہ ایمانی محبت رسول سے ٹوٹنے نہ پائے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔

خود کہنے کو کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان کی رچی بھی باقی ہے آپ پر ظلم کرنا پسند کرے گا۔

اے اللہ! کہہ دو کہ یثرب کا نام نہ فساد و فحشاء، العرب آپ نے مدینہ کو یثرب کے نام سے یاد کرنے کو ناپسند فرمایا۔

جس نے کہ کلام عرب میں یہ فتنہ و فساد کے معنی میں بولا جاتا تھا۔

آپ کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آسمان اور آپ کی قبر شریف کی زیارت کی جائے۔ چنانچہ بکھر
موقع پر آپ نے خود فرمایا ہے کہ،

”جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا زندگی میں میری زیارت کی،“

اس لیے اس میں گویا کا لفظ فرمایا ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کوئی

یہ جھوٹے نہ سمجھے کہ زیارت قبر نبویؐ سے مرتبہ صحابیت پر پہنچ گیا، بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح
صحابہؓ کو دوسرے مسلمانوں پر فضیلت تھی، اسی طرح زائرین قبر نبویؐ کو بھی دوسروں پر فضیلت ہوگی۔

زیارت مدینہ منورہ کا طریقہ | مکہ منظمہ سے طواف و دواع کے بعد ہی مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو جانا
چاہئے، مدینہ کی منزلیں جتنی قریب آتی جائیں اپنے دل میں ادب و احترام اور جذبہ شوق و ذوق پڑھنا چاہئے
اور زبان پر راستہ بھر صلوة و سلام جاری رہنا چاہئے، مدینہ سے باہر شہر پیاء بنی ہوئی ہے، بہتر ہے کہ یہاں
سے پیادہ یا سرپاؤ ذوق و شوق ہو کر مدینہ میں داخل ہو، اور جب گنبد خضرا اور قبہ نور کی دید سے چشم شوق
شرف اندوز ہو تو زبان پر الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ جاری ہو جائے۔ امام مالکؒ جب باہر سے
آتے تھے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ادب و احترام کی وجہ سے سواری سے اتر جاتے تھے اور گریبان
کے ہن کھول دیتے تھے کہ شاید نقش پائے نبویؐ کا کوئی ذرہ ان کے سینہ کو چھو جائے۔ گویا وہ سرپاؤ درود
ہو کر زبان حال سے وارفتگان شوق کو پیغام دیتے تھے کہ

قدم اے راہ رواستہ ترین
چو ماہر ذرہ اودر و منہ دست

خاتبا اسی عالم میں عزت بخاری نے کہا ہے
ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر

بقیۃ السلف مولانا محمد احمد مدظلہ کا شعر ہے

قربان کریں جاں یہاں سر کے یل آئیں
دربار محمد ہے یہ دربار محمد

کوئے محبوب کا ہر ایک ذرہ قابل احترام ہوتا ہے

اس بار حیثیت سے خود حبیب کو جو تعلق اور شیفگی تھی اس کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے

جس بار گاہ نبویؐ کے خدام خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں کہ،

”و جب آپؐ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو جب مدینہ کی دیواروں پر گاہ مسادت نواز

پڑتی تو غایتِ شوق و محبت میں سواری کو تیز کر دیتے تھے۔ (بخاری)

اسی ذوق و شوق کے ساتھ مدینہ میں داخل ہونا چاہئے پھر اپنی قیام گاہ پر جا کر مسلمان رکھے، غسل و وضو اور مسواک فارغ ہو کر اگر ہو سکے تو کپڑے بھی بدل لے، خوشبو لگا لے۔ پھر مسجد نبوی کے دروازہ پر پہنچ کر سلام و صلوٰۃ پڑھے اور پھر مسجد میں جاتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، پڑھ کر مسجد میں قدم رکھے۔ اس وقت مسجد کے نقش و نگار اس کے فرش و فرش، اس کی زیبائش و آرائش پر نگاہ ڈال لے۔ بلکہ مسجد میں پہنچ کر سب سے پہلے حضورِ مہربان کی دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھے اور مسجد کا شکر ادا کرے، اگر ہو سکے تو یہ دو رکعت نماز ریاضِ لجنۃ یا عراب نبوی کے پاس ادا کرے اگر وہاں جگہ نہ ملے تو پھر کشمکش نہ کرے، جہاں جگہ ملے پڑھ لے، نماز کے بعد پورے ادب و احترام کے ساتھ پورب جانب سے مواہب شریف کی جالیوں کے پاس آئے اور صلوٰۃ و سلام پڑھے، مگر آواز میں تیزی نہ ہو بلکہ پست آواز سے پڑھے، قرآن میں آپ کی حیات مبارکہ میں لَاتُمْ تَقُولُوا مِثْلَ مَا قَالُوا فَوْقَ حَقِّقَاتِہِمْ یعنی اپنی آواز پر اپنی آواز تیز نہ کرو، کاجو کم تھا وہی حکم آپ کے پروردگار نے کے بعد کاجو ہے۔ سوہ سلام کافی ہے جو نماز میں شہدیں پڑھا جاتے ہیں یعنی السلام علیک یا اہل البیت، پھر آپ کے دونوں محبوب صحابی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو سلام کرے اور پھر وہاں سے منبر نبوی کے پاس آئے اور اپنی دینی و دنیاوی فلاح کے لئے دعا مانگے، اس کے بعد پھر دوسرے جو مشہور مقامات ہیں ان کی زیارت کرے، مثلاً جنۃ البقیع جہاں نہ جانے کتنے قلیان اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سپرد خاک ہیں، مسجد قبا اور دوسری مسجدوں میں جائے، خاص طور پر جبل احد پر جائے جہاں اسلام و کفر کے درمیان دوسری جنگ ہوئی تھی، اور قلب و دماغ کو دلوراجہا سے لبریز کرے اور ان شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کرے جن میں سے کتنے بے گن سپرد خاک کر دیئے گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر قرآن کی یہ آیت تلاوت کرے

خ۔ لہذا

سَلَامٌ عَلَیْکُمْ یَا مَہْدِیْنَ فَمَعِہُمْ سَعْدِی الدَّرَجَاتِ تَمْ بِرِ سَلَامِیْ ہُوَ کَمَ لَوْ کُنْ یَنْقِ بِرَامِ ہَس دُنِیَا یَ کَلِی

جب تک مدینہ منورہ میں رہیں پورے ذوق و شوق سے پانچویں وقت مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھیں اور ہو سکے

تو تہیہ و تہنیت بھی پھر جب وہاں سے رخصت ہو نیکا ارادہ ہو تو حتیٰ الامکان مسجد نبوی میں دو رکعت نماز پڑھ کر قبر نبوی

پاس صلوٰۃ و سلام پڑھیں، اور پھر وہاں بے پایاں غم و فراق لئے ہوئے چشمِ کیمیا سے وہاں رخصت ہوں اور دوبارہ آنکی

سزا ملک و دماغ میں بسائے رکھیں۔

پھر گنبدِ خضر کا ہودیدار میسر

کعبہ مجھے پھر اپنے کلیجے سے لگا لے ..

اقتباسات از مواظبت حکم الامت حضرت مولانا تھانوی

نسخہ کیما

ایک وعظ کے سلسلہ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کے متعلق ایک بڑی مفید بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات آپ مجھ ہی سے سنیں گے۔ "اول تو جہاں تک ہو سکے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچو، اور اگر گناہ کہتے ہی ہو تو اس کو گناہ اور حرام ہی سمجھنا، اور دوسری بات یہ کہ سوتے وقت دن بھر کے گناہوں کا حساب کر لیا کرو کہ صبح سے اس وقت تک کیا کیا گناہ کئے۔ خصوصاً جو معاش کے متعلق ہیں کیونکہ مال حرام سب سے بری چیز ہے، یہ تخم ہے تمام گناہوں کا۔ سو اس طرح گناہوں کو یاد کیا کرو اور تخلیہ میں زبان سے کہا کرو کہ اے اللہ میں بڑا نالائق ہوں اور اس قابل ہوں کہ غرق کر دیا جاؤں، کوئی عذر میرے پاس نہیں ہے، میں نے بہت جہمت کی مگر کامیابی نہیں ہوئی آپ مدد فرمائیے اور مجھے اس خباثت سے نجات عطا فرمائیے۔

میں یہ ایسی کام کی بات بتاتا ہوں کہ اول تو اس سے وہ گناہ ہی چھوٹ جائے گا، اور اگر بالضرر نہ چھوٹا اور ساری عمر اسی میں مبتلا رہے تب بھی اتنا فائدہ پہنچے گا کہ مرتے وقت صرف ایک گناہ ہی سر ہے گا، کیونکہ جب روزِ توبہ کی جاتی ہے تو اس سے ماضی کا کفارہ ہو جاتا ہے، تو بجائے کہ سو دن کے گناہ سر ہوتے ایک ہی دن کے رہ جائیں گے۔

جو تدبیر میں نے بتائی ہے، اس سے آپ کے قدم صرف ایک دفعہ رہ جاتی ہے اور بغیر اس کے بہت سی دفعات ٹپتی ہوئی ہیں، یعنی یہ فکری کا گناہ، غفلت کا گناہ، روزانہ کی بد اعمالیوں کا گناہ، اگر یہ تدبیر کرو گے تو صرف ایک ہی عمل کا گناہ رہ جائے گا، اور ان گناہوں کے لئے ایک اور کام کی بات عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ جن کو چھوڑنے میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی اور وہ جن کے چھوڑنے میں کسی قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اول کی مثال مردوں کے لئے ریشم پہننا، دائرہ صبیحہ وغیرہ ان کے چھوڑنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، ان کو تو خود اچھوڑ دینا چاہئے، اس کے لئے کوئی عذر نہیں ہے۔

بھی نہیں سوائے لاپرواہی کے۔ دوسری قسم گناہ کی یہ ہے، مثلاً ناجائز ملازمت۔ رشوت لینا وغیرہ
 کا نام حرم کے سامنے آتا۔ ہر ایک لباس پہننا، تنگ سرسینا وغیرہ، تو ایسے گناہوں کے متعلق کہہ دیتا
 ہوں کہ رفتہ رفتہ چھوڑ دو۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح تو چھوڑیں جن سے ایک دم چھوڑنے کی امید
 نہیں، بلکہ اگر ان پر زور ڈالا جائے تو عمر بھر بھی نہ چھوڑیں، اس کے لئے وہی طرز عمل دکھو جو میں نے ابھی
 بیان کیا ہے کہ رات کو وہ گناہ یاد کیا کرے اور اپنی خطا کا اعتراف کر کے زبان سے کہو کہ "اے
 اللہ میں بڑا نالائق ہوں، گنہ ہوں، اپنی غلطی سے شرمندہ ہوں، اسی طرح اور سخت سخت الفاظ
 اپنے متعلق استعمال کرو۔ اور اللہ تمہارے لئے کہو کہ میں عاجز ہوں، آپ میری مدد فرمادیں، میرا مطلب
 ضعیف ہے گناہوں سے بچنے کی بات نہیں ہے، آپ ہی میری نجات کا سامان فرمادیجئے، یا اللہ
 اب تک جو میں نے کئے ہیں اپنی رحمت سے معاف فرمادیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بھر گناہ نہ کروں گا
 (اس لئے کہ مجھے اپنی نیت اور ہمت پر بھروسہ نہیں ہے اور بری عادت کا چھوٹنا آسان نہیں)،
 اگر گناہ ہوگا تو پھر آپ سے معاف کرا لوں گا (آپ اس طرح عمل شروع کریں)، اس کا نتیجہ وہی ہوگا
 جو میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ اول تو گناہ چھوٹ جائے گا اور اگر ساری عمر بھی نہ چھوٹا تو صرف
 ایک دفعہ کے آپ مجرم نہ ہوں گے۔

لیجئے میں نے ایسی آسان تدبیر بتلا دی ہے جس کی نسبت میرا دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ تخفیف
 دس برس تک بھی کسی مصلح سے نہ سنئے، مگر اور اس بیان پر شاید بعض طبیعتوں میں شبہ پیدا ہو کہ یہ تو گناہ
 کی تعلیم کی جارہی ہے، سو سمجھو کہ یہ گناہ کی تعلیم نہیں ہے۔ ترک گناہ کی تعلیم ہے ہاں اس کے لئے ہمت
 کی شکل نکالی گئی ہے (وعظ جلاء القلوب)

ایک سلسلہ وعظ میں فرمایا کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہئے حتیٰ
کئے جاؤ اور لئے جاؤ تھانے سے اچھا امید رکھنا چاہئے۔ وہ بندے کے نکلنے کے ساتھ میں بیٹھا
 بندہ ان کے ساتھ گمان کرتا ہے ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ فرماتے ہیں بڑی رحیم و کریم ذات ہے
 مگر شرط یہ ہے کہ طلب ہو اور کام میں لگا رہے، جو بھی ہو سکے کہتا رہے پھر وہ اپنے بندہ کے ساتھ رحمت
 اور فضل ہی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ وہ کسی کی محنت اور طلب کدائیگاں اور فراوانی نہیں فرماتے ایک شخص
 کا ساتھ لے کر کہہ دیتا ہے کہ "جاؤ اور لئے جاؤ"۔ واقعی ایسی ہی ذات ہے۔ اس قائل نے کہنے والے نے

جسے اور ام مضمون کو دو لفظوں میں بیان کر دیا، ہاں لگا رہنا شرط ہے، اور ایک یہ ضروری بات ہے کہ ماضی اور مستقبل کی فکر میں نہ پڑے اس سے بھی انسان پر یاد دلاتے ہوئے رہتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو اسی اللہ ہی کی مشنولی ہے۔ غلام میرے مضمون کا یہ ہے کہ قصہ سے ماضی و مستقبل کے حلقے کی فردیت نہیں ہے، اگر بغیر قصہ کے خیال آجائے تو ماضی کی کوتاہیوں پر توبہ و استغفار کر لیا کہے، میں کافی ہے۔ پہلے معاصی کا کاوش کے ساتھ استغفار بھی کبھی حجاب بن کر خسران کا سبب بن جاتا ہے، اور اس طرح نائنوہ کے لئے تجویزات کی فردیت ہے، یہ بھی فرد رساں ہے نہ اس کی فردیت کہ میں نے پہلے کیا کیا تھا اور اب کیا ہوگا اور میں کچھ ہوا یا نہیں، کن جھگڑوں میں وقت ضائع کرتے ہو۔ کام میں لگو، ان قصوں کی کہچھو کسی حالت میں بھی مایوس نہ ہوا وہ توبہ بار ہی عجیب ہے، کوئی شخص کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو ایک لمحہ ایک منٹ میں کایا پلٹ جاتی ہے بشرطیکہ غلوں کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو کر رجوع کرے اور آئندہ کے لئے استقلال کا عزم کرے، پھر تو جس نے کبھی ساری عمر اللہ تائے کا نام نہ لیا ہو اور اپنی تمام عمر کا قصہ معاصی اور لہو لہب میں برباد کیا ہو اس کے لئے بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسلئے فرماتے ہیں

باز آ باز آ ہر آنخہ ہستی باز آ   گر کافر و گریہ بت پرستی باز آ

ایں درگاہ و درگاہ نامیدی نیست   صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

جو بندے کے لئے مشکل ہے وہ خدا تائے کے لئے آسان ہے، اسی کو فرماتے ہیں

تو گونا گونا بدال مشہ بازیت   باکریاں کا رہا دشوار نیست

رحمت ہی ہر وقت اپنے بندوں کے لئے بخشش کا بہانہ تو ہوتی ہے، فی الحقیقت حق تائے ادنیٰ پہلے سے بندوں پر رحم فرمادیتے ہیں، نجات تو چھوٹی سی بات پر ہو جاتی ہے، مگر چھوٹی بات پر مواخذہ نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط مشہور ہے کہ مواخذہ بھی چھوٹی بات پر ہو جاتا ہے، مواخذہ تو بڑی ہی بات پر فرماتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ کوئی بڑی بات کو چھوٹی بات خیال کر لے، اس کا کسی کے پاس کیا علاج،

ایک وعظ کے سلسلہ میں فرمایا کہ وہ دستور العمل جدول پر سے بردہ اٹھاتا

محاسبہ نجات

ہے، جس کے چند اجزاء ہیں۔ ایک تو دین کی کتابیں دیکھنا یا ستارہ دوسرے

مسائل دریافت کرتے رہنا، تیسرے اہل اللہ کے پاس آنا جانا، اور اگر ان کی خدمت میں آمد و رفت نہ ہو تو محلے کی صحبت کے ایسے بزرگوں کی حکایات و موعظات ہی کا مطالعہ کرنا یا سن لیا کرو اور اگر

دیگر ذکر اللہ بھی کر لیا کرو، تو یہ تو اصلاحِ قلب میں بہت ہی مہین ہے اور اسی ذکر کے وقت میں اسے کچھ وقت محاسبہ کے لئے نکال لو جس میں اپنے نفس سے کہو، اس طرح باتیں کرو کہ

”اے نفس ایک دن دنیا سے ہمارے موت بھی آنے والی ہے، اس وقت یہ سب مال و دولت یہیں رہ جاوے گا، یوں بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے اور خدا تعالیٰ سے واسطہ پڑے گا مگر تیرے پاس نیک اعمال زیادہ ہونے تو بخشا جائے گا اور گناہ زیادہ ہونے تو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا جو برداشت کے قابل نہیں ہے اس لئے تو اپنے انجام کو سوچ اور آخرت کے لئے سامان کر، یہ عمر بڑی قیمتی دولت ہے اس کو فضول رائیگاں مت برباد کر مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کرے گا کہ کاش میں کچھ نیک عمل کروں جس سے مغفرت ہو جائے مگر اس وقت تجھے یہ حسرت مفید نہ ہوگی، پس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس وقت اپنی مغفرت کا سامان کر“

حدیث نبوی کا ادب

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک وفد کہیں سے تشریف لائے تھے، راستہ میں ایک آدمی ان سے ملا اور اس نے درخواست کی کہ مجھ کو ایک حدیث سنا دیجئے، تو امام صاحبؒ نے تنبیہا اس کو دس کوڑے لگائے۔ اور فرمایا کہ اے بے ادب! حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس طرح سنی جاتی ہے، وہ بھی ایسا عاشق تھا اور حدیث سننے کے لئے اس قدر بے تاب تھا کہ اس نے کہا حضرت دس کوڑے اور مار لیجئے مگر مجھ کو حدیث سنا دیجئے اس کے جواب کو سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور دھوکہ کے ادب کے سمیٹ کر اس کو حدیث سنایا۔

چند ذریعہ نصیحتیں

حضرت مولانا محمد احمد صاحب پر تاب گدھ بھی مظلہ العالی اپنے تعلق رکھنے والوں کو عام طور پر یہ نصیحتیں فرماتے ہیں :

اللہ پاک کی توحید پر قائم رہیں، سنت کی پابندی کریں، خلاف شریعت اور خلاف سنت کوئی کام نہ کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر پابندی سے عمل کریں، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچیں، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حریمیت پر عمل کریں، تقویٰ اختیار کریں، حرام سے پرہیز کریں، حلال روزی حاصل کر کے کھائیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، خوب عاجزی سے گزرتا اگر اللہ پاک سے دعا مانگیں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔

اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچا کریں، اس سے اللہ پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ کی محبت بزرگان دین کی صحبت میں حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے اہل اللہ کی مجلس میں ماضی دیا کریں، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی پیدا کرنا بہت ضروری ہے اللہ کے دلی وہ لوگ ہیں جو مومن کامل اور متقی ہیں، شریعت مقدسہ اور شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، میں جو شخص خلاف شریعت عمل کرتا ہے وہ ہرگز بزرگ اور ولی نہیں ہے، دھوکہ نہ کھائیں۔

تمام معاملات میں شریعت و سنت کے مطابق عمل کریں، شادی وغیرہ میں کوئی بات خلاف شریعت ہرگز نہ کریں، چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کریں بس اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راہی کرنے کی فکر کریں، صفائی معاملات کا خاص خیال کریں، اور اخلاق کی درستگی کا بھی اہتمام کریں، اللہ کے ذکر میں جہاں تک ہو سکے مشغول رہیں۔

باجے گاہے سے بالکل پرہیز کریں، شرک و بدعت کے قریب نہ جائیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور بدعت سراسر فسادات اور سب سے بڑی محبت ہے لہذا ہرگز شرک و بدعت کے قریب نہ جائیں۔

کامل مقبول نہیں ہوتا، نماز نہ روزہ نہ حج، نہ زکوٰۃ نہ نفل نہ فرض کچھ بھی مقبول نہیں، دین میں جو نئی
نئی باتیں ایجاد کی گئی ہیں ان کے قریب ہرگز نہ جائیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے
عمل کرتے رہیں، انشاء اللہ فلاح دارین حاصل کر لیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ راضی
ہو گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ سب کچھ کھو بیٹھا، اسے دین و دنیا
میں خرابی اور خسارہ کے علاوہ کچھ نہ ملے گا، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے بس تعلق
مع اللہ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔

مسائل کو علمائے ربانی سے پوچھتے رہیں، اور پوچھ پوچھ کر اس پر عمل کریں۔ اپنی مرضی اور تجویز سے
کوئی کام نہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں، موت
کو کثرت سے یاد کریں اور موت کا مراقبہ کرتے رہیں۔

دنیا کو بالکل معتبر نہ سمجھیں، اکثر کو بچپن ہی میں اور بہتوں کو جوانی میں موت آ جاتی ہے اور بچے
بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، مگر تمام عمر دنیا کا دھندا ختم نہیں ہوتا۔

قیامت کے دن سوائے دین اور تقویٰ کے کوئی چیز کام نہ آدے گی، وہاں یہ نہیں پوچھا جائیگا
کہ تم فلاں کے بیٹے اور فلاں کے پوتے تھے، بلکہ وہاں صرف تقویٰ کا نام آئے گا، واجبات کو ادا کرنا اور غریب
کروہات اور شہتہات کو ترک کرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اس کا اہتمام رکھیں، اور جس جگہ دینی و دنیوی فوائد
مصلحتیں جمع ہوں وہاں دینی مصلحت کو مقدم رکھیں، جو شخص دینی مصلحت کو مقدم رکھتا ہے، دنیا بھی تقدر
کے موافق اس کو مل جاتی ہے، اور جو شخص دنیکی مصلحت کو مقدم رکھتا ہے تو دنیا بھی اس کو اتنا نہیں آتی۔
حقوق العباد کی ادائیگی کا خاص اہتمام کریں ان کو تلف نہ ہونے دیں، اس لئے کہ حق تعالیٰ تو خود

رحیم و کریم ہیں، اور پھر ان کے دربار میں انبیائے کرام اور پیران عظام شفاعت بھی کریں گے، اس لئے ان
کے حقوق میں تو عفو و درگزر کی امید ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بہت اہم ہے، ان کی منفعت
نہیں ہوگی، اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ

مباحش در پے آزار و ہر چہ خواہی کن

کہ در شریعت ما غیر ازین گناہے نیست

یعنی جو بھی بچوں، نوکر یا کار اور عیال و ماحولیت میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ وہ

خوش ہوں اور محبت رکھیں، اور ان کے ساتھ اس قدر اخلاق و مروت اور غم خواری و صن سلوک برپا کر دے کہ وہ لوگ بجاں و دل تھا رہے گردیدہ ہو جائیں، ان سب کے باوجود اگر کوئی شخص محض اپنے حسد کی وجہ سے تم سے ناخوش ہو تو وہ معتبر نہیں۔

اپنے بڑوں کو ادب و فرمانبرداری اور خدمت گزاری سے راضی رکھیں، مگر جس چیز میں وہ لوگ مصیبت کا لہر کریں اس میں ان کی اطاعت مہرگز نہ کریں، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :
لَا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ فِي نَعْصِيَةِ الْخَلِائِقِ، حق تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کریں، اور اپنے عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں ہم نشینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اخلاص و محبت اور غم خواری و تواضع کے ساتھ رہیں، ہر ایک کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آئیں، ہر مسلمان سے سلام کرنے میں پیش قدمی کریں۔

دنیا چند روز ہے، دنیوی معاملات کی وجہ سے آپس میں قطع تعلقی نہ کریں کیونکہ کوئی گھر اسی وقت برباد ہوتا ہے جب اس میں رہنے والے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔

اور جن لوگوں سے دشمنی کا اندیشہ ہو ان کو نیکی اور سلوک سے شرمندہ اور ہرنگوں کرنا چاہئے۔ اپنے بڑا سے ان کو بھی خوش رکھیں، جو اپنے لئے پسند کریں وہی دوسروں کے لئے پسند کریں، ہر مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے محفوظ رکھیں۔

تقسیم ہند کے بعد بعض مصالح کے تحت دیوبند کے بعض علماء عرس و غیرہ کے جموں میں شریک ہونے لگے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم ہوا تو ان کو اس سے تکلیف ہوئی، وہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

اللہ کی شان انقلابات زمانہ اور اپنے اعمال بد کے ثمرات، دیوبندی حضرت جو عرس کے بند کرنے کی جیشہ سامی رہے، اب وہ عرسوں کو فروغ دینے والے بن گئے، جس شخص کے جسے نظام الدین کے عرس کے زمانے میں بسنی بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کا ناخلف یہ سوچتا ہے کہ اس موقع پر جایا جائے تاکہ پاکستان سے آنے والے احباب جن کو عرس کے عنوان سے اجازت مل جاتی ہے ملاقات ہو جائے (شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ)

چار باتیں

محجیب اللہ ندوی

اگر ساری دنیا کے مسلمانوں اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر یہ چار باتیں پیدا ہوں تو یہ ہر زمین و جان کے لئے تنگ نظر آتی ہے وسیع سے وسیع تر ہو جائے گی، اور ان کو عزت کا وہ مقام ہے وہ حقوق طلبی اور سیاسی سطح سے حاصل کرنا چاہتے ہیں خود بخود حاصل ہو جائے گا۔

(۱) سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان و یقین میں ہنگامی پیدا کریں، ایمان و یقین میں ہنگامی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ نہ تو کسی سے امید رکھیں اور نہ ڈریں اور نہ کسی کو حاجت روا اور رزاق سمجھیں، اور جو کام کریں خدا سے اس کی کامیابی کا یقین دل میں رکھیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي يَوْمًا، میرے ساتھ بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔

(۲) دوسری چیز یہ کہ فرض عبادات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام رکھیں، عبادات میں صرف نماز و روزہ ہی کو نہیں بلکہ زکوٰۃ کو بھی عبادت سمجھیں، اور ایک ایک دانے اور ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ نکالیں، اور بیکری خود و نمائش کے اسے مستحق تک پہنچادیں، خدا کی نعمت سب سے زیادہ عبادت کے اہتمام سے آتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہم عام انسانوں کے حقوق میں کوتاہی نہ کریں، یعنی ان کے ساتھ ایک بھائی جیسا سلوک کریں، ان سے اخلاق سے پیش آئیں، اور معاملات میں سبائی اختیار کریں، کسی طرح کا دھوکہ دینا اور ظلم نہ کریں اور نہ محبت بول کر کوئی فائدہ حاصل کریں، اور ان کی دینی و دنیاوی خدمت کو زندگی کا جز بنالیں، اور اس کو ایک عبادت سمجھ کر کریں، اس کی تفصیل راقم الحروف نے اپنی کتاب "عبادت و خدمت" میں کر دی ہے۔ دینی خدمت کا بہترین ذریعہ دعوت و تبلیغ ہے، اور دنیاوی خدمت میں سب سے اہم وہ سماجی کام ہیں جن سے عام انسانوں کو فائدہ پہنچے۔

(۳) چوتھی چیز یہ کہ زندگی کے ہر میدان میں آپ رعایتِ طبی کے بجائے اپنے اندر خود اعتمادی اور

کی قوت پیدا کریں اور پوری نسل میں یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں خواہ یہ میدان تعلیمی ہو یا اقتصادی ہو، اخلاقی ہو یا سیاسی، دوسروں کے سہارے جینا اپنے اوپر حرام کر لیں، اس سلسلہ میں امریکہ کے ایک یہودی کی بات ضرور یاد رکھئے، جب اس سے ایک ہندوستانی سیاح نے پوچھا کہ تم لوگ امریکہ میں تین چار فیصد ہوتے ہوئے بھی اس کی سیاست و معیشت پر کیسے حاوی ہو گئے؟ تو وہ بولا کہ ہم نے سو برس پہلے یہ طے کیا تھا کہ اگر امریکی طالب علم کسی پرچم میں ۵۰ فیصد غبر و کر امتیاز حاصل کرے گا تو اس میں ہمارا بچہ سونہر حاصل کرے گا تب وہ امتیاز حاصل کرے گا۔ اسی جذبہ کے تحت ہم نے اپنی نسل کو تیار کیا، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے،، خود ہمارے ملک میں سکھ اقلیت کی مثال ہمارے لئے کافی ہے۔ ان کی خود اعتمادی اور مقابلہ کی قوت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی مذہبی پابندی اور دائرہ رسمی اور صاف کے ساتھ زندگی کے ہر میدان میں اور دنیا کے ہر ملک میں رواں دواں نظر آ رہے ہیں۔

کاش ہم بھی خدمت کی یہ مثال قائم کرتے

۱۹۸۲ء میں دوبارہ ان کو یہ اعزاز ملا۔

مدرسہ ریشیا ایک غیر ملکی خاتون ہیں جو آج سے پچاس برس پہلے عیسائی مشنری کی ایک رکن کی حیثیت سے ہندوستان آئیں، اور انھوں نے کڑھویوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنالیا، اور ان کو اس کلم سے اتنا لگاؤ پیدا ہوا کہ انہوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنالیا۔

عام طور پر کڑھویوں کو دیکھ کر خوف، حقارت اور نفرت کی ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے قریب جانے ہی سے نہیں بلکہ ان کے سایہ سے بھی بچتے ہیں، مگر مدرسہ ریشیا نہ تو ان کے مرض سے خوفزدہ ہوئیں اور نہ ان کے دل میں حقارت و نفرت کے جذبات پیدا ہوئے بلکہ انہوں نے ان کو اپنی آغوشِ محبت میں اٹھایا اور ان کی خدمت ایسے لگن اور تلوں سے کی کہ دنیا کی تاریخ میں نہ صرف اپنا نام زندہ یاد رکھا بلکہ عیسائی مشنریوں کی قدرو قیمت بھی دلوں میں اور بڑھا دی۔ عیسائی مشنریوں کے تین بنیادی اصول ہیں:

۱۔ تعمیری کام
۲۔ خاموش خدمت
۳۔ غوس نہنا

انہوں نے ان اصولوں کی دنیا کے سامنے اعلیٰ مثال پیش کی، مدرسہ ریشیا یہ خدمت ایک دوسری چیز

بلکہ پورے بچپن برس سے انجام دے رہی ہیں، انہوں نے اس انشائین نہ تو شہرت و پروینگندہ کا حربہ استعمال کیا نہ اپنے کاموں کا اخبارات میں اشتہار دیا، اور نہ اس ”پیام انسانیت“ کے لئے جیسے جلوس کا اہتمام کیا یا پی اور نہ اپنے کاموں کی تصویریں شائع کروائیں، اور نہ بساط سیاست کی ہنگام آرائیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کمزور نحیف اور بوڑھی تنہا عورت اپنی ذات سے خدمت خلق کے لئے ایک ادارہ بن گئی، اور نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کو اس کی خدمت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اور اسی کے نتیجے میں اسے نوبل پرائز ملا۔ اب تک ادبی اور سائنسی خدمات پر نوبل پرائز ملتا رہا ہے۔ مگر شاید خدمت کے نتیجے میں یہ پہلا نوبل پرائز ہے جو مدریسا کو ملا ہے۔

کاش مسلمان قوم میں کچھ لوگ مدریسا کی مثال قائم کرتے، جس کی ان کی قوم کو مدریسا کی قوم سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج کسی آفت ناگہانی یا مصیبت یا طوفان کے وقت یورپ و امریکہ کی امدادی تمیمیں جس تیزی کے ساتھ پہنچ کر عام انسانوں کی خدمت کرتی ہیں، افسوس ہے کوئی مسلمان حکومت اس سلسلہ میں اتنی تیزی نہیں دکھاتی۔ حالانکہ یہ ان کے دین کا تقاضا بھی ہے اور دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے بھی یہ نہایت ضروری کام ہے، مگر ہم اس طرف سے انتہائی غفلت سے کام لے رہے ہیں۔ اگر آج مسلمانوں کے ہر طبقہ کے ذمہ دار حضرات اور خاص طور پر علماء اسی انداز میں قوم کی ذہنی تربیت کریں تو بہت سی خرابیوں کے باوجود ہماری قوم میں اب بھی بہت سی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں، اور اس خاکستر میں بہت سی دبی ہوئی چمکاریاں موجود ہیں۔ ذرا ان کو ہوا دے جائے تو شعلہ بن کر بھڑک سکتی ہیں۔

نہیں ہے نا امید اقبال اپنی شکست ویراں سے
ذرا غم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی

اہتمام، احترام، محنت اور حسن عمل

طلبہ کے سامنے کی گئی ایک تقریر کا کچھ حصہ

مرتبہ : اختر حسین نیپالی متعلم درجہ چہارم عربی

محنت اور حسن عمل عزیزو! ہم نے تم سے بار بار کہا ہے، اور آج پھر کہتا ہوں کہ تم اپنے اندر محنت اور حسن عمل کے ساتھ احترام و اہتمام پیدا کر لو تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ محنت اور حسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ یہ باطل عمل ہے کہ کوئی طالب علم نو ماہ غافل رہا ہو اور اپنی ذہانت و طباعتی اور امتحان میں کامیابی کے خاص کر معلوم کر کے ایک ہی ماہ کی محنت اور مطالعہ سے یا نقل وغیرہ کر کے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر لے اور امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ مگر صرف اچھے نمبر حاصل کر لینا تعلیم کا کوئی حاصل نہیں ہے اصل حاصل تو وہ ہے جس کا نتیجہ آئندہ زندگی میں برآمد ہو، ہمیشہ وہی طلبہ اپنی آئندہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں جو محنت و شوق، لگن اور ذمہ داری کے پورے احساس کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی میں مستقل طور سے لگے رہتے ہیں۔ ذہانت اور وقتی تیاری عارضی طور پر کتنی ہی نتیجہ خیز ہو، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہئے کہ وہ محنت اور شوق کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مولانا شبلی رح کے جانشین اور لائق شاگرد علامہ سید سلیمان ندویؒ سابق ناظم دارالمصنفین کا نام نامی تم نے سیرت نبویؐ اور اردو کتابوں کے مطالعہ کے سلسلہ میں ضرور پڑھا اور سنا ہوگا وہ اپنی اسی محنت، لگن اور شوق ہی کی بدولت علم و فضل کے اعلیٰ مرتبہ کو پہنچے، اور دنیا میں اپنا نام کر گئے۔ اور ان کے بہت سے ذہین ساتھی محنت و شوق کی کمی کی وجہ سے ان سے پیچھے رہ گئے

احترام و اہتمام احترام و اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے قلب کے اندر ان تمام چیزوں کا احترام ہونا چاہئے جس سے تمہارا فائدہ خواہ دنیاوی فائدہ یا اخروی فائدہ متعلق ہو یعنی تمہارے

قلوب کے اندر اللہ کا اور اس کے رسول کا احترام ہونا چاہئے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا احترام ہونا چاہئے۔ تم جن اساتذہ سے پڑھتے ہو اور جن کتابوں کو پڑھتے ہو ان سب کا احترام ہونا چاہئے، اسی طرح جو لوگ تمہاری تعلیم و تربیت اور نظم و انتظام میں لگے ہوئے ہیں ان کا بھی احترام تمہارے اوپر فرض ہے۔ ان چیزوں کا احترام تمہارے دل میں رہے گا تو تمہارے علم میں برکت اور آئندہ زندگی میں لوگوں کے دلوں میں تمہارا احترام بھی ہوگا، احترام صرف سامنے اور ظاہر کا احترام کافی نہیں ہے بلکہ یہ احترام قلب میں اور کمروں کی تنہائی میں بھی ہونا چاہئے۔

اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے وقت سے پہلے اس کی تیاری کی جائے۔ مثلاً نماز کے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ اذان سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دو، درجہ کی گتھتی بجھنے اپنے کو درجہ میں جانے کے لئے تیار کر لو۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ اہتمام سے جو کام کیا جاتا ہے اس سے شوق پیدا ہوتا ہے، اور شوق ہی سے آدمی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہاں جن چیزوں کا اہتمام و احترام کرایا گیا ہے۔ گھر پر جا کر بھی اس کا احترام و اہتمام کرتے رہنا، مثلاً نماز کا اہتمام تلاوت قرآن پاک کا اہتمام اور بڑوں کا احترام وغیرہ وغیرہ۔ اور اہتمام ایک دودن کا اچھا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں برکت ہوتی ہے، اس لئے زندگی بھر ان کاموں کا احترام کرتے رہو۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ غیسر ضروری چیزوں کا اہتمام بالکل نہ کرو، مثلاً کپڑوں کا اہتمام، بناؤ سنگار کا اہتمام، گھونٹے پھرنے کا اہتمام، کھیلنے کودنے کا اہتمام، ان چیزوں کا اہتمام طلب کے لئے سم قائل ہے۔ غیر ضروری چیزوں کے اہتمام سے بہت سے ضروری کام رہ جاتے ہیں۔ اس لئے اس سے پرہیز کرو۔

وفیات

آہ محمد یوسف صاحب مرحوم

پچھلے پرچہ میں جامعۃ الرشاد کے ایک مخلص ہمدرد اور اس کے بنیادی رکن جناب حاجی محمد یوسف صاحب کی علالت کا ذکر آچکا ہے، افسوس ہے کہ پچھلا پرچہ جس نہ پہنچا آیا اس کے دو دن بعد ایک طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

ان کے انتقال سے ان کے بوڑھے والدین اور ان کے بھائیوں کے ساتھ جامعۃ الرشاد کے اساتذہ و طلبہ ہی نہیں بلکہ اس کا ایک ایک ذرہ سوگوار ہے، اور ان کی مغفرت کے لئے مصیبت طلب سے سائے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت خاص میں جگہ عنایت کرے، اور ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین؛ جن لوگوں کو اپنی زندگی میں کوئی نیا کام خاص طور پر کوئی اجتماعی یا دینی کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے، ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ کسی کام میں کامیابی کے لئے بے شمار لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مگر ابتدائی دور میں خاص طور ایسے کام کے ابتدائی دور میں جس میں مادی منفعت کا کوئی اثر موجود نہ ہو بلکہ اس میں کھونا زیادہ پانا کم ہو تو بہت کم لوگ کامیابی و ناکامی سے بے نیاز ہو کر بغیر سوچے سمجھے اپنے سرخ رشتہ مول لینے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ یوسف صاحب مرحوم انہیں لوگوں میں تھے جنہوں نے دینی و ملی کاموں اور خاص طور پر جامعۃ الرشاد کے سلسلہ میں اپنی شرکت کو کامیابی و ناکامی کی ترزو میں کبھی نہیں ٹولا۔ راقم الحروف نے ۱۹۶۳ء میں جب شہر اعظم گڑھ میں ایک عربی ادارہ کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام لوگوں نے اسے ناممکن سمجھ کر بے اعتنائی برقی مگر جن لوگوں نے بے چون و چرا نہ صرف اسکی تائید کی بلکہ علائقہ شریک ہو گئے، ان میں ایک محمد یوسف مرحوم بھی تھے، ابتدا میں مدرسہ میں کوئی منشی نہیں تھا وہ روزانہ مدرسہ کی آمدنی اور خرچ کا حساب اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ سال میں خود اس کی روٹلوٹیا

کرتے اور چھوٹے کے انتظام کرتے تھے۔ مدرسہ کا آستانہ ان کی مشین سے بیس کر آتا تھا جس کی پسائی بہت سہولت
لی جاتی تھی۔

اس وقت مدرسہ ایک مسجد میں اور دارالافتاء ایک کرایہ کی عمارت میں تھا یہ کرایہ کی عمارت حسن شخص
کی تھی وہ انتہائی سخت اور دین سے بے پروا آدمی تھا۔ اس عمارت میں ایک بزمین تھا اس میں وہ اگر
ترکاری وغیرہ بودیتا تھا، کبھی کبھی طلبہ اس کی مولیٰ، تھار وغیرہ توڑ لیتے تھے، اس پر وہ سخت برہم ہوتا اور
طلبہ کو برا بھلا کہتا، ایک دن میں دارالافتاء پہنچا تو حسب عادت وہ طلبہ پر بگڑ رہا تھا اور مجھ دیکھا تو مجھ پر
برس پڑا، اور کہا کہ آپ اپنے طالب علموں کی ہی تربیت کرتے ہیں، میں ابھی اس کا کچھ معذرت خواہ نہ ہوا
دینے کے لئے سوچ رہا تھا کہ اتنے میں یوسف صاحب آگئے۔ انہوں نے پوچھا کہ مولانا کیا بات ہے۔
میں نے اس سے کہا کہ طلبہ نے ان کی مولیٰ وغیرہ کھا ڈلی ہے اسی پر یہ برس رہے ہیں۔ انہوں نے یہ مسئلہ اپنے
سر لیتے ہوئے اس سے کہا کہ کرایہ میں یہ صحن وغیرہ شامل ہے۔ اس لئے آپ اس میں ترکاری وغیرہ بونا چھوڑ
دیں، اور اگر بوئیں گے تو اس کو طلبہ ہی کھائیں گے۔ اور اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر آئندہ
پھر تم مولانا سے یا طلبہ سے بولے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی اس جھگڑے کی نوبت نہیں آئی۔

مدرسہ کی موجودہ عمارت سے تھوڑے فاصلہ پر کچھ غریب صاحب خیر مسلمانوں نے اپنی زمین وقف
کر دی جس پر کچھ پائس کی کھوٹیاں تھیں۔ شہر کے ایک مشہور غنڈہ نے سو پچاس آدمی کو لے کر اس پر زبردستی
قبضہ کرنے کی کوشش کی اور سینکڑوں پائس گنتو ادھے۔ اتفاق سے میں کسی ضرورت سے باہر گیا تھا
ان کو جب علم ہوا تو تنہا وہاں پہنچ گئے اور پولیس کو اطلاع کر کے روک تھام کی۔

اس طرح نہ جانے کتنے مواقع تھے جس میں وہ میرے لئے سارے بن جاتے تھے، مدرسہ میں کوئی مسئلہ
پیدا ہوتا تھا وہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے، اور پھر اپنے خوش اسلوبی سے طے کر ڈالتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو تعمیر کا اتنا سمعہ ذوق دیا تھا کہ بڑے بڑے انجینیر جرت کرتے تھے، مدرسہ کی
عمارت اور مسجد میں جو سادگی و پرکاری دکھائی دیتی ہے وہ سب انہی کے ذوق تعمیر کا نتیجہ ہے۔ اگر انکو
میری رائے سے اختلاف ہوتا تھا تو وہ بروقت اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسرے تیسرے دن
ایسے انداز سے اپنا رائے کا اظہار کرتے تھے کہ میں خود بخود ان کی رائے کے مطابق اپنی رائے اور فیصلہ
بدل دیتا تھا۔ تعمیر میں حسن پیدا کرنے کے لئے بسا اوقات وہ اخراجات بڑھا دیتے تھے اس سے جب

بہت جربز ہوتا تھا تو وہ لوگ دیتے اور پھر یا تو میری غیر موجودگی میں اسے پورا کر دیتے یا پھر مجھے اس کی افادیت بتا کر راضی کر لیتے تھے، مسجد کی تعمیر کے سلسلہ میں ایسا کئی بار ہوا ہے۔

ایک بار انہوں نے مدرسہ کا زینہ بنوانا شروع کیا، میں نے کہا کہ اتنا چوڑا زینہ آپ بنوا رہے ہیں اس پر بہت خراج ہوگا، انہوں نے کام روک دیا۔ دو چار دن بعد میں الہ آباد گیا، ان کو علم ہوا تو وہ بھی الہ آباد پہنچے اور باتوں باتوں میں مجھ سے کہا کہ چلے آپ کو یونیورسٹی کا ہال دکھلا لائیں، میں ان کے ساتھ ہولیا، جب ہال کی دوسری منزل پر چڑھنے لگا تو میں نے کہا "یوسف صاحب زینہ بہت اچھے ہیں" بولے بس ایسا ہی زینہ مدرسہ پر بنوانا چاہتا ہوں، چنانچہ وہ ویسا ہی بن گیا۔

مدرسہ کی جب کوئی تعمیر شروع ہوتی تھی تو کبھی کبھی ہفتوں گھر نہیں جاتے تھے۔ گھر سے ہیں کھانا منگاتے اور کم لوگوں کے ساتھ کھاتے۔ ابھی آخری بیماری میں جب تک وہ صاحب فراموش نہیں ہوئے تھے انہوں نے تھوڑی سی جگہ میں مدرسہ کا بیت الخلا، استنیا خانہ اور غسل خانہ وغیرہ اس سلیقہ سے بنوا دیا کہ لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، اور پھر اتنا سب کرنے کے بعد کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ انہوں نے کوئی اہم کام کیا ہے۔ مدرسہ میں جب کوئی دعوت یا اجتماعی تقریب ہوتی تھی وہ نمایاں جگہ پر نظر نہیں آتے تھے بلکہ ایسے کام میں لگ جاتے تھے جو نمایاں نہ ہو، مثلاً پلیٹ دھلوانے، فرش بچھوانے لگتے تھے، جامعۃ الرشاد کے علاوہ انہوں نے شہر میں میسیون ٹی کام کئے۔ بچوں کی لائبریری قائم کی، شاہ عبدالغنی مسافر خانہ کا کام جو دس برس سے ایک خاص جگہ پر پہنچ کر رکا ہوا تھا، اس کے کچھ نہ ہوتے ہوئے دھماکارا نے اس کا کام شروع کیا تو اس کی دنیا بدل دی۔ محلہ کے ایک امام بارگاہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا شہر کی شاید ہی کوئی نئی یا پرانی مسجد ہوگی جس کی تعمیر و مرمت میں خود بخود حصہ لینے کے لئے نہ پہنچ گئے ہوں۔ یوں انفرادی طور پر سیکڑوں آدمیوں کے مکانات کی تعمیر میں ان کے مشورے شامل رہے ہونگے، ان کی تعلیم انٹر سے زیادہ نہیں تھی، مگر صحبت انہوں نے اہل علم اور اہل دین کی رکھی، اور وہی لکھا میں خرید کر ہمیشہ مطالعہ کرتے تھے۔ اس لئے ان کی زندگی ہمیشہ محتاط رہی۔ نماز جماعت اور روزہ اور زکوٰۃ کے سختی سے پابند تھے، حج بھی کم عمری میں کر لیا تھا، مگر ان کی اصل خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کے کام آتے تھے گویا وہ اسماعیل میرٹھی کے اس شعر کے مصداق تھے۔

مرد ہو تو کسی کے کام آؤ : ورنہ کھاؤ پیو اور چلے جاؤ

ایک بڑے کاروباری ہوتے ہوئے بھی ان کی ذاتی زندگی بالکل فقیرانہ تھی، ایسا اوقات دو چار روپے بھی ان کی جیب میں نہیں رہتے تھے۔ کاروباری مصالحوں کے تحت انہوں نے اپنے کاروبار کی تین فرمیں بنائی تھیں مگر سب میں اپنے بھائیوں کا نام ڈالا، اپنا نام کسی میں نہیں ڈالا، وہ اپنے بھائیوں سے ہمیشہ لگا کر تھے کاروبار کی ترقی کو اپنی محنت کا نتیجہ نہ سمجھو بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھو، بہت سے لوگ اس شہر میں کاروبار کرتے ہیں مگر سب کامیاب نہیں ہوتے،

اپنی آخری بیماری کے زمانہ میں اپنے بھائیوں کو لے کر جموں کی نماز جامعۃ الرشاد میں پڑھنے آئے، خطبہ سے پہلے راقم الحروف نے اس حدیث کی تشریح کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال فرمایا کہ تم میں سے کس کو وارث کے مقابلہ میں اپنا مال پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص کو وارث کے مقابلہ میں اپنا مال زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال تو اتنا ہی ہے جتنا کہ تم نے کھالیا اور پہن لیا اور کاغذ میں خرچ کر دیا، بقیہ مال تمہارے وارث کا ہے جسے تم چھوڑ جاتے ہو، گویا آدمی اپنے لئے کم اور وارث کے لئے زیادہ کما تا ہے۔

نماز کے بعد کہنے لگے کہ بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ نے وہی بات کہدی جو میں اپنے بھائیوں کو سنانا چاہتا تھا محمد اللہ ان کے والد محمد روزن صاحب اور بھائی محمد یونس، انیس اور شعیق وغیرہ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور انہیں اپنے بھائیوں کی خوبیوں سے نوازے۔

حق مغفرت کرے بڑا آزاد مرد تھا۔

عرفی شاعر نے اپنی جیسے کسی آدمی کے مرنے پر یہ شعر کہا تھا

لما حضرنا لا قسم تراثہ ۝ امینا عظیبات اللہمی والساثر
جب ہم اس کی وراثت کی تھیم کے لئے جمع ہوئے تو جو دو کرم اور قابل فخر کارناموں کے علاوہ کوئی دوسری دولت تقسیم کے لئے نہیں ملی۔

اس کہنے میں شاید ذرہ بھر مبالغہ نہ ہو کہ ان کی خوبیوں کے آدمی بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد سے جس تنہائی کا احساس ہو رہا ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے اپنے کسی مخلص رفیق کے انتقال کا غم اٹھایا ہو۔

غزل الغزلات

بقیۃ السلف حضرت مولانا محمد احمد صاحب مدظلہ العالی

جب تک کہ نہ پامال ہو جذبات کا عالم
طے ہی نہیں جس نے کیا خطرات کا عالم
دیکھا نہیں جس نے کبھی سمجھے گا بھلا کتنا
قربان وہ کر دیتا ہے جنت کی بہاریں
بس پوچھے اُن سے جو محبت پہ مذاہن
جنت سے بھی بڑھ کر ہے محبت کی نظریں
محبوب کے کوچہ کے غبارات کا عالم
بہیں اہل محبت کو نظر آتا ہے احمد
خاک در محبوب کے ذرات کا عالم

میں ادا کہاں دو سنتو لمحات کا عالم
ہر وقت ہی رہتا ہے مدارات کا عالم
غائب ہوا جاتا ہے حجابات کا عالم
ہے کیف سے لبریز سوالات کا عالم
موس لگا ہونے کو دل عرش بریں ہو
دل جو ہنسنے لگتا ہے مسرت سے ہارا
دیکھا نہیں جب سے تجھے لے نور مجسم
فیضان محبت ہے جو آتا ہے نظر آج
مست پوچھے محبوب کی سوغات کا عالم
کیا پوچھتے ہو ان کی عنایات کا عالم
مشہود لگا ہونے منیبات کا عالم
جنت کی بھی جنت ہے جوابات کا عالم
اندر سے یہ اُن کی ملاقات کا عالم
یاد آتا ہے جب انکے خطابات کا عالم
آنکھوں میں رہا کرتا ہے برسات کا عالم
اک بندہ عامی میں کرامات کا عالم

کہنے کی نہیں بات یہ کہتا ہوں مگر خیر
پھرتا ہے نگاہوں میں محالات کا عالم

